四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編

國家古籍整理出版專項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第四八冊目次

詩經劄記一卷　（清）楊名時撰　清乾隆五十九年江陰葉廷甲水心草堂刻楊氏全書本　〇〇一

周禮註疏刪翼三十卷　（明）王志長撰　明崇禎十二年葉培恕刻本　〇一六

詩經劄記一卷

（清）楊名時撰

清乾隆五十九年江陰葉廷甲水心草堂刻楊氏全書本

詩經劄記一卷、兩江總督採進本、

國朝楊名時撰。名時有周易劄記、已著錄。是編乃其讀詩所記、大抵以李光地詩所爲宗、而斟酌於小序朱傳之間。其論關雎、從小序求賢之說、最爲明允。其論鄭風不盡淫詩、而聖人亦兼存淫詩以示戒、論亦持平。而謂鄭聲卽鄭詩、力駁鄭樵之說、則殊不然。惟詩可存以示戒、未有以當放之淫聲被之管弦可以示戒者也。至詩所論季札觀樂所陳皆西周之詩、非東遷以後之詩。名時據變風終於陳靈、在宣公十年至襄公二十九年、吳子使札來聘、已越五十五年。又引左傳卿大夫所賦以見東遷以後之詩、列國具備其文、絕不回護其師說、可謂破除講學家門戶之見。又十月之交一篇、謂辛卯日食、則云應問於知歷者。殷武一章於朱子始祔而祭之說、則云更宜考定。亦不強不知以爲知。惟二雅諸篇、頗有臆斷。然如論國語弔二叔之不咸、引富辰所云封建親戚以藩屏周者、首舉管蔡。引禮記月三五而盈、證三五在東。引周禮祭天地三辰、皆有奉璋之禮、辨朱傳之專指宗廟。引月令節嗇慾及集韻嗇字註解上帝者之。引大司樂享先妣之文在享先祖之上、證大雅雝頌所以止稱姜嫄。引儀禮下管新宮在宣王之前、證新宮非斯干。亦皆具有考據。於其師說、可謂有所發明矣。

光祿大夫禮部尚書兼管國子監祭酒事兼侍講兼修玉牒官臣　臣太子奉讀奉　勅校正楷寫

詩經禮記

國風

讀大序則知詩之教是從人之心志上養其善端消其
鄙賤序言后妃之德義大而精程朱皆不
取何也大臣之職莫大於求賢才以佐朝廷之治后
妃之職莫大於與賢淑共成宮闈之化后妃求淑女
起人善端蕩散人鄙慝之義　風如風之動物也此即與

此德之所以爲至味此詩殆后妃所自作歟或疑好
逑惟后妃可稱然彼兎罝武夫尚可云公侯好逑豈
夫人嬪御之倫不得稱耶序所謂憂在進賢其說蓋
有所受矣或疑古之賢女夫人嬪御早有定數不待
於求然此常禮也而聖哲好賢求輔之心則有不可
以尋常論者后妃自視欲然直有己德不足以配君
子之懼果有德勝己者卽避位中宮屈己下之亦無
所難耳故曰是詩也與麟趾書明明揚側陋之義同也

說文采捋取也爾雅釋言芼擇也注皆擇菜也錢坫案郝懿行本孫
璞注謂拔取菜此所引本炎注見毛詩正義及爾雅疏

桃夭是化行於國中所謂之子或係鄉大夫家女或係
民閒女

宜其家室李文貞公詩所云必能與其類相和案其
類謂媵御之同居室者

三五在東禮記云三五而盈古詩云三五明月滿三五
是月望時月光滿則星光微爲之奪今小星嘒然在東
是不爲月掩矣文弼案下章參昴卽承小星言此章
爲在天庶可通然月望唯大星見小星安能
若云月望大星見小星安能見若小星皆在東顯覺不顯必改在東
舒而脫脫言如玉之女容止安閒而脫然有清絜之操
也　之嫌乎

者甚繁晉宋齊鄭皆然不獨魯也得乘周禮樂文教爲諸國望於文辭風雅之事必尤倘焉采輯所得存之史氏掌之太師由來舊矣或謂夫子周流疑亦有采得之詩存於變風中者但古詩三千刪存三百此三千之詩蓋即季札所觀者變風終於陳靈陳靈弒於宣公十年又越五十五年至襄公二十九年而季札觀樂即今所載各國風也是年夫子生七歲矣又越六十二年夫子年六十八而刪詩則變風非由夫子采得可知但其間或有闕文錯簡夫子從而訂正之曰案季札請觀周樂爲之歌王文貞謂何彼襛矣

成康時之風也而附於召南之後汚水至無羊西周時西都畿內之風也繫於變以下西周時東都畿內之風也豳雅二體故分列風也並皆附於小雅之末至東遷以後卿大夫貴近者所作則列於小雅即節南山諸篇是也士民微者所作則列於王風蓋周太師欲存風雅二體故分列爲小雅王風也亦以王室既東故尊貴者之詩不得入於大雅微者之詩不得附於小雅也此論經參訂而定無可易矣至燕燕以下或即是莊美詩擊鼓或即是州吁時詩蓋夫子刪詩略遠而詳近取其事之枉人目九足示勸懲也

其虛其邪邪音餘與餘同史記鄘邪於終注邪餘分也

終閨月也

靜女杼淫者期會之辭以刺時朱傳之說自與小序首句合

簡簡不鮮不鮮猶俗云也非罕物部之之辭

所謂慆創人之逸志者人情莫不畏惡名之加懼死亾之禍若衛宣齊襄之流人賤之若狗彘國滅身弒炯戒在前有不怵然慘惕者豈人也哉　夫子言詩曰思無邪曰與於詩曰不學詩無以言曰詩可以興觀羣怨事父事君禮記經解曰溫柔敦厚詩教也合

而言之詩之教只是欲人正其性情粹然無邪惡之雜其初必自興起善端故使之吟咏諷誦以感觸其好惡之眞反觀內省加檢於人倫事物之際久之一切忿戾刻薄邪惡之累日化而不自知由中達外自有溫柔敦厚之致蔼乎其爲有德之言矣秉彝好德天下古今之所同無羞惡是非非人也惟枉上者徇私縱欲播惡成俗民皆失其正性而知識廉恥盡喪焉有逸其本然哉要之此等播惡之人所謂下愚不移者特數千萬人中之一二其餘中人之性是非廉恥固不盡亾也聖賢立教亦以天下古今其由之道

卒人而已一二元惡大憝所以禁制於未然誅絕於
已然者其道固卽行乎其間要不出於勸善過邪之
大旨已爾
君臣朋友之際每有因睽離而生讒譖者采葛之詩舊
說以爲懼讒說殆未可廢彼者他人代爲憂慮之辭
丘中有麻序傳以爲思賢大夫得詩所開發之覺與廿
棠遑應興勸無貽
鄭風朱鄭氏樵通志謂鄭聲淫非鄭詩淫也疑朱子說
鄭衛詩未是不知聲音律呂之理者也或又謂夫子所謂鄭聲淫
源有流不相假易安有詩言志歌永言聲依永律和聲有
蓋指未刪時之詩而言今詩中所存皆既經刪定者
已無有淫詩在內大抵非美卽刺此說略爲近理然
亦未嘗卽詩而尋其詞意且不明於作詩之大致也
今觀桑中同車及丰之詩皆似其人自作非有刺議
之意安得不謂之淫詩且人之作詩或美或刺或述
懷見志若如舊說是專有美刺而無述懷見志之詩
也於理亦覺難通惟雞鳴青青衿野有蔓草詩似
未可遽以淫詩繩之蓋夫子未刪時鄭衛淫詩不可
勝數所謂鄭聲淫正是指此而言後刪詩時已去其

十之八九矣然猶存其十之一二而不刪者蓋以著
其風俗之惡使人知懲而已鄭衛所以亂也若竟云
無淫詩非美卽刺曾通論乎且班固云詩有齊魯毛
韓而魯最爲近漢之列於學官者則取齊魯韓之詩
鄭康成與毛公同鄉獨箋毛詩從此毛詩獨行於世
而齊魯韓三詩俱無傳此如春秋三傳其釋經已自
不同未可專信一家也今毛詩與三詩各異既難偏
信故朱子以理斷之縱其說未必盡得聖人之本指
然視漢人之自爲說而於理難通者其執去執從不
較然可辨乎孔子云多聞闕疑又曰杞宋不足徵也

今去聖既遠不以理爲折衷而求其至是顧欲輕背
前賢之說以遠遠於道也亦見其惑矣 夫子謂鄭
聲淫蓋指鄭兪弈狡童褰裳等數詩如樂記云桑間濮
上之音亡國之音也亦指桑中詩言此二國之詩出
於桑濮濮淸聞者其聲淫靡非謂鄭衛之詩其聲盡
淫也但其國好而習之成俗耳其聲調最足惑人故
特戒之 爲填詞者用哀調則哀用樂調則樂是哀
樂係於所用之調也要之心中有哀而以哀詞填入
哀調心中有樂而以樂詞填入樂調是哀樂仍生於
心也決無欲抒寫好賢樂善勤德規過之心而用莊

雅之詞塡入淫靡之調者可見詩不淫而聲淫無是
理也
匪雞則鳴二句俱是賢妃語言若非雞鳴豈天已旦而
蒼蠅有聲乎次章云若非東方明豈時尚早而爲月
出之光乎上意其太晚此又疑其尚未近曉總是驚
惻不安於寢之情狀
固有桃以下應是東遷後之詩媿不久而淪於晉矣
圃有棘棘叢生多刺其實爲小棗圃圃多以爲藩易
云寘於叢棘以之拘禁罪人詩人蓋以棘比法令科
條之森布閑民者皆所以養民衰亂之法則苛虐而

已故詩人憂之
嗟行之人胡以不比乎人無兄弟胡以不依乎以非同
父故目此四句只作反問之詞以應不如我同父意
羔裘篇言此羔裘而飾以豹之大夫其待人傲慢苛刻
非獨於他人然也自我人而亦居居然慢以待之究
究然苛以待之我豈無他人而必於子乎亦維與子
爲故舊夙好誼不可違棄耳夫以有故舊夙好之誼
者而猶待之若此則其無禮不仁可知而詩人乃顧
念舊好終不忍背離此唐風之厚也
素冠篇詩所解云與上篇一類素衣素冠者羔裘狐裘

之反也庶得見此人者而與之同歸傷俗之甚也案
浮靡媮薄之俗惟反朴尚質乃可救之舍是無先矣
素衣素冠素韠之思卽易白賁之旨
匪風作於將東遷時懷之好音以善言賄之而納寘其
懷也
下泉之稂莠蓍艾以比小人苞蓍以比習於鬼神之事
如巫覡之類
東山次章言軍士之未有室家者室廬荒廢之狀三章
言軍士之已有室家者思念喜慰之情四章則分承
其意而結言之

當日周公遇流言之變若退避居東三監挾武庚爲
亂東方囂然不靜逼近京邑王室有岌岌之勢安得
待至二年後始往征耶公以懿親當國義不得避嫌
養禍倘有避嫌之見則負扆之事應先避矣伊周所
處難以常論通經達權理勢自應然且罪人斯得
之云若但云得其主名度二叔之情形未必須二年
之後始露二年而禽獲罪人三年而後歸只是一番
事非居東二年而迎歸又東征三年而歸也觀豳風
東征枉前伐柯三篇枉後可知
小雅

常棣文武時燕兄弟之詩周公所作序謂文武以天倧
以上治內是也管叔以殷畔周公相成王朝諸侯之
後說者謂死喪之威指管蔡之事竝周公作此詩於
成王時遂用以燕兄弟而廢文武時所用之詩歟恐
不然也且管蔡所爲悖理亂常公誅之出於萬不得
已上傷文考夢主之心下爲終身莫釋之憾乃以此
施於燕同姓兄弟之時定爲樂章咏歌不置揆諸情
理豈多未協左傳富辰云昔周公弔二叔之不咸故
封建親戚以蕃屏周綽管蔡郇霍魯衛毛聃郜雍曹滕
畢原酆郇文之昭也邗晉應韓武之穆也凡蔣邢茅

胙祭周公之允也召穆思周德之不類故糾合宗族
於成周而作詩曰常棣之華鄂不韡韡凡今之人莫
如兄弟其四章曰兄弟鬩于牆外禦其務漢儒以二
叔世文貞以爲其說近是觀所
謂弔二叔不咸而封建以管蔡爲首則二叔爲指二
代之衰信矣至富辰以此詩爲召穆公作孔氏云賦
詩者或造篇或誦古穆公見屬王時兄弟恩疏重歌
此則常棣爲周公作於文
不必全作使臣語
文貞謂四始皆始於文王誠不易之論至天倧則武王
以後詩也

出車言天子命我是武王以後之詩非文王詩　毛鄭皆以天子爲紂王爲殷王蘇氏轍以采薇三詩皆文王奉紂命伐玁狁王氏安石云天子紂也朱子初亦主此說然此乃周家出師常用之詩豈有歌奉紂命以遣勞之理故朱子於詩序辨說以天子王命皆爲道也

南陔陔階次也又戒也

由庚庚剛也又更也續也又道也

鴻鴈雖爲流民所作然關於中興美政與庭燎俱爲宣王詩可無疑也沔水鶴鳴朋友規勸之詩祈父軍士怨苦之詩白駒則賢人遠遁黃鳥我行其野則政散民流無以爲國矣此六篇竝西周綴內夷膺以降之風謠也斯干乃公卿作室落成之詩無羊則美牧人善職之詩此二篇應屬宣王之世西周之風止此幽厲之變小雅之後蓋幾內正風如何彼襛矣作於成康之世召公輔政時所得者已入於召南其後風謠有無甚關於勤懲大義者夫子悉刪之略存數篇而聖學之淵源醞釀者長王澤之衰鴻由來者漸已具見於此矣　黃鳥我行其野斯干無羊若俱爲宣王之詩則是因政荒民散關於王業之衰替者爲所重宮室畜牧之事在所輕以爲敘又不以作之在上者

居先作之民則者居後爲例矣正如鴻鴈亦民閒風謠以其係於王業中興之本故居庭燎之前皆重民之義

宰家君王爲子之嚴君爲孫之王考歌哭于斯聚族于斯所謂善頌善禱也

平王四十九年入春秋前此四十餘年內或有十月朔遇辛卯日食之事應問於知數者六章言皇父作都于向擇日面勢而作都於此當是東遷後事

孔氏門節南山篇韋昭以爲平王時作謂作在平王

之世而上刺幽王今玩十月之交篇歷陳變異殆追
述幽末數年間事而歎時之莫懲也
幽王之淫昏所謂下愚不移者也平王雖屑屑東
遷之初賢人君子猶望其復振而王不自奮勵公卿
大夫亦莫肯於日前之安圖知懲儆文武之績乃隊
於地夫當人心思周之會慶興存亡繫焉不謂廿於
惰慢若此詩人所以痛傷而大予於小雅存錄其篇
章較多蓋以著王迹之所由熄春秋之所由作俟後
世鑒觀而興起云爾
盬妻或是謂平王宮中嬪御治盬盬君者與外廷交
自此至小宛鄭皆以爲刺厲王毛作小訓傳時移其
篇弟
伊誰云從二句言伊從暴公處而來者此
卽指暴公但不斥言而婉其詞曰非謂暴公行而此
人隨之同行也
二人從行王氏肅云二人俱爲王卿相隨而行
巷伯乃宮禁近臣之爲而被讒所陷大矣谷風朋友相
責之詩蓼莪孝子自責之詩關於倫紀之大列之於
此知非微者之作北山無將大車小明三篇行役大

夫之作與上大東四月二篇俱非微者又音節係雅
體故與節南山諸篇並編入東遷後小雅也若黍離
作於行役或係王臣之卑者所作且玩王風諸篇已
有無復可爲之歎矣與東遷後人於小雅諸詩神情
音調俱迥別周太師別爲王風有以夫
此兮鞠我謂自胞胎中卽養之
大東言王朝賦繁役重民不堪命雖諸侯之大夫所作
而闇切於王政故入雅詩
舟人之子一說謂栖政者之子弟私人之子謂姻婭
以微賤者言之爲是
惟夠舌故不可以籤揚惟栖揚故不可以挹酌承上
而申言其故也
四月稱嘉卉曰梅凡言梅者皆以喻善類梅初春而榮
得天氣之先木味之正而足以養人是以君子貴之
祇自疷兮疷當作痻痻字所支邸三音痻同瘖民昏亂
故鍾之詩發端言將將求見聲之不善處懷允不忘先
從性情本原上說此亦言之序

喈喈嘽緩之音蓋流於淫者故思淑人君子之德無
邪也
伐檀刺貪疾之言蓋失之傷者故思淑人君子之德無
九也
楚茨諸篇小序皆以爲陳古刺今見其繫於鼓鐘之後
故曰實則諸篇絕不見其爲刺也朱子闢之卓矣
甫田首章言省耘耔而食農之事次章言報賽祈年之
事三章申言首章省農而上下相親愛之事四章申
言報賽祈年上下交相親愛之事
瞻彼洛矣不必指爲諸侯所作如魚麗南有嘉魚二篇
彼交匪敖一句言今之燕享相交非爲放遊來也君臣
親洽則國運亨昌來此以來萬福之集曰

係歌工之詞蓋東都朝會講武之樂歌
雨雪瀌瀌喻貪嫉之勢極盛也雨雪浮浮喻涼薄之象
充塞也見曰喻陽德之亨也陽德亨則陰慝消王道
興則貪戾息矣今爭攘恣行道親幾長由上教之得
不以爲憂乎
綢直如髮如其髮之本然不加飾也
大雅
凡周之士不顯亦世前有周召畢散後有孔顏曾孟非

聖人之墻毓何以致之烝民之詩道之矣
祭天地山川不祼朱傳械樸云王祼以圭瓚亞祼以璋
瓚乃祭宗廟之器據此則肖章薪柴祭天地三辰
文章亦埋是祭宗廟事蓋祭天地以蒼璧黃琮及圭
祀日月星辰以圭璋四方以圭璋虡璜是奉圭璋
之禮不獨宗廟也於天地三辰亦有之矣
本章一說承上作人言施其逆冢之功俾得成其天
質之美勉勉即無斁教人不倦之謂玩上言詩考作
人則栽成造就敎思無窮之意已盡包在內詩所歸
之於修德義尤完也

思齊篇中言文王之性文王之學文王之取善成物周
盛融洽無以加矣
上帝耆之喈好出於性情聖人性與天合故帝喈之也
書集傳言視喈亦作
書禮月令節書欲
德配天則天立之爲配矣配命配帝皆契合無閒之
謂
后稷爲周始祖立廟以祀推所自出祀姜嫄於其廟以
稷配之據祭法則大禘嘗而郊稷是祀姜嫄故祀畢
矣理自應然但禮記多出周末漢初儒者所撰述當
以經爲正自周禮大司樂於圜丘奏先祖於享先祖之上

先儒據此謂尊稱姜嫄周禮爲周公所定先言先妣則尊稱姜嫄之證也大雅魯頌止稱姜嫄與周禮正合

踐大人跡而有娠不必疑爲誕異朱子論之詳矣如咸能釐而娠興亾自有天焉文貞解履帝武敏歆等句以爲從天子祀郊禖步之速而心之動云云依文順解歸於雖馴舊說存而不論蓋不語怪神之旨儒者解經之家法也

載祭行道之神意如今人之祀外神必祀及從行之神如五路后稷祀上帝以祈年祈穀因祭其先路主神之類

篤之神歟案下今孟冬其祀行此載祭卽冬祀行之祭也

后稷祀帝而帝歆之非但芳臭之薦得其時所謂黍稷非馨也由其德克享天心是以上帝歆之所謂明德惟馨也自筆祀以來無罪悔以迄於今莫非后稷之至德所以貽孫當兢業以承之永世勿替者也

歌詠始受命之祖德所以陳戒後王要是於受釐時歌之

福祿來成等句舊解似指頌禱公尸說玩爾酒爾殽爾字則自歌工指嗣王言應是歸福於嗣王語意如畧

役洛矣云君子至止福祿如茨乃自歌工作頌禱語因朝會諸侯而作如鼓鼜則爲賓尸而作故諸侯作鼜鼓以答天子公尸作假樂以答嗣王也

潘最在外四遠遵隆之象碩德重望之人華夷咸共欽仰畏憚是爲固之藩籬故曰維藩垣限內外垣音袁援也而曰垣卑曰垣人所依阻以爲援衛也天下民衆人主依之以爲援衛故曰維垣屏小牆當門中立又衆忠亦曰屏皆以之扞外而蔽內者大邦作京師之扞蔽故曰維屏翰者楨幹築牆之所資以立者大宗強族也與同姓異姓在內所謂世臣大家與國共安矣至於城乃國之根柢廟社朝市人民財賦莫不匯集於此繫屬於此實神人所憑藉上下所宗主屹然不可拔之基本故以喻宗子宗子謂君也宗子有德則城固而藩垣屏翰皆固矣

爲爲上帝自詩人而目上也不敢斥王故曰上帝上帝不時謂天帝也爲文王語也名號雖殊如大旱云昊天則監是也是所以定生人之命而當隨時修省者定命以立本於在於有覺 訏謨定命如房則觀其象而玩其辭遠

猶辰告如動則觀其變而玩其占

文貞云三章警不能自强者四章警不能有覺者案

惟不能自强是以不能有覺肆字承上章言之

敬愼威儀卽該愼言語在內求有出話不愼而可云

能敬愼威儀者顏子四勿曾子三貴俱以動作言語

相連說此章言愼爾出話卽連敬爾威儀緊接說下

謹幾不離主敬愼言不離敬儀言語尤威儀中之最

重而易有失者所宜加愼此兩章言愼出話乃謹幾

之要後章言不愧屋漏乃主敬之密總攝在敬愼威

儀一句中蓋語默動靜無非威儀之發見也所以此

篇前後皆主威儀說抱子是不過方壯之年也借曰未知

借曰未知亦既抱子雖壯年轉瞬卽老也難以此語定爲

亦卓既老言今雖壯之年也借曰未知亦既抱子是不過方壯之年也借曰未知

九十有五時所作味詩中語意蓋武公當厲王時年

方壯而作此常令人朝夕歌誦以自儆至九十有五

不因老而廢輟遂傳爲極老所作歟

雕菡不泯言無菡子遺民靡有黎猶云靡有子遺

也

力民代食力於農以代食也

韓奕鉤膺馬婁頷有金鉤馬膺有樊有纓

彼疏斯粺詩所作黃稗之稗解言彼乃粗糲中之惡種

而爲稗者也鄙惡之之辭

頌

清廟一人倡而三人歎則一句便成四韻相叶故全詩

不用叶韻

無封靡于爾邦靡滅也周之先公立國於戎翟之閒屢

爲侵逼而不至隕滅所謂無靡也

詩所解天作篇云此文王祔祭於太王廟之詩案文王

沒後祔於太王廟時太王未有王號意詩句本是古

公亶之至周公追王後乃易古公字爲太王歟周書

武成篇武王告諸侯已祔太王王季或文王祔廟時

已稱太王歟又或得天下後初成七廟時以穆從穆

而祔食歟太王肇基文王受命或特行竝祭之禮未

可知也　凡孫祔於祖祔祭後仍歸本寢祖以次遞

升新主乃入廟初祔必竝祭也

王釐爾成釐賚也王之福爾質成之　詩所謂此篇與

噫嘻篇皆爲雩祭之詩案左傳桓五年龍見而雩注

遠爲百穀祈甘雨也疏雩之言遠也遠者豫爲秋收

言遠深遠也意者臣工噫嘻二篇祈穀時歌之至龍

見後祀赤帝祈雨亦祀從之農官而歌此詩

雖是武王既得天下後致祭於文王廟之詩
以介爾壽永言保之壽與保叶韻思皇多祜烝遐烈文
薛公說祜字與來句叚字叶
武管象管新宮今詩中無象及新宮文貞謂如笙詩之
無詞或謂是逸詩如來奔貍首之類本有而今亡矣
或云象即武也於皇武王武周公以象武王武功也成
王時作亦不是
重舞象象舞武舞也明堂位曰下管象朱干玉戚冕
而舞大武注云象即周頌武詩以管播之祭統注云
吹管而舞武象之樂也案左傳武之卒章武三章管
老之服同王制殷人冔而祭縞衣而養老周人冕
而祭元衣而養老孔氏云爵弁之服元衣纁裳皆絲
詩所以絲衣爲養老之詩案絲衣爵弁上之祭服也養
各章末句俱另韻
木箭角續爲韻而續古之人一句何獨兩韻頌有駁篇

爲之
閟宮僖無后稷文王廟其元日祈穀以稷配天及禘祫
時祀文王於周公廟皆是設主迎尸而祭曰 案莊
公十五年齊桓始霸北公終三十二年又閟公二年
是僖公之立齊桓已霸二十年矣傳十三年淮夷病
杞僖會桓於陽以謀之十五年會桓救徐十六年會
齊宋陳衛鄭許邾曹於洮謀鄫且東略也十七年冬
十二月小白卒自是齊亂五公子爭立齊遂失霸僖
十九年宋襄曹鄫盟於曹南宋執滕子嬰齊鄫人執
鄫子用之次睢之社秋宋圍曹二十一年楚執宋襄

以伐宋二十三年宋襄卒二十四年晉文入國二十
七年傳從楚二十八年盟踐土三十二年重耳卒據
此推之齊桓沒後宋襄虐小國欲以屬東夷淮徐或
乘此時並起侵魯僖會禦而克之歟
商頌七篇之亾疑即大子所刪季札觀樂爲之歌頌永
嘗別言商周然已盛德所同已兼之矣非專指周
室列王也孔父嘉被害於桓二年入春秋已十三年
矣加以平王四十八年是東遷以來至此六十一年
計孔父嘉之父正考父得商頌時應在東遷前後至
孔子刪詩時不及三百年風雅不間散缺何三千篇

宋國語嘗語嘗正考父校商之名頌十二篇於周太
師歸以頌商也謂自考父至孔子又亾其七篇故僅五
亾此以爲孔子刪之非是
中興商頌失過半郷審此則七篇洵夫子刪之矣樂
周樂凡升歌用琴瑟升歌後笙入奏者以管三終後閒
歌堂上琴瑟人歌完堂下舉笙相間而歌也三終後
堂上堂下合樂眾音倘舉而商聲陳矣堂上彈琴瑟
而歌之時擊下磬以爲節奏堂下吹笙管之時擊東
階之笙鍾笙磬應之至合樂時西階擊頌鍾頌磬以
鼓鞉鼓則次節鞉鼓之依磬聲而穆穆者倘是升歌
終而管入之時未達及於合樂時也只以文貞之解
爲定 又案升歌堂入開歌合樂周人作樂之序也

鼓笙鏞以間即升歌堂入開歌之事商頌鞉管依磬
聲蓋合樂時鞉鼓管聲之類與玉磬相依玉磬所以
節人聲今眾樂依之見以人聲爲重也屬故有數文
貞謂屬即頌也頌鍾頌磬與歌聲應直言頌重人聲
據此則虞書笙鏞以間亦與頌通鏞堂案尚書雒誥
以間本作屬周禮以屬功也西方物熟有
成功亦謂之頌頌亦見頌其之屬功也又爾雅樂大鐘
大屬大也今周禮鞉鼓作金匏者俗人妄加也相
詩郷屬最有數毛傳大頌容與容同又音浦儀禮
鍾旦屬尚未改本文 頌
西階之西頌磬注形容成功曰頌西爲陰中萬物之
所成是以西方鍾磬謂之頌 開歌時堂上擊玉磬

爲人聲節奏疑西階即擊頌鍾頌磬應之頌鍾頌磬
不俟合樂始擊惟升歌三終時恐只擊玉磬未擊堂
下之鍾磬虞書笙鏞以間或連合樂亦在內 案合
樂時堂上人管與堂下鞉鼓管倘並奏玉磬案節而
擊笙鍾笙磬頌鍾頌磬亦並擊而以人聲爲主故云
依我磬聲是固然也但此章之序先言奏鼓迎神即
言鞉鼓管聲之和平依磬聲而賡以穆穆下乃及屬
鼓鞉鼓則次節鞉鼓之依磬聲而穆穆者倘是升歌
終而管入之時未達及於合樂時也只以文貞之解
爲定 又案升歌堂入開歌合樂周人作樂之序也

商人之樂未詳以虞書夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠下管鼗鼓等文推之則先升歌而後下管乃合樂而舞其序當亦不殊首節奏鼓柷未迎牲前乃未升歌時也次節鞉磬則祭時所奏

或疑武丁恐是殷後之號玩柷武丁孫子之云似非追

潮語意如沃丁小甲仲壬陽甲廩辛之類皆以天干

紀號蓋生時卽所共稱衆者

殷武篇爲宗者視釐不祧當視未盡時其主原祀之於

昭穆之廟及亂盡當祧時則別立廟以祀而不祧毀

殷之三宗周之文武是也高宗若至應祧時乃立廟

去殷亦不遠若殷後未至應祧先立廟則主已祔於

昭穆之廟豈另立神位以祀之歟朱侍云特爲百世

不遷之廟既成始祔而祭之詩案祔者孫祔於祖

也祔柱喪將除之先既云祔則非特立廟矣祔祭後

舊主以次升遷修廟而新主入焉祔祭時舊主在廟

尙未修也祔祭後新主仍歸暫安奉處至廟既修而

入不稱祔矣更宏考定

禮記第四

江陰縣學生員葉廷甲校刻

周禮註疏刪翼三十卷

（明）王志長撰

明崇禎十二年葉培恕刻本

明王志長撰。志長字平仲，崑山人。萬歷中舉人。明史文苑傳附見其兄志堅傳中，稱其亦深於經學。是書於鄭注賈疏多刊削其繁文，故謂之刪。又雜引諸家之說以發明其義，故謂之翼。周禮一書，得鄭注而訓詁明。得賈疏而名物制度考究大備。後有作者，弗能越也。周張程朱諸儒，自度微實之學必不能出漢唐上，故雖盛稱周禮，而皆無箋注之專書。其傳於今者，王安石王昭禹始推尋於文句之間。王與之始脫略舊文，多輯新說。葉時鄭伯謙始別立標題，借經以抒議。其於經義，蓋在離合之間。於是考證之學漸變為論辯之學，而鄭賈幾乎從祧矣。志長此書，亦多采宋以後說，浮文妨要，蓋所不免，而能以注疏為根柢，尚變而不離其宗。且自朱申以後，苟趨簡易，以教官為無用而刪之，經遂有目無綱。俞庭椿邱葵以後，又多駁雜見解，亂五官以補冬官之亡，經遂更無完帙。沿及明代，弥逐頹波，破碎支離，益非其舊。志長能恪遵古本，亦為力過橫流，在經學荒蕪之日，確深為高，亦可謂研心古義者矣。惠棟作精華錄訓纂，因金榮說引其文，遂併以村書詆志長，乃相輕已甚之詞，不必盡允也。

周禮刪翼 註疏

王平仲先生手輯

本衙藏板

序周禮廢興

周公制禮之日禮教興行後至幽王禮儀紛亂故孔子云諸侯專行征伐十世希不失鄭註云亦謂幽王之後也故晉侯趙簡子見儀皆謂之禮孟僖子又不識其儀也至于孔子更修

而定之時已不具故儀禮註云後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反於魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重雜亂者也惡能存其亡者乎至孔子卒後復更散亂故藝文志云昔仲尼沒

微言絶七十二弟子喪而大義乖諸子之書紛然散亂至秦患之乃燔滅文章以愚黔首又云禮經三百威儀三千及周之衰諸侯將踰濫度惡其害己皆滅去其籍自孔子時而不具至秦大壞漢興至高堂生傳士傳十七篇孝宣世后倉最明禮戴德戴聖慶普皆其弟子三家立於學官按儒林傳漢興高堂生傳禮十七篇而魯徐生善爲容孝文時徐生以容爲禮官大夫而瑕丘蕭奮以禮至淮陽太守孟卿東海人也事蕭奮以授后倉后

倉說禮數萬言號曰后氏曲臺記授戴德戴聖鄭云五傳弟子則高堂生蕭奮孟卿后倉戴德戴聖是爲五也此所傳者謂十七篇禮即儀禮也周官孝武之時始出祕而不傳周禮後出者以其始皇特惡之故也是以馬融傳云秦自孝公已下用商君之灋其政酷烈與周官相反故始皇禁挾書特疾惡欲絶滅之搜求焚燒之獨悉是以隱藏百年孝武帝始除挾書之律開獻書之路既出於山巖屋壁復入於祕府五家之儒莫得見焉至孝

成皇帝達才通人劉向子歆校理祕
書始得列序著於錄畧然亡其冬官
一篇以考工記足之時衆儒並出甚
排以爲非是唯歆獨識其年尚幼務
在廣覽博觀又多銳精於春秋末年
乃知其周公致太平之迹迹具在斯
禮序 四

奈遭天平倉卒兵革並起疾疫喪荒
弟子死喪徒有耳里人河南緱氏杜子
春尚在永平之初年且九十家於南
山能通其讀頗識其說鄭衆賈逵往
受業焉衆逵洪雅博聞又以經書記
轉相證明爲解逵解行於世衆解不

行兼攬二家爲備多所闕爾然衆時
所解說近得其實獨以書序言成王
既黜殷命還歸在豐作周官則此周
官也失之矣逵以爲六卿大夫則冢
宰以下及六遂爲十五萬家縣千里
之地甚謬焉此比後後喜甚閔之久
禮序 五

矣六鄉之人實居四同地故云縣千
里之地者誤矣又六鄉大夫冢宰以
下所非者不著又云多多者如此解
不著者多又云至六十爲武都守郡
小少事乃述平生之志著易尚書詩
禮傳皆訖惟念前業未畢者唯周官

年六十有六目瞑意倦自力補之謂之周官傳也按藝文志云成帝時以書頗散亡使謁者陳農求遺書於天下詔光祿大夫劉向校書經傳諸子詩賦向輒條其篇目撮其指意錄而奏之會向卒哀帝復使向子歆卒父業歆於是總羣書奏其七畧故有六藝七畧之屬歆之錄在於哀帝之時不審馬融何云至孝成皇帝命劉向子歆攻理祕書始得列序著於錄畧者成帝之時蓋劉向父子竝被帝命至向卒哀帝命歆卒父所修者故今

文乖理則是也故鄭玄序云世祖以來通人達士大中大夫鄭少贛名興及子大司農仲師鄭名衆故議郎衛次仲侍中賈君景伯南郡太守馬季長皆作周禮解詁又云玄竊觀二三君子之文章頗省前修之浮辭其所變易灼然如晦之見明其所彌縫奄然如合符復析斯可謂雅達廣攬者也然猶有參錯罔事相違則就其原文字之聲類攷訓詁據祕逸謂二鄭者大經周官之義存古字疑正讀亦

信多善徒寡且約用不顯傳於世今
讚而辨之庶成此家世所訓也○其
名周禮爲尚書周官者周天子之官
也書序曰成王既黜殷命滅淮夷還
歸在豐作周官是言蓋失之矣按尚
書盤庚康誥說命秦誓之屬三篇序
周禮序 八
皆云某作若干篇今多者不過三千
言又書之所作據時事爲辭君臣相
誥命之語作周官之時周公又作立
政上下之別正有一篇周禮乃六篇
文異數萬終始辭句非書之類難以
屬之時有若茲焉得從諸又云斯道
也文武所以經緯周國君臨天下周
公定之致隆平龍鳳之瑞然則周禮
起於成帝劉歆而成於鄭玄附離之
者大半故林孝存以爲武帝知周官
末世瀆亂不驗之書故作十論七難
以排棄之何休亦以爲六國陰謀之
周禮序 九
書唯有鄭玄徧覽羣經知周禮者乃
周公致太平之迹故能答林碩之論
難使周禮義得條通故鄭氏傳曰玄
以爲括囊大典網羅衆家是以周禮
大行後王之濩易曰神而化之存乎
其人此之謂也

周禮註疏刪翼序

稽治術者每指三代以還爲世道一大升降其後即有大有爲之君然以補偏救弊或有餘總不克追虞夏殷周之盛稱伯仲焉何也夫治術之舛則經術之謬也學士窮經將以謨誥

所垂措之當世庶幾親見三代之英然白首孜孜猶不能知三代何以爲升後世何以爲降則經術終無益於天下而三代之盛又安可復覩乎夫世道之升與降則丘民之重與輕是已古先哲王治天下之規模莫備於六官今試攷之大宰總掌六典其所治不出邦國官府萬民邦國者幾外之世君萬民者也官府者自朝廷以及鄉遂之分治萬民者也天爲萬民而作之君君爲萬民而設之六官然則民事

之外無王事矣古之王者以民之富爲富以民之彊爲彊民或一不能爲生不帥教而屏於鄉不啻已之探湯焉推而敬天亦敬其能生萬民爾敬羣臣亦敬其能安萬民爾甚而飲食冕服醫藥隸僕之設以敬其身亦敬

其能統羣臣以理萬民爾是故民數
之獻拜而受之登之天府三代之所
重無有過於民者矣後世有爲之君
勃然而興綱紀濂度非不燦乎可觀
然不過爲子孫身家之計苟其所以
求治弭亂者僅僅明備傳之數世而

幸無患輒懽慕以爲慶越百王者矣
又況其下者岸然養尊癢民而弗恤
欺民而弗恥以一切苟且之政塗飾
於其間者哉故曰三代之所以隆重
民而已矣後世之所以降賊民而已
矣六官之書劈肌分理幾不免纖屑
然苟得其重民之意以求之則用意
精而操術簡全經固可以一言蔽也
自經學失傳古聖王之意漫滅於語
言文字之中於是後人有瀆亂之譏
甚至題以僞妄而棄之縱習其文詞
不過撫拾餖飣以增華借潤而已矣

又烏能淵然獨探精意於千載之上
而舉而措之躋斯世於成周太和閒
哉或曰是固芻狗不堪再陳也古之
人操此以禍天下者多矣夫新莽之
禍於漢也金陵之禍於宋也悖其旨
也岐伯榆柎之書後世庸醫恠挾之

以殺人而謂岐伯拾檢柎乃古之雄於
殺人者豈可哉故曰治術之卑則經
凡再錄鄭賈之文皆刪之又旁及後
儒諸書若干卷苟足發明聖人重民
之微意者必綴於後匪是雖嘩然舂

華弗取也邑侯臞儒藥公退食之隙
過予齋每見未嘗不稱善客夏書成
相與商畧而釐正之遂損橐壽之梓
子不文然是役也子實始之不可以
不記歲月是爲序

崇禎己卯仲春既望婁里王志長平

仲父序

善爲相者類乎君天下之用以出治其精神嘗周所著述亦該而有灑故登諸旒衮是儆是則天子之書也懸諸揆席以爲政者泥而或誤即讀諸揆席乎上乎下宰相之書也後之人無論師以意達於指意之存善乎宰相其幾編而無曠覽古今之見亦毋拘其成跡未達於指意之存善乎宰相

須用讀書人大抵在三代以後不望有作書者惟讀書政難耳姬公繼推三少然後冢宰司徒宗伯司馬司寇司空竟以六卿率屬一語括其文而不道至若周禮於黃扉之老子王上有文武室有管蔡比肩有奭望獨以叔父之尊顧命之重負扆不辭此際非有晰於四海之制則不能摘其詳非有統於朝廷之全則不能立其準爰輯周禮蔚然備一代之觀曰我以顯文謨承武烈者在於是寧第筆墨之撫拾乎其畧見於尚書之

周官矣周官稽唐虞酌夏商首重三公繼推三少然後冢宰司徒宗伯司馬司寇司空竟以六卿率屬一語括其文而不道至若周禮於黃扉之老關焉故曰此宰相之書也傳自漢儒以武帝之好大喜功而咨嗟其瀆亂不驗止王安石歎爲可行而五均六

幹託之泉府青苗助役託之國服則
又周禮罪人入矣夫相業之隆使用人
理財不分宮中府中可合教養禮樂
兵農生殺井焉纍纍焉誠輔君堯
舜之績而皆於周禮取之試攷其遺
九賦斂財賄九式均節財用九貢致

邦國之財九職任萬民皆掌自冢宰
下若宰夫之乘財用與天府職內職
歲職幣相關切似乎錙銖泥於銓衡
而當時不病其傷體宮正宮伯以授
八次八舍膳夫酒人供食飲膳羞五
齊三酒四飲之令而且王宮之糾禁

掌之小宰能良之書攷受之宰夫似
乎責成掣於內外而當時不困其動
應鄉大夫以三物教萬民使民興賢
出使長之使民興能入使治之似乎
士民畧於分處而當時不阻其振發
樂德樂語樂舞而治氣治心治身之

道備焉六變八變九變而降上出下
來格之禮成焉宮縣軒縣判縣特縣
而王侯卿士之等立焉似乎情文省
於著異而當時不啟其乖謬軍將皆
命卿師帥皆中大夫旅帥皆下大夫
卒長皆善士司馬皆中士乃師興則

正司馬役罷則散歸司徒焉似乎文
武衰於列名而當時不現其績蹶不
登囚數而登民數不制國辟而制國
用刑不虧體罰罰不虧財似乎勸懲緩
於後先而當時不訾其長亂蓋用人
理財之權一以至宮府教養禮樂兵
農生殺之柄如身使臂臂使指將百
執事上之六官六官上之宰相宰相
上之至尊誰有不釐之弊不擯之利
哉我

明弘開正學搜表遺書周禮次六經
四子以進於學士大夫之前恨無定

本未免義塞他在補亡復古補遺攷
註諸刻雖家有戈獲終等說鈴鹿城
王平仲先生有周禮刪翼一編翼之
者二鄭有同心刪之者羣宗有取舍
歟平仲先生之志竊慕于公之相孺
子王也追赤鳥之精靈晤吐握之志
意於周禮之前有慨唐虞夏商矣於
周禮之後有慨漢唐宋已來矣六官
之席陟者非俊崇階百職之司列者
非關星布作者有心諸君子之訂之
者有心徒任刪翼之知罪已耶孔子
因諸侯之去冬官籍也作春秋以補

之裨左丘明布凡例而藏之讀春秋
者謂周公之禮在是明道之言曰有
闕雖麟趾之意而後可行周官之瀝
度則周禮一書統四子五經之緒而
出之以大天下之觀誠今日救時之
冊矣不佞何敢佐揣摹之一惟受其

成以謂相天下有餘云爾
崇禎己卯歲仲春花朝武水葉培恕
篹

周禮註疏刪翼序
余少孤即從兩兄學伯氏早宦故侍
仲氏之日尤多章句文義皆所指授
也仲氏之爲學也沈敏精密深造源
本闇然自得而不求人知余日侍焉
而微窺其槩究亦不能盡知也甲戌
罷試南還發周禮讀之取古今諸儒

之說參而伍之去其龐雜以定一是
間附以已意發明前人所未及閱五
年五易稿而成書名之曰周禮註疏
刪翼余讀之竊嘆其包舉之宏肆去
取之詳核折衷之粹而正也余兄弟

世傳樸學生平無他嗜好博奕鬬飲以爲歡造請關說以爲達不惟才所不堪抑亦性所不喜每早作輒手一編抱膝危坐以至日夕葢三人窮達之致皆若此伯氏究史所著史商四卷其生平指趣半寄于是仲氏窮經而此編其一斑也顧經與史學者恒視爲二不知三代之經卽後世之史

學者不能窮經而遽云讀史非惑則妄耳葢古今之勢莫大于治亂興亡莫備于史而不知皆權衡于經緜經則治而興叛經則亂而亡以至人之情僞隱伏紛于亂緜深于淵泉者無不可判若列眉而燭于掌果故以經讀史猶治獄者之必以律令也自後世經學衰廢而治道亦因以卑雜周禮一書金陵以古之禍宋而學者竟以其言爲必不可行夫不以經讀史是聽獄而不以律也泥金陵之禍以廢周禮是見庸醫以古方殺人而罪岐扁之立論也豈可哉豈可哉是編會通古初澤聞見譬如岐扁之論而以人之虛實證之陰陽疏理發明使

按方用藥者輕重增減了然別有衡
量其爲益豈僅章句而已哉余于是
益服仲氏之洗敏精密深造源本其
學眞莫可盡涯略也余讀書無成終
日開卷茫無所據近卒業諸史庶幾
窺仲氏經學之緒以爲斷獄之律或
可無負仲氏之教乎

己卯孟夏弟志慶謹序

周禮註疏刪翼凡例

一說經必遵註註疏從其朔也從之何
刪爾其複可節其駢可棄貴簡要
也後儒之論或可發明註疏或直
闡經中微旨而爲註疏所不及安
可不歷載以備聖經羽翼乎顏曰

註疏刪翼期有功表章不敢辭其
僭也

一序官及經文俱炤古本六官聯職
古人自有深意吳俞諸儒妄意推
測謂冬官未亡恣加顛倒甚至一
章之中忽遞數語綴于別篇使千

年漆簡頭面頓易尋無取焉

一六典爲帝王治平之道先語隻字

皆足經緯天地冶鑄古今即註疏

已下亦常錄其隄防理欲判示興

亡關鍵吃緊處故全書止分句讀

不敢丹鉛精麗之句標舉奇奥之

文爲詞章蒿矢致誚聖人精意讀

者或涵咏之餘兼拾其香草則多

識之途亦聖人所不斥也

一後儒諸論每掄次其世以爲先後

間有後人所論發明經文註疏須

連頂讀下其義方明而前人之文

統論經中大旨不妨抑而居後凡

以便觀覽爾

二諸儒之論散現他書姓氏難攷者

但稱某氏曰或曰俱存舊觀以俟

博雅君子詳考焉

一唐宋已後諸文詞多蕪冗輒僭爲

刪削說經之文止取達意斷鶴之

議甘之而已

一周禮諸書舊多潦草宋本如太平

經國書前谿陳氏集說　國朝如

潛谿鄧氏三禮繹等魯魚豕亥觸

目紛然觀者殊厭今各精嚴較覈

其典制關係處皆攷善本經傳及
正史所載舛訛悉正讀者辨之
僅載天官數條陳氏集說竟缺地
官一帙近代莊渠魏氏天地二官
後無所發明此先生未竟之業也

還珠難再意可接乎望羊買匭胡
爲正無勞于續狗

一積歲搜研謬陳管蠡不敢匿醜致
距芳窾特標愚按贅附簡末豈云
墳典之琴筆翹佇大方之繩削爾
一漪園焦先生所編經籍志周禮註
疏以下凡四十餘種民間所見蓋
亦寥寥然永嘉鄭氏太平經國書
多矣是編雖費搜羅仍嫌挂漏探
奇發閟更望後賢

禮一書酌雅既資于文苑布和尤
故先授劂氏用作前驅儀禮禮記
毛詩即日告成其餘諸經尚擬次
第懸之國門嗜古而學老盡聊以
自送其君諸垂橐而遊寶山敢曰

有功於鼓吹

婁里王志長識

周禮元倩

六

周禮註疏刪翼卷目

第一卷 天官 序官

第二卷 天官 大宰 小宰

第三卷

第四卷 天官 宰夫至獸醫

第五卷 天官 酒正至掌皮

第六卷 天官 內宰至夏采

第七卷 地官 序官

第八卷 地官 大司徒

地官小司徒至克人
第九卷
地官載師至泉府
第十卷
地官司門至稾人
第十一卷
春官序官
第十二卷

春官大宗伯至司几筵
第十三卷
春官天府至職喪
第十四卷
春官大司樂至司干
第十五卷
春官磬師至女巫
第十六卷
春官大史至家宗人
第十七卷
夏官序官
第十八卷
夏官大司馬至行司馬
第十九卷
夏官司勳至掌畜
第二十卷

夏官司士至羣僕
第二十一卷
夏官弁師至都司馬
第二十二卷
秋官序官
第二十三卷
秋官大司寇至朝士
第二十四卷

秋官 朝上至掌客
第二十五卷
秋官 布憲至大行人
第二十六卷
秋官 小行人至家士
第二十七卷
冬官 卷首至輈人
第二十八卷
周禮 卷目 四
冬官 築氏至慌氏
第二十九卷
冬官 玉人至處人
第三十卷
冬官 匠人至弓人
周禮註疏刪翼卷目 終

明後學棄培恕行可定 王志長平仲輯

天官冢宰第一

冢大也鄭曰錄云象天所立之官冢宰者官也天統理萬物亦所以總御衆官使不失職○又曰宰者調和膳羞之名冢宰亦能調和衆官故云冢宰也司徒司馬司寇司空各能一官不兼群職故皆云可冢宰不言司者以其祭伯亦不言司故也○劉氏中義曰山既高矣其上又有頂爲冢冢宰者司主之名○節卿鄭氏曰或問冢宰一官其屬六十未有一事關乎天者何也曰占之大臣其所謂寅亮天地燮理陰陽者若屬官星象太史卜祝之所爲乎

凡論道經邦以輔移人主之心術而釐正天下之萬事者皆寅亮燮理陰陽之謂也皆對時育物撫五辰而熙庶績者也是故日月之薄蝕百川之沸騰太子晉以歸咎於天人之際乾政焉和同天人之能事而大臣實輔佐之其誰曰人事之非天理也加天官於冢宰之上其尊大臣也雖至所以刺卿士穀洛之闕○太子晉以歸咎於人使之無罰然者雖聖人以責大臣蓋深矣○葉氏時曰六卿分配天地四時而冢宰以天名官則其任尤重嘗觀虞書司徒敷典猶地官也而禮則曰天叙秩宗典禮猶春官也而禮則曰天命之謀也的曰大命有秩五服五章猶司服典命之職也而曰天討有罪一則曰亮天功二則曰代天工則寅協恭往而不以天自處今冢宰建邦之六典何者而非天也以天官命冢宰而加於五官之上具待大臣也溯等其責大

臣也。彌重故任大臣而不能致敬。名曰冢天。爲決滅而調宰相順四時。理陰陽。果和尚復何媿。不和不順而妒嫉是以文其不知不問之失。吾誰欺。欺天乎。惜無以天官之學告之者。○龍溪王氏曰。宰相謂之調和。龐龐。譬諸庖人之治庖。五味備於主人。庖人特從而調和之。非有所挾也。苟挾一味以與之爭。能則反淆矣。是故不挾一味者。庖人之職也。不挾一技者。大臣之業也。○潛溪鄧氏曰。天官卿也。曰易乾坤於六子。亦竝列也。天地四時一不具。即覆載生成之德。詘有偏乎。其竝列象分異也。其聯事。象功同也。譬則風雨雷霆共而化工宣。生長收藏合而歲功成。血脈經絡相轉輸而百體膚和。歲理也。然何獨事聯

惟王建國。○注建立也。周公居攝而作六典之職。謂之周禮。曾邑於土中。七年。致政成王。以此禮授之。使居雒邑。治天下。司徒職曰。日至之景。尺有五寸。謂之地中。天地之所合也。四時之所交也。風雨之所會也。陰陽之所和也。然則百物阜安。乃建王國焉。辨方正位。○注玄謂考工匠人建國。水地以縣。置槷以縣。視以景。爲規識日出之景。與日入之景。晝參諸日中之景。夜考之極星。以正朝夕。是別四方。正位。謂定宮廟。體國經野。○注體猶分也。經謂爲之里數鄭司農云。營國方九里。國中九經九緯。左祖右社。面朝後市。野則九夫爲井。四井爲邑之屬是也。○南北之道謂之經。東西之道謂之緯。宗廟爲陽。故在右。社稷爲陰。故在左。二朝君臣治政之處。故在前。三市貪利行刑之處。故在後也。設官分職以爲民極。○注極中也。

令天下之人。各得其中不失其所。（）王氏曰。四海之治歸王。幾王幾歸王。朝歸王。躬而王建其極。王道不出於此。故六官篇首皆以此語冠之也。○葉氏時曰。極也者。立民是也。是彝是訓。帥其訓如周之教。言是訓。帥其訓。如周之教。言是訓。帥其訓。如周之教。言是訓。帥其訓。

以治出於一政有所統相得其職君得其道恭已無爲而治蓋以此也後世多疑於人宰相之職分而不一君以爲權在於己臣亦以爲政在於君國之治亂民之休戚無所任責故賢者不得行其所學不肖者得以苟容於其間繇官不正任不專也其有功烈見於世稱爲賢相者必其得君之專任職之久言行計從出於一人者也如欲稽古以建官必以一相統天下始可以言治矣東萊呂氏曰冢宰均邦國者是使若貴若賤若小若大各得其平爾古之稱宰相者多以平爲主若商則謂之阿衡阿衡平之謂也天之所以立君命相者不過欲平天下之所不平者爾使四海之內貴者貴賤者賤耕者耕織上農下賈緜蠶衰孤獨事事物物咸適其宜是宰相均平天下之道均之一字是宰相之大綱大抵天下本無事須是識得易簡道理能行之職不是要作聰明之謂

治官之屬大宰卿一人小宰中大夫二人宰夫下大夫四人上士八人中士十有六人下士三十有二人○

變冢言大進退異名也百官總焉則謂之冢列職於王則稱大冢大宰至旅下士治衆事者自小之上也山頂曰冢旅衆也

王臣也職於王謂百官也是進異名也列總百官也與五卿並列則稱大是混名也

府六人史十有二人○

府治藏史掌

書者凡府史皆其官長所自辟除胥十有二人○

此民給徭役者胥讀如諝

徒百有二十人○

按宰夫八職云府掌官契以治藏史掌官書以令官府此官令以徵令府史胥徒掌官令以徵令府史在史上唯御史百官之長府史多於史以其當職文書至於角人羽人等亦有府無史以其當職事少得史即足故也有史而無府者以其當職事繁故也或空少而有稅物須藏之故亦有府也腊人食醫等府史俱無者以其專官行事更無所須故也周禮之內惟有天府一官府特多於史以其所藏物重故也胥才智爲什長徒給使役故一胥

十徒也按禮記王制曰下士視上農夫食九人祿足以代耕則府食八人史食七人胥食六人徒食五人其官竝亞士故號庶人在官者也○陳氏集說牛弘問劉炫曰周禮上多而府史少何也炫曰古人委任責成歲終攷其殿最案不重校文不煩悉府史之任掌要目而已今則不然大小之官悉繫吏部銓介之迹皆屬考功省官不如省事官事不省而空從容其可得乎○官制云大宰爲武宰夫爲考以至旅下上凡六十三人而府史胥徒止百五十人五官亦然夫官若是其衆而其所以省吏員者亦至矣吏省則其祿易給吏有祿則人知自愛故當時庶人之在官凡有秩祿者無非賢德之人而廣猶倣此意佐史有斗食之秩左馮翊有二百石卒史張敞爲膠東相吏追捕有功者得一切

此三輔尤異自是以後百石吏皆差自重賢人君子往往多出其間得先王遺意後世不然自鄉差之濫變爲頗役天下之事什之游手之民又從而奪其庸是教之爲姦而又授之以上縣每一職一司官長不過數人而胥吏不勝其衆則夫官之不勝吏奸也亦明矣天下何從而治哉錄此言之則夫大宰之所以必欲夫麻之易給也吏之所以必欲人之知自愛也節鄭氏曰府者六爲胥與史者皆十有二而爲徒者百有二十何也曰此皆兼官也專官行事則有餘矣蓋自唐虞以來禹以司空而兼百揆羲和以二人而兼四岳及舜二十二人之官則四岳實一人兼之皆官不必備惟其人則備無其人則兼是以周官之作實倣唐虞之制而官事不攝吾夫子所以深責管仲變先王之灋也以三公言之召公爲保傅無有焉二公實兼之也周公爲師而太傅無有焉召公實兼之也三公之下實有二少當時不見之也不惟此也乃同召太保奭尚伯毖伯罼之等皆兼官也其大者猶兼而況於其人召公又兼之蓋一人六卿之長召公又兼之蓋一人之身而兼總七職矣抑不惟此也當是時三公之上既難其人而六卿之官亦不必備周公以三公兼冢宰召公以三公兼宗伯蘇公以三公兼司馬司空惟成王公以二公兼司寇畢公又兼之乃同召太保奭尚伯毖伯罼之等皆兼官也其大者猶兼而況於其人召公又兼之蓋一人六卿之長召公又兼之蓋一人之身而兼總七職矣抑不惟此也當是時三公之上既難其人而六卿之官亦不必備周公以百官群有司乎故嘗以周禮考之二卿則公一人是三公兼鄉老也一鄉用鄉一人是六鄉兼鄉大夫也軍將皆命卿是六卿又兼六軍之將也甚者太公以太師而兼三公以其太史之職太師職之是也蘇公以太史之職往往多出其間不然

五萬六千六百夫除其府史胥徒之食尚餘三萬七千以下夫也○愚按成周之制下士與庶人在官者同祿故知官與吏無其分也兩京去古未遠蕭曹以刀筆吏佐命爲元勳故緣西都之世公卿多出胥吏而儒雅賢厚之人亦多借徑於吏以發身博士弟子之明經者多補太守卒吏東漢流品漸分然以胡廣而不免爲椽微吏袁安世傳易學爲縣功曹應奉讀書五行俱下而爲郡決曹吏王充徐穉皆以從事功曹起家而不以爲屈無他始有祿以養其廉而後有功名之途以盡其用也則周官之府史胥徒其不以卑職冗員限其終身可知已後世不爲之謀其生而但爲之抑其格則犯科爲姦不自斃重者十人而九此亦爲之長者之過也

宮正上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人○

注 正長也宮正主宮中官之長○疏 序官不以官之尊卑爲先後皆以緩急爲次第此宮正之職天官爲前內宰等入天官爲後也○官制曰宮正王宮宿衛之官之長○雜說先王之制內謹門禁外充車騎類取明經行修者充之至於公車待詔賢良方正端朴有道高節公卿府掾曹試博士者多在此選而劉向霍光張安世東方朔揚雄之徒皆處焉是以董仲舒欲使人以給宿衛凡以觀大臣之能館陶公主爲子求宮伯領之一項是官府在王宮徒役爲之分置區廬宮正領子八次八舍之間周列環衛分置區廬宮正領之宮伯所掌在漢時所謂郎衛宮正所掌在漢時所謂郎官至秦漢因之至東京始改爲光祿勳掌賓贊禮儀宿衛之職凡以給宿衛五府以品官之子弟爲之分別然光祿勳掌典謁署郎而太尉部之則亦隸於三公但以文屬無所徵令於其間也至武侯相蜀深慮宮中府中○陳氏禮書曰周官宮正掌王宮之戒令糾禁以時比宮中之官府次舍之衆寡爲之版以待之凡在版者鄭康成以昔曰官府之在宮中者若膳夫王府內宰內史之屬士謂王宮中諸吏之適子謀也益士衛士也上言士下言庶子凡宮中之官府次舍之衆寡宮伯掌士庶子之徵令而糾禁焉則國子與凡在宮中者皆宿衛之人宮正所掌不特宿衛而已次舍之職事則宮伯所掌皆宿衛所在也舍其休沐所在也八次八舍布於王宮四角四中則遠近迴環節而繫倚便矣士庶子非王族則功臣之世賢者之類王以自近而衛王充徐穉指以從事功曹起家又宮正糾其功緒糾其德行會其什伍而教之道藝宮伯掌其政令糾其戒禁使之學問日日進職業日修足以備顧問謹侍衛則王宮之左右前後孰非多聞直諒之士乎秦有郎中令掌宮殿門戶漢武帝更名光祿勳其屬有議郎中郎侍郎郎中郎中郎而中郎以下更直番上以觀其賢否之尊卑爲先後此宮正之職天官爲前內宰等入天官爲後也○官制曰宮正王宮宿衛之官之長○雜說先王之制內謹門禁外充車騎類取明經行修者充之至於公車待詔賢良方正端朴有道高節公卿府掾曹試博士者多在此選而劉向霍光張安世東方朔揚雄之徒皆處焉是以董仲舒欲使人以給宿衛凡以觀大臣之能館陶公主爲子求宮伯領之一項是官府在王宮徒役爲之

前賈疏氏集說中補毛先生今仍之以別於諸毛氏後倣此

亦古之道制也。○丁氏曰。以分職言。亦兼百工。掌百官府執事於王宮者之長。宮伯掌士庶子宿衛於王宮者之長。宮伯兼職。則宮正總主宮之戒令糾禁。宮伯亦繚之。○于寶曰。司會之屬。言師者。訓其徒。甸師之屬。言職者。主其業。職內之屬。言衛者。乎其政。膳夫之屬。言掌者。主其事。掌舍之屬。言氏者。世其官。師氏之屬。言人者。終其身。庖人之屬。不氏不人。權其材也。

宮伯。中士二人。府一人。史二人。胥二人。徒二十人。○莊逵魏氏曰。宮正宮中官之長。宮伯副之。先王燕居宮中。宮寺婦人。皆不得在側。左右前後所與居者惟士耳。

宮正膳夫內外饗之屬。

周禮 天官 卷一 序官 十二

膳夫。上士二人。中士四人。下士八人。府二人。史四人。胥十有二人。徒百有二十人。○莊逵魏氏曰。膳之言善也。今時美物曰珍膳。膳夫。食官之長。詩曰。仲允膳夫。○王先生曰。昔杜貢以音平公有卿佐之喪而飲酒樂。遂酌以飲工。而罪其司聰。酌行氣。氣以實志。志以定言。言以出令。臣實司味。味以和也。熟食須調和。故曰膳。所主在後世以仲元為之。固道微矣。膳夫得人。則如杜貢非其人。則如仲允。此其所以次於宮伯也。○何氏曰。丘氏曰。膳夫以下。庖饗享人。皆以主在內而膳之家宰。以人君一身。六軍萬姓之士。宗廟社稷之事。王及后世子。并宮中之衆。飲食不可輕也。愚謂王燕之羞。飲食以養。而膳夫掌之。故膳夫為食官之長。詩曰。仲允膳夫。皆因飲食以有是稱乎。○愚按後世以飲食肆其大惡。未嘗不即出於大臣。安在膳夫得人。則如杜貢。以次於宮伯也。○賈氏曰。掌外祭祀。及邦饗。孤子耆老。

庖人。中士四人。下士八人。府二人。史四人。胥十人。徒百人。○王先生曰。庖割亨煎和之事也。內饗所主在內。

內饗。中士四人。下士八人。府二人。史四人。胥十人。徒百人。○王先生曰。內饗所主在內。和也。熟食須調和。故曰饗。所主在內者。以掌王及后世子。并宮中之衆也。

外饗。中士四人。下士八人。府二人。史四人。胥十人。徒百人。○王先生曰。外饗。所主在外。○賈氏曰。掌外祭祀。及邦饗。孤子耆老。

人歟。

（）註主爲內外饗者。○莊述祖氏曰。今之廚役地古乃以士爲之事外無道。道外無事。役世士多清談日用之事。要諸下人。以爲賤役。事道判矣。諸周禮有恪之以此類求之。庶幾古人溫恭朝夕執事有恪之道。○愚按享人爲內外饗類有所職。不得而苟析也。其亦有內外享

甸師下士二人府一人史二人胥三十人徒三百人

人（）註郊外曰甸。甸師。主共野物官之長。○甸地即在百里遠郊外。天子籍田。又在南方甸地。故稱此官爲甸師也。然此官主地事。不在地官者。

以其共野之蔬。又給薪蒸。以共烹飪。故次享人也。徒三百人者。天子籍田千畝。借此三百人耕耨。故特多也。○雜說。甸師下士也。得爲獸人中士之長。大史得爲內史中大夫之長。以卑而統尊。極有深意。存乎其間。如前漢元封五年。置部刺史六百石。二千石不廉。皆得以六條之。

獸人中士四人。下士八人。府二人。史四人。胥四人。

徒四十人。

獸人。中士二人。下士四人。府二人。史四人。胥三十人。徒三百人。

腊人下士四人府二人史二人徒二十人。○（）註腊之言夕也。○鄭曰。腊。朝曝於夕。乃乾。故云腊之言夕。或作久字。久乃乾成義亦通也。

醢人下士四人府一人史二人胥五人徒十有六人。○潛
氏曰。吳氏以甸師屬宗伯。愈氏以獸人獻人鼈人屬司空。舒氏曰。家宰掌邦治。天子耕籍以帥先天下。治本也。況周先公實以農立國乎。豈可以共粢盛之文。而拼爲三春之事。遂屬之春官外饗類有所職。不得而苟析也。

醢人下士四人府二人史四人胥四人徒四十八人。府二人史四人胥四人徒三百人。

醫師。上士二人。下士四人。府二人。史二人。徒二十人。○（）註醫師。衆醫之長。

食醫。中士二人。○（）註食有和齊。藥之類。○雜說。食。○王氏曰。易之頤。君子以節飲食。養疾病之起。本於氣體之不和。始於飲食之不節。於無事之時。而順適之。有道疾病何自至哉。此食醫所以設也。

疾醫。中士八人。○雜說。疾醫專治內證。

瘍醫。下士八人。○（）註瘍。創瘡也。○雜說。瘍醫專治外證。

獸醫。下士四人。○（）註獸。牛馬之類。○王氏曰。先王物之攸無不治。馬所以爲仁之至也。○國裘舒氏曰。見氏謂食醫之文。無一字及醫療事。當去

女奴，許天官內宰職。
王明舞女官女奴女奚舞。

其名與職，而取其文合於內饗。倉氏以獸醫屬司空，愚謂素問言不治已病，治未病之事，獸醫與醫師以類相從，亦無可疑者。況所謂人無天札，物無疵癘，尤君相之責，非五官所能盡也。

酒正中士四人，下士八人，府二人，史八人，胥八人，徒八十人。○註酒正，酒官之長。

酒人奄十人，女酒三十人，奚三百人。○註奄，精氣閉藏者。今謂之宦人。○臨川王氏曰，民有是疾，先王因擇而用之，與簫韶九成，鳳凰來儀，其事同。若以是為刑人，則周君不近刑人，而況於王乎。若以為

刑無罪之人而任之，則女酒、女奴曉酒者，古者宜先王之所不忍也。

從坐男女，沒入縣官為奴，其少才知以為奚，今之侍史官婢，或曰奚官女。○註奄十人以其與女酒及奚同職，故用奄人。奄不稱士，則亦府史之類，女酒與奚為什長，若胥徒，奚二百，造酒須人多也。

漿人奄五人，女漿十有五人，奚百有五十人。

凌人下士二人，府二人，史二人，胥八人，徒八十人。○註凌，氷室也。詩云：二之日，鑿氷沖沖；三之日，納於凌陰。○林氏曰，周官，凌人之掌氷，上以供天時，下以防人患。

醢呼在反

醓呼西反

齏才賜反

醢人奄一人，女遂十人，奚二十人。○註竹曰遂。

醢人奄一人，女醢二十人，奚四十人。○註醢，豆實也不謂之豆，此主醢豆不盡於醢也。○臨川王氏曰，天子豆百二十。上公四十，侯伯三十二，子男二十四，上大夫二十，下大夫十六，彼有膴臐膮時不盡盛醢而已。若言豆人，恐彼並掌之，今醢人惟掌此四豆之實，故不言豆人，而言醢人也。

醢人奄二人，女醢二十人，奚四十人。

鹽人奄二人，女鹽二十人，奚四十人。

幂人奄一人，女幂十人，奚二十人。○註以巾覆物曰幂。○疏幂人掌共巾幂，所以覆飲食之物，故次飲食後。

宮人中士四人，下士八人，府二人，史四人，胥八人，徒四十人。○註舍。

掌舍下士四人，府二人，史四人，徒四十人。○註幕。

幕人下士一人，府二人，史二人，徒四十人。○註幕，解脫止息之處也。○疏幕人掌共巾幕，所以行所解止之處。

帷人，覆上者。

掌次下士四人，府四人，史二人，徒八十人。○國安舒氏曰，

此三官之義不明故後世離宮行殿塌爲家之產。姑以爲一日巡幸之備。然則有志於經世而爲生民立命者。可以不察周官之義也哉。

大府。下大夫二人。上士四人。下士八人。府四人。史八人。胥八人。徒八十人。（王）大府。

爲王治藏之長。若今司農矣。（鄭）有市買須知物貨有貢者府官善惡故也。○雜說理財之官。鄭氏謂大府若漢司農。司會若漢尚書。鄭氏姑以一官之近似者爲之解。以漢況之。外府却是司農。內府王府却是少府。外府掌邦布之入出。以共百物。而待邦之用。王府掌王之金玉玩好器物。凡良貨賄入焉。內府掌九賦九貢九功之貨賄。與凡四方之

金玉齒革兵器。凡良貨賄入焉。故凡祭祀賓客會同喪紀軍旅之事。外府共之。賜予衣服玩好之用。王府掌王之金玉玩好器物。凡良貨賄入焉。與凡四方之貢九功之貨賄。則共之。至於大府。則兼總內外府。如財之當入悉經大府。皆得樽節之。庶時却無大府。與當入王府者。大府皆得樽節之。庶時却無大府。與當入王府者。大府皆得樽節之。庶時却無大府。與當入王府者。大府

賈八人胥四人徒四十有八人。○注工能攻玉者。○玉府之職。掌王之金玉玩好兵器。凡良貨賄之藏。以玉爲主。故云玉府有匚。使攻玉也。有賈辨玉之善惡貴賤故也。○李氏曰。按玉府內府之職。掌天子器用財賄。燕私之物。及受貢獻以備賞賜。此幣藏之在宮中者。周公皆入於太府。則司會之鉤考。司書之要求。而褻置誅焉。爲其如此。則用安得不節。財安得不聚。若以御府禁錢。捐之親幸之手。省闥之中。外人弗覩。憲制所不行。校比所不及。則傷財害民。掌貢之政行焉。如此作。及賊人敝人所入之物。專共王

內府中士二人府一人史二人徒十人。○注內府玩好賜予耳。邦之大用不與焉。內府所掌。乃九貢九功之貨賄。及諸侯所獻國珍。皆公家之用。以供邦之大用。故不可不分爲二也。

外府中士二人府一人史二人徒十人。○注外府主良貨賄藏在內者。○王先生曰。此以待邦之大用。○經國書云。內府外府。雖以內外爲名。然內府共邦之大用。外府共王及后世子衣服之用。互相參稽。漢以少府掌天子私藏。而大農掌國家經費。職雖互見。各有司則焉。職內以官府亦異。侈心生矣。

主泉藏在外者。○王先生曰。此官待邦之小用。○劉氏曰。外府所謂受用之府。

司會中大夫二人下大夫四人。上士八人中士十有六人府四人史八人胥五人徒五十人。○注司會主天下之大計。計官之長若今會大計也。司會主天下之大計。○鄭曰。計曰成月計曰要。歲計曰會。故知會大計也。○雜說。夫理財之事大府下大夫爲之長。至會計。又別立司會爲之長。其屬職內掌邦賦之入。職歲掌邦賦之出。司書掌簿書。職幣掌牧奇。此等合屬大府。而今也皆司會主之。用中大夫二人。其權勢足以檢括使不得爲姦利。則是太府至外府。但爲朝廷掌管財賦。而會計支用。皆不與焉。先王措意甚遠。自後世觀之疑利權散。故出漫不可攷。所以設官皆并合之。凡會計之事。皆司農之屬官。如

司書上士二人中士四人府二人史四人徒八人。○注司書。主計會之簿書。

職內上士二人中士四人府四人史四人徒二十人。○注職內主入也。○王氏昭禹曰。職內主入。職歲以出。各有司則焉。職內以入。攷其出。職歲以出。攷其入。互相攷則數職入有時事省故官吏省。職出無時事繁故官吏多也。

職歲上士四人中士八人府四人史八人徒二十人。○注主歲計以歲斷。○潛溪鄧氏曰、職歲制國用、以歲爲斷也。○明齋王氏曰、歲當作出、凡出內之出謂作昌稅反與歲音相類宜作出。○愚按司會掌大計、歲計之說、甚長。

職幣上士二人中士四人府二人史四人賈四人徒八人。○注此三職皆有府義不得名府者、以財不久停故也。○

司裘中士二人下士四人府二人史四人徒四十人。○東萊呂氏曰、主王裘服。○國朝舒氏曰、俞氏以司裘并下典絲、典桌二職、皆冬官之屬、芬芯益據本經冢宰六典、小宰六職、及書之周官記之王制、且以舜命禹爲司空平水土而共工則咎垂爲司空之官實重、而百工之事無與此眞天敎獨見漢儒以攻工記附益之者爲謬、顧於此六官復以工事爲言、何也、芬謂冢宰掌治典亦惟求之王身、求之王身、道德固其本而所以輔養交修使之表裏粹然則飲食之節衣服之制皆關乎心術之微而過絕人欲之萌自中宮僕謁尚書黃門冗役如小臣之屬自內府令如內司服之屬猶領焉至於從帝入宮贊道內事若中常侍與凡作內被庭皇室御府藏府令亦共掌貴人采衣服之物、然九貢九賦九式、已見於大宰小宰之文、王未亦有冢宰制國用之說、孰謂財賦非冢宰之事乎。陳平爲相、不答文帝錢穀之問、蓋禮經絕滅之秋、不知學之過耳。周家惟以此官屬冢宰、是以無不經之費、雖王及后世子之匪頒好用、亦有式以制之也。

掌皮下士四人府二人史四人徒四十人。

內宰下大夫二人上士四人中士八人府四人史四人徒四十人。

八人胥八人徒八十人。○注內宰對太宰治百官、內宰治婦人之事、故名內宰、然則太宰不稱外者、爲兼統內也。○王先生曰、王有太宰、而后謂之內宰、王有司服、而后謂之內司服、王有小臣、而后謂之內小臣、可見后之不預外政。○節卿鄭氏曰、天子理陽道后治陰德、風化竝行、故贊治之官皆曰宰、內宰

○注內宰、宮中官之長。屬太宰者、意其治家之道、亦多權衡審訂於大臣、大臣格心之所自出歟、今攷內宰下大夫二人、命士十二人、自內小臣奄官、凡將命酒埽之人、命士十二人、自內小臣奄官、凡將命酒埽之人、命士二人、自九嬪至女史、凡內官自典婦功織紝衣服、以下、皆屬於太宰、蓋女寵近習、所以移人主之德者大、而總之無敢踰節、皇父作相、膳夫內史、皆不得雖奄官亦避其選、晉侯近女而惑、疾醫和以爲之、趙孟之過古人致君二南之化、其道由此、東周宰職不競、春秋首書宰咺、逆后妾、甚者三公、其何以正王闔乎、漢大長秋爲后、卿、蓋內宰之意、自中宮僕謁尚書黃門冗役如小臣之屬、自內令如內司服之屬、猶領焉、至於從帝入宮贊道內事、若中常侍與凡作內被庭皇室御府藏府令亦共掌貴人采衣服之物、然九貢九賦九式、已見於大宰小宰之文、王未亦有冢宰制國用之說、孰謂財賦非冢宰之事乎。陳平爲相、不答文帝錢穀之問、蓋禮經絕滅之秋、不知學之過耳。周家惟以此官屬冢宰、是以無不經之費、雖王及后世子之匪頒好用、亦有式以制之也。

既分不相干涉漢初大長秋中常侍參用士人鄧通雖爲文帝侍人猶聰丞相撽召欲斬之自東京悉用宦者士大夫既無復與聞而猶以文屬太尉楊秉糾中常侍而尚書詰以者徒以文屬太尉楊秉糾中常侍而尚書詰以三公統外越分奏近臣蓋三府之令不行於便嬖況后妃乎然前漢置大長秋以掌后宮者士大夫也猶可以節制後宮成帝敕許后減省用度許后上書辭論且恐官吏以詔書繩之猶有周家氣象後漢遂致以宦官然宮中財用尚付之有司章和以後盡用宦者總領自此不領於外朝及隋置殿中監唐置內諸司使凡王服食器用一切付之奄人之手大臣不敢問則成周設官之意無復存者

內小臣奄上士四人史二人徒八人○

周禮 天官 卷一 序官 壹 奄稱士

李氏曰周禮一書其餘奄皆不命者異其賢也○夫宦官之位天象所有指其居次內論其職掌或閒牀第之言固不可以屈辱俊乂混淆男女其用奄人是乃制事之宜矣然先王不以恩奪義不以私廢公雖其褻臣無得過寵奄稱士者止於四人況可謂卿大夫乎哉○雜說后之尊亞於王一等耳掌其命者四人而已三代禮樂號周爲備而六寢六宮之奄寺內豎其衆不過二十人不有定制其能如是哉○節卿鄭氏曰儒者多疑先王之世中奄宮而少府屬於丞相御史此亦用奄人不知此皆領於冢宰無可慮也漢少府得管攝宮中制猶古自光武以山海鹽鐵歸之郡縣是宮中私用盡付與外有司章和以後宮中不堪於是用奄人領之自是奄人不領於外朝至隋場帝置殿中監專以奄人掌之凡王后

孔光爲相不答省中語而養成王氏之禍也○雜說成周建官內外不分內臣皆冢宰所屬屬以鄧通轉嫣爲上大夫上大夫乃外朝之官而鄧韓寵幸在內之臣亦得爲之亦見歲時內外無所隔絕僅得成周遺意王嘉爲東平王訟冤表石顯之不富侯而嘉反下獄死此漢之所以衰也

閽人王宮每門四人圉游亦如之○注閽人司昏

晨以啟閉者刑人墨者使守門圉御苑也游離宮也○疏周禮之內有同官別職則此閽人每門及圉游同名閽人而職別山虞澤虞云每大澤大山及川衡林衡亦是別職同官也別官同職者推有官職耳○祖禰原亂曰周禮閽

者掌守王宮中門之禁而已寺人掌王宮之內人及女官之戒命而已漢武帝數宴後庭潛游離館奏請機事多以宦官主之宦官始預政焉則宦官之權武帝啟之也宦官之權啟矣諛佞人而君政敗矣吁亂是以進而正人廢焉生○雜說內小臣雖專出后之命令以風化天下然閽寺繼之命令不得苟出之

寺人王之正內五人○注寺之言侍也詩云寺人孟子正內路寢○疏此奄人也僖二十四年晉文公既入呂郤欲焚公宮寺人披請見公使讓之且辭焉披曰齊桓公置射鉤而使管仲相君若易之行者甚衆豈惟刑臣彼寺人披自刑人明寺人奄人也○雜說幽王之時周之衰極矣內臣倍寺人之數○注左傳叔孫穆子幸庶宗婦人而生牛以爲豎宦則亦童豎未冠者之官名○疏周禮之內有同官別職則此寺人每門及圉游同名寺人而職別山虞澤虞云以內豎○莊粟魏氏曰寺人掌王之正內五人而曰內豎不曰五人而曰內豎倍寺人之數此聖經作筆也其深有憂患乎曰是皆不得已而用僅僅備之使令而已多則相與比周

九嬪○注嬪婦也昏義曰古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治以明章婦順故天下內和而家理也不列夫人於此官者夫人之於后猶三公之於王坐而論婦禮無官職○李氏史皆屬天官先王之意於是深矣彼婦人女子而當於王尊幽居九重人弗得見則婦寺自恣無所不至也是故使之分

職於內而附屬於外有職則當各其職有職則不敢不謹效功則不敢不勉必考其功奉盈則不敢不盈舉宮中之人而皆勤勉者宮有其長之效也況內宰則用大夫士。掌宮世婦每宮卿一人。掌內事。與夫婦妾媵人自相皆分命賢人。以參檢內事。而不復具忌者。不可同年而語矣漢高欲使令。而不復具忌者。不可同年而語矣漢高欲廢太子。立戚妃子如意。酈侯曰。骨肉之間。雖臣等百人何益。此大臣不得與內事之效。哀帝引郤慎夫人座。請妾主不可以同座。文帝怒說以人豕。乃悅。如使盡輩得制宮中之事。則尊卑有危國祚。而公卿附麗之不服。其何冢宰之能帥

世婦○注不言數者。君子不苟於色。有婦德者。克之義。故謂之世婦。○李氏曰。自古婦人之賢者。皆不易得。故其生。則寵之以教其正。弄之瓦。以教其順也。如是而後備於內外。必如此。豪制乃備也。觀其所屬有府史與胥徒。而內宗次之。可知矣。後儒合之并也。○莊氏曰。蓋嘗讀易而得其說。剝之爲卦。上九以一陽載於羣陰。君象也。六五率羣陰以承一陽。后象也。后能遜下而無嫉妒之心。然不免爲剝其君者。蓋陽雖以博媲爲德。而孤陽處於羣陰之中。鮮有不爲羣陰所喪者。故世婦御妻。皆闕其古之聖王謹之。自九嬪而下。世數而不備。傳春秋者。復述孔子之意。謂天子一娶。要惟十有二女。其間有待年於國者。侯少者年及則長者已衰。前後所御。實不過數人而已。

女御○注義所謂御妻。御。猶進也。侍也。○王氏曰。女御內宮之屬至卑者也。

女祝四人。奚八人。○王氏曰。王有大祀。小祀而后亦有女祝之官。○國裏舒氏曰。禮所當祀。不過天地宗廟社稷山川及羣小祀而已。舍此則淫祀。吳氏謂此官合麗禮官。又曰。禮

也國家祭祀皆天子專之於外后特共蓋豆而已豈復於宮中自爲祭祀之禮哉且文帝尚除祕祀而先王之時豈有此乎此職宜刪蓋謂移屬宗伯是矣先王敬鬼神以明民雖祖禰亦不廢之況禱除疾殃而祀耶故刪之則未可也

女史八人奚十有六人。○【注】女史女奴曉書者。○【疏】○雜說王后有女史八人掌王后之禮言職與王之太史同○劉氏曰女史視瞻言動安得不正○雜說王后有女史八人掌王后之禮言職掌內治之貳以詔后治內政則非有道藝而知禮者不可以爲之也鄭氏以爲女奴曉書者非也此蓋擇嬪御之賢者爲之故○橫渠張氏曰周禮女八人爲女史令執彤筆在宮中書王后夫人以佐內治宮女德之善惡及進御頻稀之事皆書之故宮女懼而修德○愚嘗先王之世后宮猶有女史掌書宮女之善惡以儆懼之至後世史官之職墜焉不修何歟中主具臣恩及於播惡身後孝子慈孫之史官所紀是非人主不得見有身可殺而求其一字之易不可得者豈欲暴君父之過於天下萬世哉凡以儆吾君吾相有所戒懼不敢爲非忠厚之至也後王不然虎豹九關之內一嬖生民之休戚君子小人之進退分焉而載筆之人所謂密地寒暄幕中嘖嗜皆不可得而知噫奸人殺人君子受惡又可勝歎哉

典婦功。中士二人。下士四人。府二人。史四人。工四人。徒二十人。○【注】典主也。主婦人絲枲

工官之長。○【疏】絲枲有善惡貴賤之事故須賈人也。○雜說典婦功以下三官悉用士人先儒以爲此人主奢儉所係國家利害所關非士大夫爲之則害國政矣。

人。

典絲下士二人。府二人。史二人。徒二十人。

典泉下士二人。府二人。史二人。徒二十人。

內司服。奄一人。女御二人。奚八人。○【注】內司服主宮中裁縫官之長有女御者以衣服進或當於王廣其禮使無色過。

縫人。奄二人。女御八人。女工八十人。奚三十人。○【注】女工女奴曉裁縫者。

染人下士二人。府二人。史二人。徒二十人。

追師下士二人。府一人。史二人。徒四人。○【注】追治玉石之名。○【疏】詩云追琢其章男子首服在夏官弁師者以男子陽義又取夏時萬物長大長大乃冠故在夏官婦人直取首服配衣故與衣連類在此。

屨人下士二人。府一人。史一人。工八人。徒四人。

夏采下士四人。史一人。徒四人。○【注】夏采夏翟羽

色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以冯緩後世或無故樂島羽象而用之謂之夏采○注旄於干首也○臨川王氏曰夏采掌大喪之復而置一官則其兼掌明矣○王氏曰掌復之官而謂之夏采者采色所以重生之道故也喪則哀素則事死之道也復者所以幸其生故以采色○雜說六官大數曰三百六十然職事員數不止此而已也以天官考之凡卿大夫命士三百五十餘人地官除山虞林衡司關司門不可考者尚四百餘人春夏秋三官凡五百餘人比六官中大畧以春夏秋官爲準以多乘少皆以五百人爲領則凡三千人其間兼攝必相半矣何公六卿論之六卿各掌其職宜若不可兼而成者先王因事而命官作史者因官而分職以三王時周公以大師兼冢宰召公以公兼宗伯蘇忿生以公兼司寇故書洛誥云司徒司馬司空由是推之先王之制其職雖不可廢其官亦未必一一有畢其大畧而言則土訓誦訓無它職事掌蕭掌蒿角人羽人之類止徵一物則其無事時亦多矣軍司馬與司馬行司馬戎僕戎右有軍旅則用之田祝田僕有田獵則用之有喪紀則用夏采喪祝有盟會則用詛祝建邦國則用土方氏遠方民來則用懷方氏先王豈以祿無用之官而待有事然後用之哉亦於臨事則兼攝爾盟府大師職之是也而太師兼之所謂載在盟府大師職之是也作禮者以其職不可廢故各設其官職以待智者決擇爾又六卿每卿內治一官外兼一鄉而同官每卿卿一人每官卿二人若是者皆非實事也齊桓令國于高子各率五鄉管景公命士會將中軍且爲太傅命韓厥將新軍且爲僕大司馬職方氏掌天下之地以辨其邦國都鄙四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人而知其財用九穀六畜之數以周知其利害辨其邦國之人民而知其數要周知其山林川澤之阻以辨其邦國之形勢以馭其人民以等其貢以制其職方以正其疆理以宜其種劑以教其稼穡以興其利以時其守以修其牛羊以蕃其鳥獸以阜其穀以安其人以和其財用以節其喪紀以同其度量以成其器械以飭其兵守以周知其利害辨其邦國之人民而知其數要周知其山林川澤之阻以辨其邦國之形勢以馭其人民以等其貢以制其職方以正其疆理以宜其種劑以教其稼穡以興其利以時其守以修其牛羊以蕃其鳥獸以阜其穀以安其人以和其財用以節其喪紀以同其度量以成其器械以飭其兵守

取之者主置者言之也

明後學棄堉恕行可定

大宰之職掌建邦之六典以佐王治邦國一曰治典以經邦國以治官府以紀萬民二曰教典以安邦國以教官府以擾萬民三曰禮典以和邦國以統百官以諧萬民四曰政典以平邦國以正百官以均萬民五曰刑典以詰邦國以刑百官以糾萬民六曰事典以富邦國以任百官以生萬民○

註　典常也經也濮也○六典治教政刑事之書故俱建之也六官雖有治教禮政刑事之不同該而言之皆是治邦國故云治邦國

典常也經也濮也○六典治教政刑事之書故俱建之也六官雖有治教禮政刑事之不同該而言之皆是治邦國故云治邦國

以詰四方任猶使也中爲傳傳刷通說范陽令曰天下之人所以不敢傳刃于公之腹者長壽濮也欲使百官皆立其功也鄭司農云治典冢宰之職故立其官曰使帥其屬而掌邦治以佐王均邦國教典司徒之職故立其官曰使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦國○治典教典云官府者尊天地二官不局其數也○王氏曰上無教則百姓不親五品不遜而國危矣故曰安邦國禮之用和爲貴故曰和政典司馬之職故立其官曰使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國○禮之用和爲貴故曰和政典司馬之職故立其官曰使帥其屬而掌邦政以佐王平邦國○王氏曰物各當其分謂之平大司馬掌建邦之九法以佐王平邦國則殭不得以侵弱衆不得以暴寡小大高下莫不當其分矣政者正也子帥以正於百官言正則正百官以正萬民之意刑典司寇之職故立其官曰使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國三時皆有官惟冬無官又無司空以三隅反之則事典司空之職也司空之篇亡

小宰職曰六曰冬官其屬六十掌邦事○王氏曰百工與事造業則財物充足故云富邦國○太宰職文分爲二段從首至以富邦民一段十條明經國之大綱治政之條目自正月之吉至職未明頒宣前法依事而施○王氏曰天官自宮正而下皆正言官名獨於前三官言職者以太宰正也小宰貳也宰夫攷也其職特尊於治官之屬故言職以別之推此則五官皆然○東萊呂氏曰周禮一書綱目盡在六典冢宰無所不統是宰相之職天下事須有總統要會處冢宰內統百官外均四海百官異職管攝之使皆歸於

一。是謂之統。四海異宜，調濟之使咸得其平。是之謂均。所以管攝之者，非官府而控制之也。自百而歸之六，自六而歸之一。所操者至簡也。所以調濟之者，非人而歸諸之也。大者與之爲小，小者與之爲大。所居者至易也。明乎簡易之理，則相業無餘蘊矣。○又曰，三公三孤，天子所與共治之原，而無所治者也。統萬事而分之原，而無所不統者也。故四曰邦政，大罪陳之原，而無所不赦者焉。則將帥之事也。故立禮行，而猶有干紀亂常者焉，則有司之事在，故五曰邦禁，禁民慝之原，故大曰邦土。終焉，善遠罪然後可以永冀其居，故六曰邦職，萬事之綱也。爲六卿分職，各率其屬以倡九牧，尊成兆民，爲治體統，內外交應，本末具舉，綱紀既立，首尾相顧，一節不

相關，天下雖廣，會萬總在六卿，至於冢宰，相天子而統百官，則司徒以下，無非冢宰之所統，乃均列一職，而併數之爲六卿，何也？綱固在綱之中，而首亦豈處乎身之外哉？乾坤之與六子，並居於六職也。一也。○莊氏曰：先王封建諸侯，以道治天下。是曰六典，太宰偏言則一職，專定爲萬世常經，是曰六典，太宰所掌，治典太宰自言則包六職，故六典皆太宰所掌。治典太宰自主之，其次分掌於五官，後世廢封建爲郡縣，聖令不復有君道，六典滅亡久矣。

以八灋治官府。一曰官屬，以舉邦治。二曰官職，以辨邦治。三曰官聯，以會官治。四曰官常，以聽官治。五曰官成，以經邦治。六曰官灋，以正邦治。七曰官刑，以糾邦治。八曰官計，以弊邦治。○

百官所居曰府。弊，斷也。鄭司農云：官屬，謂六官之屬各六十。小宰職曰：以官府之六屬舉邦治。其屬各六十。小宰職曰：以官府之六職辨邦治。○某氏曰：官職，百官分職辨者，各有司存也。官聯，謂國有大事，一官不能獨共，則六官共舉之，謂連事通職。相佐助也。小宰職曰：以官府之六聯合邦治。○鄭司農云：官聯，謂民間之官職，其聯事最密，故民曰周之官職。其聯事最密，故朱文公謂一部周禮，盛水不漏。官常，謂各自領

於有位是也。官計謂小宰之六計。所以斷羣吏之治。○丘氏曰。官聯。官常。各致其一官之治。故不言邦邑。以八則治都鄙。一曰祭祀以馭其神。二曰濂則以馭其官。三曰廢置以馭其吏。四曰祿位以馭其士。五曰賦貢以馭其用。六曰禮俗以馭其民。七曰刑賞以馭其威。八曰田役以馭其衆。○ 注 都之所居曰鄙。則亦瀘也。都鄙。公卿大夫之采地。王子弟所食邑。周

召。毛。聃。鼻。鹿。之屬在畿內者。○ 注 親王子母弟與公同處於大都。大疏者。與六卿同處於小都。大疏者。與大夫同處於家邑。按禮運云。天子有田以處其子孫。鄭注中庸云。同姓雖恩不同。義必同也。尊重其祿位。不可得也。故以祿位馭之。位。所以貴之。不必授以官。有官則依公卿大夫食邑。不假別言也。○ 陳氏曰。先王之建都鄙。以爲公卿大夫之采地。居畿內焉。大者百里。其次七十里。及王子弟之采地。居畿內焉。大者百里。其次七十里。其下五十里。而其外有封疆溝洫之固。其內有城郭市朝。社稷宗廟之別。使之朝夕治事。王朝而退食於家。其家不出王城。而都鄙乃在三百里之外。此猶民之廛里在國而受田在鄉也。○ 何氏曰。以其有在國之鄙。故曰鄙。以其在鄙。故曰鄙。以其

以告之。牲牷肥腯則奉牲以告之。有功者無不報也。犧牲既成。粢盛既備。然而置社稷。無功者無不奪也。是以春官都宗人掌祭祀之禮。凡祭祀必致福於國。國有大故。令禱祠。必反命於國。瀘則其官之瀘度。廢。猶退也。退其不能者。舉賢而置之。祿。若今月奉也。

位。辭次也。鄭司農云。士。謂學士。○ 龜山楊氏曰。自鄉論秀士。升之於司徒。自司徒而升之於司樂。論造士之秀者。升之司馬。曰進士。則所謂士者。蓋未有祿位也。司馬辨論官材。論定然後爵之。位定然後祿之。非修之於鄉。升之於司馬。則祿位不可得也。故以祿位馭之。太宰歲終。令百官正其治。受其會。聽其致事。而詔王廢置三歲大計羣吏之治而誅賞之。則爲吏者有職任焉。與士異矣。故以廢置馭之。祿位所以廢置。所以治之。祿位所以待之。治之者政也。待之者禮也。徒治之以政。而不待之以禮。則將免而無恥。失其旨矣。○ 愚按吏有職守。不能無廢置。士惟錄其賢者。紹之祿位而已。然祿位不賢者勸。勉鼓舞於其下。而不自知矣。故曰。祿位以馭其士也。夫先王爵人祿人。天下只文緜策。上之賢者則疑之。一有過。惟恐其不暴於天下。而卒鮮可用之士也。然則採馭士之權者。蓋反其本矣。賦。口率出泉也。

貢。功也。九職之功所稅也。○ 費氏曰。征求無藝。其用使所用惟賦貢之從。則斂不加而用足矣。○ 鄱山魏氏曰。風有分領之意。以井地所出。獻

於王也。如禹貢之賦。與左氏悉率敝賦。凡三等采地所出之物。及兵賦之屬。盡謂之賦。賦是上頒其式。貢則下以供上。賦通人力所出。貢止是地所產。唐成以漢制解經。以賦爲口率出泉。三代有口賦。唐陸贄猶以民間出泉爲不便。況成周乎。○某氏曰。量民力以制賦。量臣人以制貢。所行也。○趙山陽氏曰。五方之民。皆有性也。其安居和味。宜服利用。備器。不可推移。先王修禮以節其性。因之以建其志。通其欲爲之節文。道之使成俗也。以是馭之。故無怵惕。俗離而二之。則非矣。○劉氏用禮。禮盡以成其風俗。禮樂決治於人心。則風俗自成。○丑氏曰。家自爲俗。無所視效。則非所以馭其民。○明齋丑氏曰。邪俗之禮不同而無害於義者。如祔有雒合衣。有玄端韠舄。冠禮有醮有醴。因其俗而節文之。俾民

相安而不敢越。○劉氏曰。刑以誅惡。賞以勸善。其威柄皆出于朝廷。○明齋丑氏曰。都鄙有君道。故封內刑賞。得自專之。方士所謂書其刑殺之成。與其聽訟者。上之於國。猶今之題知。而不屑屑兼聽之故事治。百官兼聽。則猶大夫得田獵。而春秋左氏傳。鄭大夫其衆。則猶大夫得田獵。而春秋左氏傳。鄭大夫豐卷請田。子產不許者。彼常田之外。臨祭取鮮。惟人君耳。大夫惟得常田。故禮云。大夫不掩羣。亦是常田。豐卷欲備取鮮。故子產曰。惟君用鮮。明大夫不合也。○王氏曰。田以簡衆。役以任衆。○鄭汝諧氏曰。馭猶馬有銜勒。而操縱可自出也。祭祀有廢置。使無僭。故亦曰馭。○雜說。魏氏曰。先王建都邑。以封公卿大夫。在王朝。則臣道也。以八灋治之。在封邑。則君道也。故以八則治之。灋者。從上之令。而不自專也。則者。受節於上。而下得自專也。

以八柄詔王

駁羣臣。一曰爵以馭其貴。二曰祿以馭其富。三曰予以馭其幸。四曰置以馭其行。○劉氏曰。置之在位。所以勸其善行也。五曰生以馭其福。六曰奪以馭其貧。七曰廢以馭其罪。八曰誅以馭其過。○

詔。告也。

爵。公侯伯子男卿大夫士也。幸。謂言行偶合於

善。則有以賜予之。以勸後也。○雜說。爵祿者。厲人制爵必以功。制祿必以功。蓋所以抑夫人僥倖之心。而作其進德與功之志。固不容以濫授也。然有當然之報。亦有特厚之恩。當然之報。固人臣所宜得也。人君視之以爲常。而無激昂自奮之恩。以神其機。於事測。則所以鼓舞人心。而使之奔走於事功者。又寧有已耶。生。猶養也。賢臣之老者。王有以養之。五福。一曰壽。考。謂臣有大罪。沒入家財者。

六極。四曰貧。廢。猶放也。詛。責讓也。凡言馭者。所以陂之。內之於善。○雜說。八柄八統。皆曰詔王。蓋賞罰詠廢。非臣下所得專也。○鄭氏曰。親等。亦當自王之躬行。然後可以詔王。易曰。險以說。說而親。人也。雖大寧無所不統。然皆以詔王。易曰。辨有此民之大德。不有美合之以從王事。禮曰。無有作福作威。其義一也。敢濟君民之心。書曰。無有作福作威。其義一也。○愚按後儒訓生曰。放有八祿。一僕。八柄中正不可少而詳味福字。則於養老爲合。存之以備

參。鶴山魏氏曰。八柄。馭凡十六字。只當通作一義講。廉成以陵而納之於善。謂之馭神。以納於善。竊意古之馭者。不知祭祀。如何馭神。馭神則斟酌疾徐。自有其術。當訓爲品節而歸於統之。斟酌天神地示人鬼之品節。而不違其則。庶乎其可以馭神也。如廷。則其它馭字。意如祭祀。則斟酌天神地示人鬼之品節。而不違其則。庶乎其可以馭神也。如廷。則其它馭字。可譬通矣。又其間以漢制沒入家財。爲奪以馭貧。尤害義理。三代安得有沒入人臣家財之濫。古者待臣下無絕濃。如臣之大罪。當以禮賓。則民知敬。以禮使能。則民知勸。喪服行。雖待放於郊。然猶爵祿有詔於朝。出入有詔於國三年。然後收其田里。雖奪之。而不使其妻子至於乏絕。故禮爲舊君有服。上下皆以忠厚存心。如此其至也。至戰國。孟子始有卅去國。猶以隘求爲後於龍爲藏爲也。以其據隘而立藏爲後。故孔子以爲要君。是三代之濃。臣有罪而奪爵之類。亦必

斟酌而不使至於貧困。此其所以爲馭。而廉成之誤解經或導後世人主以虐使其臣。其禍實烈。當表而出之。以八統詔王馭萬民。一曰親親。二曰敬故。三曰進賢。四曰使能。五曰保庸。六曰尊貴。七曰達吏。八曰禮賓。○注統所以合率以等物也。

親親。若堯親九族也。敬故。不慢舊也。賢有善行者。能多才藝者。保庸。安有功者。尊貴。尊天下之貴者。孟子曰。天下之達尊三。爵也。德也。齒也。祭義曰。先王之所以治天下者五。貴有德。貴貴。貴

老。敬長。慈幼。達吏。察辜勸勞之小吏也。禮賓。賓客諸侯。所以示民親仁善隣。○臨川王氏曰。馭以敬。馭以親。則民莫遺其親。馭以敬故。則民莫慢其知德之不可不務。馭以馭故。則民莫虐其不勉。馭以保庸。則民知尊功之不可廢。馭以尊貴。則民知聖敬之不可爲。馭以禮賓。則民知交際之當以禮。又曰統言舉此而彼從焉。○劉氏曰。常懷之詭親親也。仗木敬故也。南山有臺。進賢也。采葛。使能也。形弓。保庸也。湛露。尊貴也。棫樸。達吏也。鹿鳴。禮賓也。○節鄭氏曰。八柄八法。大宰必以詔王。何也。蓋聖人之道。有經有權。經者。盡之常。而權者。盡之變。太宰守其常。故其待百官萬民者。皆執其權。故其疾速進退。

在我而百官萬民不得執盡以要其君。雖然。權而必待大宰之詔。此亦慮其人主之所得用也。天下之事。萬變不窮。非一定之盡。人主用其權。故其疾速進退。皆執其權。故曰柄。馭萬民者。舉其綱。故曰統。○仲尼燕居曰。柄尚嚴。統尚寬。嚴以繩其臣。寬以調其民。操縱之要也。○愚按人臣各敬乃職。以報其上也。自君之禮臣。倡也。是故先王敬天。則不可不敬其佐。我以事天者。先王敬百姓。則不可不敬其佐。我以養百姓者。不然。君失禮於臣。臣必荒其事。天敬民之職。然則不敬其臣。是不敬百姓者也。不敬天。則天厭之。不敬百姓。則百姓仇之矣。八統自敬故已下。先王敬體其臣者。備至而郝氏以爲嚴以繩臣。寬以調民。其猶後世文濃之習也。歟。以

九職任萬民。一曰三農生九穀。二曰園圃。毓草

木。三曰虞衡。作山澤之材。○或曰掌山澤之官。曰虞。水曰衡。四曰藪牧。養蕃鳥獸。五曰百工。飭化八材。六曰商賈。阜通貨賄。七曰嬪婦。化治絲枲。○或曰化絲爲布帛。八曰臣妾。聚斂疏財。九曰閒民。無常職。轉移執事。

【注】○任。猶傳也。○傳。猶立也。使民之業得立也。鄭司農云。三農。平地。山澤也。九穀。黍稷秫稻麻大小豆大小麥。八材。珠曰圓。象曰磓。玉曰琢。石曰磨。木曰刻。金曰鏤。革曰剝。羽曰析。轉移爲人職事。若今僦賃也。○傳。音張戀反。

貨也。玄謂三農。原隰及平地。九穀。無黍而有粱。菽曰圃。園其樊也。虞衡。掌山澤之官。是官。非出稅之人。以山澤之民無名號。故借虞衡之官以表其民。山澤曰虞。川林曰衡。則衡不掌山澤。而云虞衡作山澤者。欲互舉以見山澤兼有川林之材也。澤無水曰藪。牧。牧田。在遠郊。皆畜牧之地。金玉曰貨。布帛曰賄。嬪。婦人之美稱也。○嬪。音頻。有夫者。婦。有始者。緜。蔴。已縷者。枲。麻未緝者。臣妾。男女貧賤之稱。疏材。艸木根實可食者。爾雅云。疏不熟曰饑。○饑。音機。

地閒有一物不得其所。則聖人亦爲之不安。而以爲其職之不盡。故堯典曰。若予上下草木鳥獸。以此見聖人參天地。贊化育。無一念之忘物也。後世人不足以生。而常不可乎。不聽其自爲生。吾不敢望後世。則民自爲生。節財制用。其生者矣。普觀周之至於今。民無以爲生矣。夫與民爲生。而聽民之自爲生。獨不可乎。不聽其自爲生。而至於無以爲生。民病則極矣。而暴君汙吏。又從而朘削之。日夜促視其民。而斂之若讎。不至於貧窶盡散不止。則無以爲生之民。於是有輕用其生者矣。普觀周之至於今。民無以爲生矣。夫與民爲生。後世則民自爲生。○既云虞衡掌山澤之官。曰弼先王。與民爲生。又曰弼先王。所以與民爲生。是有非一事也。并九百或中爲公田。八家皆私百畝。或使相養相生。如是足矣。爲之鄰里鄙鄰縣遂。爲之溝洫澮川。畛塗道路。以通之。則何有於人民且不恤。何有於土。但曰彊兵富國。乃其職耳。民且不恤。何有於物。讀周禮者。須知聖人天地萬物之主。見天地萬物亦豈可謂無可奈何而已哉。此宜酌古變今。均多恤寡。漸爲之業。以免患。

安其生。爲之禱祠。醫藥興救補助。以衛其生。如是又足矣。而猶以爲未也。謂王畿之內。皆舜民而未有特富者。生生之具。雖以粗給。而參紀喪祀。猶有所不足。而任旅焉。離臣妾閒民。皆不敢遺。當是時也。豈復有農者一而食者六。工者一而用者六乎。民於是樂其上之愛己。而忘其勤。相與出賦稅以供上。稅以足食。賦以足軍國之用。而先王猶不敢取泰然享之。斗粟尺帛。則有司在鈎考會計。猶恐其用之姦。闇有水旱不登。則焦然凜然。捐租出粟。欲減膳而不御樂矣。夫其與之也甚厚。而用之也甚蕃。如此。自井田壞而貧富不均。上之人猶不能制民之常產。況敢望其九職之任。而民始自爲生。有又子兄弟夫婦之聚。而無衣食生養之資。窮居廖處。不自聊賴。去而爲工技。販而爲商賈。不得已而

而爲傭保。而民之以軍旅。因若之以疾病死喪。而民始無以爲生矣。不反其本。方更圖易今。以承豐財。上之公卿大夫。下之百司庶府。中外之學士大夫。日夜講求理財之策。民何以足。而國何以堪。那先王之事。吾誠不敢以望後世矣。舞已。則驚民之自爲生也。以九賦斂財賄。一曰邦中之賦。二曰四郊之賦。三曰邦甸之賦。四曰家削之賦。五曰邦縣之賦。六曰邦都之賦。七曰關市之賦。八曰山澤之賦。九曰幣餘之賦。○鄭司農云。邦中之賦。二十而稅一。各有差也。幣餘。百工之餘。玄謂賦。口率出泉也。卿大夫以歲賦斂財賄。

言九賦。又言萬民。猶侯之不得不以九賦爲口率出泉。又見司會致邦國之財用。亦析爲三。各言其說。曾未深究。太府言九賦以頒之。互相備於九功。言民之貢。以九職斂貢其物。而爲之貢。又以九職任萬民。以口率出泉。先王取之。以足邦國之用。後世乖。先儒謂萬民有九職之貢。其物不一。貢與賦不同。又有九賦之貢。非既使之貢。又言之。非既使之貢。又言之也。閭師任民。止於三等。信

之力言之夫征地征則以一夫私田之賦言之若畿外諸侯則食小公田之稅以爲祿耳於私田之賦以爲貢耳學者於貢賦稅之說何其紛紛也愚請畧公田之稅而姑論畿內之賦次及於紛紛也外之貢然後紛紛之說可以盡折而一之人徒見夫稅以足食賦以足兵則以民賦爲止於兵則以車以九賦爲諸臣祿田之賦非也稅雖一而賦則有三凡起徒役毋過家一人此兵賦也甸出一乘長轂一乘此車賦也時方有事則農出一兵甸出一乘此九等之賦也一曰邦中二曰四郊以下甸之出及之周禮國中四郊之賦則使民自衛也有軍之用而未有足國之用也有祭祀有賓客有喪荒蓋服有工事常弔易疎匪頒好用不譌之民將誰責而供之於是始即百畝之私以制九等之賦勸九職之功而加一乘兵車之賦非復公田之舊矣周禮國中四郊之賦則受田百畝而出一夫一婦之貢以貢九穀二曰園圃毓草木三曰虞衡作山澤之材四曰藪牧養鳥獸五曰百工飭化八材六曰商賈阜通貨賄七曰嬪婦化治絲枲八曰臣妾聚斂疏材九曰閒民無常職轉移執事以貢賦稅之餘共其用而已矣園圃毓草木之貢以待邦賓客及共王后之喪事虞衡作山澤之材以共祭祀賓客之鳥獸皮筋角以共射侯設熊侯豹侯鳥侯之鳥獸藪牧養鳥獸以共祭祀賓客之禽羞及庖廚之鮮獻以待賜予百工飭化八材以共祭祀賓客之器械及喪紀之用商賈阜通貨賄以利邦用嬪婦化治絲枲以共王后之服及祭祀之服臣妾聚斂疏材以待炊亨之事閒民無常職轉移執事以待國之徵役凡此皆貢賦之餘共其用而已矣

司馬虞之舊泉公之用田賦二十畝私田之賦非復師之舊至於邦國之貢則專指以爲賦禹周禮少異者周禮畿內之貢通可以言貢而禹貢則專以米粟之屬而周禮則雜以他物則其等實在一也此即大宰之貢有金木鉛石之貢有漆絲羽革之貢有球琳琅玕銀鏤砮磬之貢即大宰之九貢也然禹貢畿內之賦通可以言貢而禹貢則專以米粟之屬而周禮則雜以他物則其等實在一也此即大宰之九賦八州在王畿之外諸侯國也田賦之下曲織悉與畿內無不相應者蓋以禹貢之別源流會通蓋無可疑之然後周禮貢賦稅之別所都也厥賦惟上厥田惟中中是公田之稅也其等在五而私田之賦析以他物則其等實在一也此即大宰之九賦八州在王畿之外諸侯國也田賦之下於是始立爲貢篚之制焉有金木鉛石之貢有漆絲羽革之貢有球琳琅玕銀鏤砮磬之貢即大宰之九貢也然禹貢畿內之賦通可以言貢而禹貢則專以米粟之屬而周禮則雜以他物則其等實在一也此即大宰之九賦八州在王畿之外諸侯國也田賦之下於是始立爲貢篚之制焉王制不明貢稅賦之濫不復存成王周公之制魯之宜公初稅畝是以公田之外復履私田之畝至於邦國之貢則無慙也至於歲公作丘甲則每三甸而加一乘兵車之賦非復公田之舊矣周禮則受田百畝而出一夫一婦之貢以貢九穀二曰園圃毓草木三曰虞衡作山澤之材四曰藪牧養鳥獸五曰百工飭化八材六曰商賈阜通貨賄七曰嬪婦化治絲枲八曰臣妾聚斂疏材九曰閒民無常職轉移執事以貢賦稅之餘共其用而已矣園圃毓草木之貢以待邦賓客及共王后之喪事虞衡作山澤之材以共祭祀賓客之鳥獸皮筋角以共射侯設熊侯豹侯鳥侯之鳥獸藪牧養鳥獸以共祭祀賓客之禽羞及庖廚之鮮獻以待賜予百工飭化八材以共祭祀賓客之器械及喪紀之用商賈阜通貨賄以利邦用嬪婦化治絲枲以共王后之服及祭祀之服臣妾聚斂疏材以待炊亨之事閒民無常職轉移執事以待國之徵役凡此皆貢賦之餘共其用而已矣

是算賦減其三之一。且三歲方徵一次。則成丁者。一歲所賦不過十三錢。有奇其賦甚輕。至晉宣帝以後。又時有減免。蓋漢時官未有授田限田之濫。是以富彊田連阡陌。而貧弱無置錐之地。故田稅隨占田多寡。爲之厚薄。而人稅則無分貧富。然所稅每歲不過十三錢。有奇耳。至魏武初平袁紹。乃令田每畝輸粟四升。又每戶輸絹二匹。綿二斤。則戶口之賦始重矣。晉武帝又增爲絹三匹。綿三斤。其賦益重。然晉制男子一人占田七十畝。女子及丁男丁女。占田各有差。則出此戶賦者。亦皆有田之人。非鑿空而稅之。宜其重於漢也。自是相承。戶稅皆重。然至元魏而均田之濫大行。齊周隋唐因之。賦稅沿革。微有不同。史文簡畧。不能詳知。然大槩計畝而稅之。令少。計戶而稅之令多。然其時戶授田。則稅只逐戶賦之。則田稅在其中矣。至唐始分爲租庸調。田則出粟稻爲租。身與戶。則出絹布綾綿諸物爲庸調。然口分世業。每人爲田一頃。則亦不殊元魏以來之濫。而所謂租庸調者。皆此受田一頃之人所出也。中葉以後。濫制寖弛。田畝向之在人者。不能禁其賣易。官授田之濫盡廢。則向之所謂輸庸調者。多無田之人矣。乃欲按籍而徵之。令其與豪富兼并者一例出賦。可乎。又況遭安史之亂。丁口流離轉徙。版籍徒有空文。豈堪按以爲額。蓋大亂之後。人口死徙虛耗。豈復承平之舊。其不可轉移失陷者。獨田畝耳。然則視大曆十四年墾田之數。以定兩稅之濫。雖非經國之遠圖。乃救弊之良農也。陸宣公與齊抗所言。固爲切當。然必欲復租庸調之濫。必先復口分世業。均天下之田。使貧富等而後可。若不能均田。則兩稅乃不可易之盧矣。蓋賦稅田畝。乃古今不可易之

濫。三代之貢助徹。亦只視田而賦之。未嘗別有戶賦者。以田。而未嘗別有戶賦。蓋雖授人以田。而輕其戶賦者。兩漢也。因三代也。不授人以田。而重其戶賦者。唐也。因授田之名。而重其戶賦。田之授否不常。而賦之重者已不可復輕。遂至重爲民病。則自魏至唐之中葉是也。自兩稅之濫行。而此弊革矣。豈可以其出於權宜而少之乎。○明齋王氏曰。牢。物有息。皆漢已後事。用出泉。商賈取稅。斥賣官物。又每戶輸故取於下而有羨餘。名相似而實不同也。○按。用邦財者之幣。振掌事者之餘財是也。餘財邦賦也。關市有廛布。山農澤農有十一之貢。此皆用於上而有幣餘。後世橫征職幣。古人節用。故用之式。九式之用所餘。其詳見於物。而謂之賦者。既已給之。又振之以歸於國。故亦云賦也。以九式均節財用。一曰祭祀之式。二曰賓客之式。三曰喪荒之式。四曰羞服之式。五曰工事之式。六曰幣帛之式。七曰芻秣之式。八曰匪頒之式。九曰好用之式。○[經]式。謂用財之節度。蓋飲食之物也。工。作器物者。幣帛。所以贈勞賓客者。芻秣。養牛馬禾穀也。匪頒。王所分賜群臣也。好用。燕好所賜予。○[經]祭祀之式。若大祭次類。實客。若上公饗食。小祭用特牲之牢。饗五牢。五積之類。喪若諸侯薨之賜賵。荒。凶年

有所施與也。蓋謂王之膳羞工事謂百工作器物。○雜說九式均節財用。正大宰格心之業。大臣之事也。○劉氏曰成周非無財用也。而必均節而財用有餘。則國之三年而蓄。九者之大禮。不資於下而自足者。節之者有二義焉。錄其均節而財用有餘。則國有凶荒之變。聖人所以仁其民也。錄其均節以立制度。則繼世以爲關於邦財之大者。而隋一無所取。則所以立制度而已。然開皇三年。調絹一疋者減爲二丈。役丁十二番者減爲三十日。則行蘇威之言也。繼而開皇九年。以江表初平。給復十年。自餘諸州並免當年租賦。十年以宇內無事。蓋寬徭賦。百姓年五十者。輸庸停放。十二年。詔河北河東。今年田租三分減一。兵減半。功調全免。則其於賦稅復闊睿如此。然文帝受禪之初。即營新都徙居之。繼而平陳。又繼而討江南嶺表之反。側者。則此十餘年間。營繕征伐。未嘗廢也。史稱帝於實賜有功。蓋無所愛。平陳凱旋。因行慶賞。史稱自門外夾道列布帛之積。遠於南郭。以犬頒給之。

論矣。○貴與馬氏曰。按古今稱國計之富者。莫如隋。然攷之史傳。則未見其有以爲富國之術也。蓋周之時。酒有榷。鹽池鹽井有禁。入市有稅。至開皇三年而並罷之。夫酒榷鹽鐵市征。乃後世以爲關於邦財之大者。而隋一無所取。則所以立制度而已。然開皇九年。以宇內無事。蓋寬徭賦。百姓年五十者。輸庸停放。十二年。詔河北河東。今年田租三分減一。兵減半。功調全免。則其於賦稅復闊睿如此。然文帝受禪之初。即營新都徙居之。繼而平陳。又繼而討江南嶺表之反側者。則此十餘年間。營繕征伐。未嘗廢也。史稱帝於實賜有功。蓋無所愛。平陳凱旋。因行慶賞。史稱自門外夾道列布帛之積。遠於南郭。以犬頒給自門外夾道列布帛之積。遠於南郭。以犬頒給。○貴與馬氏曰。按古今稱國計之富者。莫如隋。然攷之史傳。則未見其有以爲富國之術也。蓋周之時。酒有榷。鹽池鹽井有禁。入市有稅。至開皇三年而並罷之。夫酒榷鹽鐵市征。乃後世以爲關於邦財之大者。而隋一無所取。則所以立制度而已。然開皇九年。以宇內無事。蓋寬徭賦。百姓年五十者。輸庸停放。十二年。詔河北河東。今年田租三分減一。兵減半。功調全免。則其於賦稅復闊睿如此。然文帝受禪之初。即營新都徙居之。繼而平陳。又繼而討江南嶺表之反側者。則此十餘年間。營繕征伐。未嘗廢也。史稱帝於實賜有功。蓋無所愛。平陳凱旋。因行慶賞。史稱自門外夾道列布帛之積。遠於南郭。以犬頒給

之財用。始沛然有餘。正論道經邦之地。造原立本於此。而無盡壞之也。大抵太宰之所謂理財。惟急於理其出。而已。財多。則下之用者易失。滲漏。上之取者。躭遲。於過差。九式之濫不過以樽節人主。亦以提防百官有司之失物辟名者也。式濫不行。而上下始交征利矣。○魏山楊氏曰。先王所謂理財者。非盡籠天下之利而有之。其取之有節。而各當於義之謂也。取之不以其道。用之不以其節。而不當於義。則非理矣。敎周官以九職任民。而後以九賦斂之。九式周官之失。各有所待。不相侵紊。而大宰又以九式九賦之入。節之下至錙銖。工事庶頗。好用之微。咸有式焉。雖人主不得而踰也。歲終制國用。則量入以爲出。此之謂制度。有不如式。則大宰得以均節之。所謂王及后世子不會者。雖曰不會。而實無待於會也。世儒以爲至尊不可以濫數制之。非正

論矣。○貴與馬氏曰。按古今稱國計之富者。莫如隋。然攷之史傳。則未見其有以爲富國之術也。蓋周之時。酒有榷。鹽池鹽井有禁。入市有稅。至開皇三年而並罷之。夫酒榷鹽鐵市征。乃後世以爲關於邦財之大者。而隋一無所取。則所以立制度而已。然開皇九年。以宇內無事。蓋寬徭賦。百姓年五十者。輸庸停放。十二年。詔河北河東。今年田租三分減一。兵減半。功調全免。則其於賦稅復闊睿如此。然文帝受禪之初。即營新都徙居之。繼而平陳。又繼而討江南嶺表之反側者。則此十餘年間。營繕征伐。未嘗廢也。史稱帝於實賜有功。蓋無所愛。平陳凱旋。因行慶賞。史稱自門外夾道列布帛之積。遠於南郭。以犬頒給

所費三百餘萬段。則又未嘗嗇於用財也。夫既非苛賦斂以取財。且時有征役以廢財。而賞賜復不吝財。則宜用度之空匱也。而何以殷富若此。史求其說而不可得。則以爲帝躬履儉約。六宮服澣濯之衣。乘輿供御有故敝者。隨令補用。有司嘗以布袋貯乾薑。以瑣袋進香。皆以躬履儉約之故。而大加譴責。嗚呼。夫然後知賢君必恭儉。禮下於民。有制者。信利國之良規。而非迂闊之談也。漢隋二文帝。皆以躬履朴儉。富其國。漢文師黃老。隋文任獨孤。而所行暗合聖賢如此。後之談孔孟而行管商者。乃曰苟善現世雖以天下自奉可也。而其黨遂倡爲豐亨豫大惟王不督之說。飾六藝文姦言。以誤人國家。至其富國彊兵之效。則不逮隋遠甚。豈不悖哉。○胡翼會同。軍旅。田

所費三百餘萬段。則又未嘗嗇於用財也。夫既非苛賦斂以取財。且時有征役以廢財。而賞賜復不吝財。則宜用度之空匱也。而何以殷富若此。史求其說而不可得。則以爲帝躬履儉約。六宮服澣濯之衣。乘輿供御有故敝者。隨令補用。有司嘗以布袋貯乾薑。以瑣袋進香。皆以躬履儉約之故。而大加譴責。嗚呼。夫然後知賢君必恭儉。禮下於民。有制者。信利國之良規。而非迂闊之談也。漢隋二文帝。皆以躬履朴儉。富其國。漢文師黃老。隋文任獨孤。而所行暗合聖賢如此。後之談孔孟而行管商者。乃曰苟善現世雖以天下自奉可也。而其黨遂倡爲豐亨豫大惟王不督之說。飾六藝文姦言。以誤人國家。至其富國彊兵之效。則不逮隋遠甚。豈不悖哉。○胡翼會同。軍旅。田

役之式。小宰掌會同。祭祀賓客。朝覲之戒具。軍旅。田役。喪荒。亦如之。益營攻之。朝覲會同所用不過牢禮委積膳獻等。此自有賓客之式。軍旅田役所用亦不過工事幣帛芻秣匪頒而已。大宰既有工事之式。則如司弓矢。司甲繕人。槀人。車人。所當給者。皆有濫式。既有幣帛之式。則外府所謂共其財用之幣齎。亦有濫式。既有芻秣之式。則委人軍旅共其委積薪芻。凡疏材。亦有濫式。既有匪頒之式。則司勳賞賚。地之政令等。亦有濫式。是九式雖不及之。而實不外於九式矣。夫軍旅之所最急者。惟糧食而已。極其詳悉。豈有軍旅之事。而反闕畧耶。蓋成周之世。以井田制軍賦。居者有積倉。行者有裹糧。人人自備。官府不與知焉。居人治其粮食。倉人共道路之委積。凡此皆以待官府中供軍用者。散小宰令之。是以大宰之九式九賦。不及乎此。而小宰之七事。乘審焉。各有司存。冀乎後世人主之以甲兵錢穀而問及於廟堂者矣。○冀民見時日。九賦之後。即繼以九式。未見其理財先見其節財。則是周公之節財。乃所以理財也。其云均節何也。均者。欲其多寡豐殺之得其中也。均節者。人情之所厭。安則久。厭則易窮。然則以均爲節。其又聖人所以飾財之道歟。○莊渠魏氏曰。均節者。以三十年之通制國用。總計國賦歲入若干。國費歲出若干。四分爲率。量用其三而存其一。三十年則有十年之積。國不幸多故。不待加賦。以病民。民不幸有水旱之災。吾又得以蠲賦。所以養王仁心。助成恭儉之德。而禁奢侈於未萌也。

以九貢致邦國之用。一曰祀貢。二曰嬪貢。三曰器貢。四曰幣貢。五曰材貢。六曰貨貢。七曰服貢。八曰斿貢。九曰物貢。○鄭

司農云。祀貢。犧牲包茅之屬。器貢。宗廟之器。服貢。祭服。斿貢。羽毛。物貢。九州之外各以其所貴爲摯。蕭慎氏貢楛矢之屬是也。玄謂嬪貢。絲枲。器貢。銀鐵石磬丹漆也。幣貢。玉馬皮帛也。材貢。櫄榦桔柏篠簜也。貨貢。金玉龜貝也。服貢。絺紵

○鄭此謂諸侯邦國歲之常貢。小行人云。令春入貢是也。大行人云。侯服歲一見。其貢祀物。彼又云。大行人因朝而貢。得有成器成服。斿。常貢。不得有成器成服。此歲之常貢。上生猶九州之外世一見。無此歲之常貢之瀕。物。人情之所厭。安則久。故四貢後鄭俱不從先鄭。○王氏曰。先王生財。九職所以生財也。九貢。後鄭用財有禮。有道取財也。九式所以用財也。夫有道以生財。所以取財。九式所以用財。可得而之有義以取之。有禮以用之。然後有以服天下。而邦國之用。可得而節之。節用之後也。○龜山楊氏曰。九式之後。九貢。以其自至也。若天王求車求金。則非所以致邦國貢邦國而無貢。邦國有

貢而無賦。凡賦有甸稍縣都。而九貢云致邦國之用。是也。禹貢八州有貢。惟冀州無貢。以供內王之所食。特斂其賦而已。非所謂貢也。○鄭氏曰。以上服下而名賦。表公上均節之制。邦國以下奉上而名貢。著臣子忠順之節。○三山林氏曰。先王制貢。因其地之所宜。而爲政之序。亦以遠近詳器幣之物。使侯服貢之。則上先下後之意。內以共祭祀之物。使內先外後之意。傳曰。先王之制。遠無不服。凡以此道也。○東萊呂氏曰。禹之作貢。任土而已。非土所出。不以責民。故青兗同一方也。漆枲之所出。而不責之梁。曰。琳琅玕之所出。則不責之梁。曰。齒革羽毛。惟金。荊有之。揚亦有之。故兩州同貢。曰織貝。曰織組。曰織文。故兩州同有其錄。而又有其地。故以地得民。獨言敎者。舉其便民如此。至周官大宰以九貢

致邦國之用。立爲定制。不以九州所出論。似與禹貢異。今以閭師攷之。則任圖以植草木。任工以飭材事。貢器物。貨賄之貢任商。以市事也。布帛之貢任嬪。以女事也。則知大宰所說。特其名。閭師所掌。則其實。以土宜而貢其物。與禹貢何異哉。○雜說。言致邦國之用者。非用物不貢。則珍禽異獸。不育於國。所謂不貢異物。賤用物也。○潛溪鄧氏曰。九職之先賦也。明賦之所自出。民職之外無賦也。九式之先貢也。明貢之所自入。用之外無貢也。其式之次賦。貢之次式也。明國無侈用。無靡費。而賦貢盡之於式也。宰制國用。其必由此矣。**以九兩繫邦國之民。一曰牧。以地得民。二曰長。以貴得民。三曰師。以賢得民。四曰儒。以道得民。五曰宗。以族得民。六曰主。以利得民。七曰吏。以治得民。八曰友。以任得民。九曰藪。以富得民。**○鄭司農曰。兩。猶耦也。所以協耦萬民。繫聯之也。○仲虎氏曰。民與君繫則耦。散則獨。繫紂之爲獨夫也。無以爲耦也。牧。州長也。九州各有封域。散則獨。繫紂之爲獨夫也。無以爲耦也。牧。州長也。九州各有封域。以居民也。○二百一十國爲州。州有伯。伯則選賢侯爲之。各有分地。○丑氏曰。先王於千里之外。建五等諸侯。五國以爲屬。有長。十國以爲連。連有帥。三十國以爲卒。卒有正。二百一十國以爲州。州有牧。九州之牧。不特有其祿。而又有其地。故以地得民。獨言敎者。舉其便民所仰也。○丑氏曰。都鄙

之長。祿而不世。不得有其地。故曰以貴得民。師。諸侯師氏。有德行以教民者。○雜說。師儒。若說孔孟。無地。與貴而民歸之。宗。繼別爲大宗。對繼禰爲小宗。以道德可爲師表也。

者。○[圖]禮記大傳云。繼別爲大宗。繼禰爲小宗。又曰。敬宗故收族。族食燕所以收族也。民即族人。○雜說曰。先王親民以族。所以一天下。後世徒藏於其害。而莫見其利。達使先王良法美意。不可復用。如禹之七族。實封廣教。懷姓九宗。實封唐叔。必曰世宗大族。有害於國。則豈成王不仁於二叔哉。是以彊宗大族。禮義足以爲齊其家。好尚足以師其俗。正有國者之所以爲治也。不幸魯之威孫之田。并國逐君。達以大家爲不可禁。莫高者都鄙。徙有諸田。楚昭屈武

帝以六條詔察。首以彊宗爲言。陵夷至於五胡亂華。元魏分析蔭戶。而先王以族得民之意。散而不可復收矣。○橫渠張氏曰。管攝天下之心。收宗族厚風俗。使人不忘本。須是明世族。興宗濃。宗濃立。則人皆知統繫來處。而忠義立。國家之本。豈得不固。○東萊呂氏曰。公劉詩曰。君之宗之。公劉之爲君。久矣。於此始曰君之宗之者。言公劉整屬其民。上則皆統於君。下則各統於君。其相維蓋如此。古者建國立宗。其事相須。春秋之末。晉執讒予以畀楚。楚司馬致邑立宗焉。以誘其遺民。而盡俘以歸。當典刑廢壞垂盡之時。暫爲詐誘之計。猶必立宗。前此可知。○李氏曰。繼別爲大宗。大宗者。其先祖之負荷。族人之紀綱手。大傳曰。別子爲祖。繼別爲宗。繼禰者爲小宗。有百世不遷者。有五世則遷之宗。百世不遷者。別子之後也。宗其繼祖之所自出者。百世不遷者也。宗其繼高祖者。五世則遷者也。宗其繼曾祖者。四世則遷者也。宗其繼祖者。三世則遷者也。若始來及在此國者。後世以爲祖也。別子。謂公子。若始來及在此國者。後世世不遷族人五世外。皆合之宗子之家。序亦然。故大宗有族食族燕之禮。所以收族也。夫五服者。人道之大治也。然而上盡於高祖。則遠者忘之矣。務盡三從。則疏者忘之矣。故立大宗以承其祖。族人五世外。皆合之宗子之家。序以昭穆。則是始祖常祀。而同姓常親。非孝乎。同姓常親。非睦乎。重宗者。尊祖之義也。

鄭司農云。主。謂公卿大夫。世世食采不絕。民稅薄。利之。玄謂利讀如上惠利民之利。謂以政教利之。○主。謂大夫。宣君政教。以利得民民也。○又曰。稅。以什一爲常。不得云采地獨薄。故書助爲藉。○臨川王氏曰。主。有家者。其臣隸之所主。吏。小吏在鄉邑者。○雜說。吏。百官府之吏。其善政足以得民。友。謂同井相合耦耡作者。○卫氏曰。相友。相任以事。則以事相友。三者皆有得民之端。故王者使之尊師貴儒。而相得。○雜說。師儒之友。相任以道。則以道而相得。鄉田之友。相任以事。則以事而相友。三者皆得其義。則王事成。○雜說。師儒成不從司農也。

禁。使其地之民。守其財物。以時入於王府。頒其餘於萬民。當謂數中財物。○地官澤虞職云。每大澤大藪。中士二人。是數有虞也。○劉氏曰。主其藪澤。與民共利。則民心繫屬而不散。故多寡死生。出入往來。皆可得而治矣。及後世九兩廢。人得自恣。莫相統一。而不知所以繫之。故宣王料民於太原。而仲山甫欲知民數而不可得。尚安能得其情而制之乎。民既散矣。則放僻邪侈。無不爲也。○節鄉鄭氏曰。牧長主吏之間。如番令吳清南海尉佗。才得而聽其兩。似亦可以相維於不敗。假令他日有傑詐休邪之諸侯。傾側擾攘之士。出於其間。則山甫非之也。當是時。上欲知民數。而不可得。尚有師儒朋友宗族豪富之兩。以參互於其間。而逆節之萌。禍心之包藏。將何以制之。先王於是後邦國之大勢。始磐固維於不敗。假令他日有來。牧長主吏之間。如番令吳清南海尉佗。才得江湖嶺海之心。遂起而王其地。魏其武安。以招致賓客之勢。傾動天下。不及民。拊循招納。而山東七國之變起矣。士不

攷論後世之變。而能見大宰九兩繫民之說。則孰知先王防患之意。若是其深哉。○莊履豐氏曰。自九兩而上。多一掌於五官。而太宰復掌之。何也。曰。太宰以天下之事。分任之五官。常倡率以起事。故其綱皆繫於太宰。事有偏廢不舉者。太宰提其綱而目隨矣。秦漢丞相雖貌九卿。而職業不相關。議曰。自有主者。庶事所以多廢也。

大宰以正月朔日。布王治之事於天下。至正歲。

又書而縣於象魏。使萬民觀治象之灋於象魏。使萬民觀治。正月之吉。始和。布治於邦國都鄙。乃縣治象之灋於象魏。使萬民觀治。

正月。周之正月。吉。謂朔日。

○明嘉王氏曰。周公制禮。遂爲大典。後賢後王。率由舊章而已。而大宰正月之始。皆曰布治。布治者。布王治之事於天下。布治之事。布之於邦國都鄙。又垂之於象魏。俾以木鐸。無不聞也。敏以扶日。無不見也。上之意。達乎下。而下之意。協乎上。示之以好惡。而民知禁。一道德以同風俗。其源流蓋如此。

小宰亦帥其屬而往。皆所以重治灋。新王事也。

凡治有故。言始和者。若改造云爾。鄭司農云。象魏。闕也。從甲至甲。謂之挾日。凡十日。○閻知乃縣是正歲建寅之月者。小宰所以佐大宰。彼云正歲縣之與此乃縣爲一事。故知正歲縣也。○王氏昭禹曰。正月之吉。歲之序。起於此。事之行。始於此。先王以道制灋。以灋治事。將神而化之。與民宜之。故於歲終。則令百官府各正其治。受其會。聽其致事於是。調制所當改易。以興利除害。即鄭典所謂平在朔易也。調改於歲之方終。始和於正月之吉。與時偕行之意也。和者。可否相濟之謂。○官

百七十二事。文書盈於凡閣。典者不能徧覩。是以郡國承用者駁。或罪同而論異。胥吏因緣爲姦。如是。又何以責民之不犯乎。且不特此。腹誹心謗。反脣微笑。漢世往往罹於理。此何等灋哉。愚夫細民。何以及知。上之禁憲。望之如天。莫測其意向之所在。及陷乎罪。然後從而刑之。是罔民也。上設灋令以待天下。固將使民易避而難犯。而深藏於理官灋家。民一不與知焉。豈同民出治之意乎。成周治典之設。既布之於邦國都鄙。又垂之於象魏。俾以木鐸。無不聞也。敏以扶日。無不見也。示之以好惡。而民知禁。一道德以同風俗。其源流蓋如此。

○明嘉王氏曰。周公制禮。遂爲大典。後賢後王。率由舊章而已。而大宰正月之始。皆曰布治。布治者。布王治之事於天下。布治之事。布之於邦國都鄙。又垂之於象魏。俾以木鐸。無不聞也。敏以扶日。無不見也。示之以好惡。而民知禁。一道德以同風俗。其源流蓋如此。

挾策說則和布。何也。立人之道。生生不息。事變無窮。治道與之推移。宰相佐王御天。豈拘拘守其繩墨之

初生。萬氣始和。歲事將興。故因其始和而布治焉。又一說。

乃施典於邦國。而建其牧。立其監。設其參。傅其

伍。陳其殷。置其輔。○注乃者。更申救之。以侯伯有功德者。加命作州長。謂之牧。所謂八命作牧者。○疏按大宗伯職云。七命賜國。八命作牧。故云加命也。監。謂公侯伯子男各監一國。書曰。王啟監。厥亂爲民。○小傳曰。牧。謂牧民之君。監者。其冢嗣也。春秋傳曰。君行則守。守曰監國。諸侯故立其監也。所謂牧以地得民者也。不世。故不長。都鄙之君。所謂長以貴得民者也。不世。故不尊。曰立其監。○雜說。先王命諸侯以國。凡其官屬。皆自辟置。然彼亦不敢自專。故大國三卿。二卿命於天子。如齊有天子之二守。魯高是已。夫必有天子之二守。魯高是已。夫必

以束制諸侯。亦置監都。殊失古人之意矣。參。謂卿三人。○注左氏傳。杜泄云。吾子爲司徒。夫子爲司馬。孟氏爲司空。則諸侯三卿。司徒。司空。各二大夫。司馬。司徒。司馬。司空也。伍。謂大夫五人。○疏按司徒職云。各二大夫。司馬職云。仲與郝氏曰。前言以六典治邦國。八則治都鄙。八灋治官府。此言施行事者。謂宰夫。鄉師。肆師。軍司馬。士師也。司空亡。未聞其攷。○仲與郝氏曰。前言以六典治邦國。八則治都鄙。八灋治官府。此言施行也。凡治。以典待邦國之治。以則待都鄙之治。以灋待官府之治。以官成待萬民之治。以禮待賓客之治。○注成。八成。禮。賓禮也。○疏雜說。大臣之事。唯講典灋之所由出。如皐陶言典禮同寅協恭之意。然後散其條貫。付之有司。故凡治以典灋待之。大臣都無事。清心論道。格君心而已。○潛溪鄧氏曰。諸事至而應之。○愚按天子

六命。其大夫四命。按大宗伯云。六命賜官。則大夫四命。不合立官。鄭并言大夫者。以大夫雖立官。不與公卿同。亦得稱長。其實大夫不合有兩卿五大夫。當與諸侯之卿同。官事當相兼也。親王子弟食邑。與三公同。在五百里。孤地。各百里。其大疏者。在四百里。縣地。各五十里。與六卿同。皆得兩卿五大夫之等。其次。更疏者。在三百里。猶地。各食二十五里。與大夫同。不得立兩卿五大夫。亦職相兼也。不足於諸侯者。以畿外諸侯。南面爲尊。故得申而立三卿。天子三公六卿雖尊。以其在天子之下。故屈而立兩卿也。乃施灋於官府。而建其正。立其貳。設其攷。陳其殷。置其輔。○注正。謂冢宰。

治吏不治民。萬民讎衆。有八成以治官。而萬民治矣。

誓戒與其具修。（○）祀五帝。謂四郊及明堂。誓戒。

戒要之以刑。重失禮也。明堂位所謂各揚其職。

百官廢職服大刑。是其辭之畧也。具。所當共。修。

埽除糞洒。○祭五帝於明堂。莫適卜也。此云卜日。

則祀五帝不合祭。及明堂者。廣解祀五帝之處耳。○鄭云。及明堂者。季康子問於孔子曰。舊聞五帝之名。而不知其實。請問何謂五帝。孔子曰。昔丘也聞諸老聃曰。天有五行。水火金木土。分時化育。以成萬物。其神謂之五帝。古之王者。易代而改號。取法五行更王。終始相生。亦象

其義。故其爲明王者而死配五行。是以太皞配木。炎帝配火。黃帝配土。少皞配金。顓頊配水。康子曰。吾聞句芒爲木正。祝融爲火正。蓐收爲金正。玄冥爲水正。后土爲土正。此則五行之主。而不稱帝者。何也。孔子曰。凡五正正五行之官名。五行之官名。五行佐成上帝而稱五帝。太皞炎帝黃帝少皞顓頊之子有四叔。曰重。曰該。曰修。曰熙。實能金木及水。使重爲句芒。該爲蓐收。修及熙爲玄冥。顓頊氏之子曰黎。爲祝融。顓頊氏之子曰

周禮說上帝是總說帝。說五方帝。是五方之帝。記昊天上帝。只是說天。鄭氏以昊天上帝爲北極耀魄寶得不是。恁地北極星。只是言天之象。且如太微是帝之庭。紫微是帝之居。紫微便有許多星。帝庭便有許多星。帝座處便有攝衛秤斗星。又問今郊祀也亦有帝座處便有攝衛秤斗星。又有天市。祀太一曰而今都重了。漢時太一便是帝。而今添了帝。多都成十帝。如一國三公尚不可。況天而有十帝。○楊氏曰夫有天地則有五行四時。有五行四時。則有五帝。帝者氣之主也。易所謂帝出乎震之類是也。蓋天猶性也。帝猶心也。五帝猶仁義禮智信也。○賈與馬氏曰王者祭天立黑帝祠以爲事天之事畢矣。賈生賢而知禮親承宣室之問。亦不能引經援古。定郊社明堂之制。迨世祖中興。建武之間。怵於禍福。南北郊與甘泉汾陰。然終不能盡復三代以來郊祀明堂嚴祖之禮。而哀平之際。又以所謂郊祀者。祀於五畤。名曰五帝。康成解經。習聞秦漢之事。遂於經所言郊祀。多指爲祀五帝。且據緯書。爲之名字。東曰靈威仰。南曰赤熛怒。西曰白招拒。北曰叶光紀。中曰含樞紐。於是王子雍請儒。引經傳以排之。而謂五帝者。太皞以下五人帝也。先儒楊復駁朗謂

祀天帝之禮。而哀平之間。怵於禍福。南北郊與甘泉汾陰。然終不能盡復三代以來郊祀明堂嚴祖之禮。而以所謂郊祀者。祀於五畤。名曰五帝。康成解經。習聞秦漢之事。遂於經所言郊祀。多指爲祀五帝。且據緯書。爲之名字。東曰靈威仰。南曰赤熛怒。西曰白招拒。北曰叶光紀。中曰含樞紐。於是王子雍請儒。引經傳以排之。而謂五帝者。太皞以下五人帝也。先儒楊復駁朗謂

祀天帝是五方帝。說五方帝。是五方之帝。記昊天上帝。只是說天。鄭氏以昊天上帝爲北極耀魄寶。得不是。恁地北極星。只是言天之象。且如太微是帝之庭。紫微是帝之居。紫微便有許多星。帝庭便有許多星。又有天市。亦有帝座處便有攝衛秤斗星。又問今郊祀也有帝座處便有攝衛秤斗星。又有天市。祀太一曰而今都重了。漢時太一便是帝。而今添了帝。多都成十帝。如一國三公尚不可。況天而有十帝。○楊氏曰夫有天地則有五行四時。有五行四時。則有五帝。帝者氣之主也。易所謂帝出乎震之類是也。蓋天猶性也。帝猶心也。五帝猶仁義禮智信也。○賈與馬氏曰王者祭天立黑帝祠以爲事天之事畢矣。賈生賢而知禮親承宣室之問。亦不能引經援古。定郊社明堂之制。迨世祖中興。建武之間。怵於禍福。南北郊與甘泉汾陰。然終不能盡復三代以來郊祀明堂嚴祖之禮。而哀平之際。又以所謂郊祀者。祀於五畤。名曰五帝。康成解經。習聞秦漢之事。遂於經所言郊祀。多指爲祀五帝。且據緯書。爲之名字。東曰靈威仰。南曰赤熛怒。西曰白招拒。北曰叶光紀。中曰含樞紐。於是王子雍請儒。引經傳以排之。而謂五帝者。太皞以下五人帝也。先儒楊復駁朗謂

祀天配祖之儀。見天上帝。反不得比所謂太乙五帝者。得享郊祀之祭。高祖創業之主。亦終西京之祀。豈不謬哉。至成帝時。匡衡請徙甘泉祠於長安。定南北郊。然後祀禮正。然終不能盡復三代以來郊祀明堂嚴祖之禮。而哀平之際。怵於禍福。南北郊與甘泉汾陰。卒無定制。迨世祖中興。建武之間。怵於禍福。南北郊與甘泉汾陰。卒無定制。迨世祖中興。建武之間。怵於禍福。南北郊與甘泉汾陰。卒無定制。迨世祖中興。建武

祀天配祖之儀。見天上帝。反不得比所謂太乙五帝者。得享郊祀之祭。高祖創業之主。亦終西京之祀。豈不謬哉。至成帝時。匡衡請徙甘泉祠於長安。定南北郊。然後祀禮正。然終不能盡復三代以來郊祀明堂嚴祖之禮。而哀平之際。怵於禍福。南北郊與甘泉汾陰。卒無定制。迨世祖中興。建武之間。怵於禍福。南北郊與甘泉汾陰。卒無定制。迨世祖中興。建武

須子 又舞側 皆放下 同

此六字 反

果以五人帝爲五帝。則五人帝之前。其無司四時者乎。鄭則失矣。王亦未爲得也。其說善矣。然都之世。不得享郊祀之祭。高祖創業之主。亦終西京之祀。豈不謬哉。至成帝時。匡衡請徙甘泉祠於長安。定南北郊。然後祀禮正。然終不能盡復三代以來郊祀明堂嚴祖之禮。而哀平之際。怵於禍福。南北郊與甘泉汾陰。卒無定制。迨世祖中興。建武之間。怵於禍福。南北郊與甘泉汾陰。卒無定制。迨世祖中興。建武

氏曰戒者。敕其事。誓者。以言命之。大司寇戒之曰。協誓百官。士師五戒百官。誓而已。掌之以大宰。重其事也。誓則明其戒而已。掌之以大史。正其禮也。涖之以司寇。肅其職也。

氏曰戒者。敕其事。誓者。以言命之。大司寇戒之曰。協誓百官。士師五戒百官。誓而已。掌之以大宰。重其事也。誓則明其戒而已。掌之以大史。正其禮也。涖之以司寇。肅其職也。

前期十日。帥職事而卜日。遂戒。○注前期前所

誡之日也。十日。容散齊七日。致齊三日。執事。宗伯大卜之屬。既卜。又戒百官以始齊。○注拔祭云。散齊七日以齊之。故書齊或爲粢。杜子春讀爲齋。玄謂齊讀如齊人之齊。致齊三日。齊之言齊也。欲其心無雜慮。專一其思慮。○注執事。初爲祭事。前祭日之夕。灌灑謂溉祭

器及甒甗之屬。○甒按少牢饋食禮作瓶。瓶甒同。甗司宮溉豆邊及勺爵溉甒甗反 納亨。納牲將告殺。謂鄉祭之晨。既殺以授亨人。鄉許亮反 凡大祭祀。君親牽牲。大夫贊之。○祭天無祼。故先迎牲。若宗廟之祭。既祼而後迎牲也。曰。旦明也。玉幣所以禮神。玉與幣各如其方之色。幣所以獻齊酒。不用玉幣。尚質也。三者執以從王。至而授之。祀大神示。亦如之。享先王亦如之。贊玉幣玉几玉爵。○大神示。謂天地。玉几。所以依神。天子左右玉几。宗廟獻用玉爵。○亦如之下別言贊玉几玉爵。則天地不用玉几玉爵也。享先王不言大者。欲見宗廟之中。六享同然。大朝覲會同。贊玉幣玉獻玉几玉爵。○助王受此四者。時見曰會。殷見曰同。大會同。或於春朝。或於秋覲。舉春秋。則冬夏可知。玉幣。諸侯享幣也。其合亦如小行人所合六幣云。玉獻。獻國珍異。亦執玉以致之。玉几。王所依也。立而設几。優尊者。玉爵。王禮諸侯之酢爵。王朝諸侯。立依前。南面。其禮之於作階上。○大行人云。公再祼而酢。侯伯一祼而酢。子男一祼不酢。此祼時之大宗伯攝。祼非冢宰所贊。但諸侯酢王用玉爵。則冢宰贊王受之。○王氏曰。玉所以昭其文也。朝覲會同。或言大。或不言者。容因其時而稱之。蓋五服皆朝之歲。朝者大。○助王爲

子以玉。○助王。助嗣王也。贈謂既窆入壙也。舍玉。按上表禮。用貝三。鄭注左右顧。及中央各置堅。王舍用玉。義亦然也。又檀弓云。飯用米貝。不忍虛也。故云口實。○王氏曰。舍禮行於既窆之後。作大事。則戒於百官。贊王命。○助王爲教令。春秋傳曰。國之大事。在祀與戎。○祭祀上已言之。此大事唯戎事也。○明王氏曰。戎事之戒必以王命者。有三義焉。其一君德以剛爲善。故欲其當萬衆之屯。布昭聖武。其二治安則玩兵。故欲後王身親師旅之事。三則大宰於治無所不統。不可復專兵事之戒。大司馬統兵於外。其權特重。軍容不可入國。故亦不專其戒。皆防微杜漸之意也。王眡治朝。則贊聽治。○助王有三朝。外朝是斷疑獄之朝。內朝在路門外。羣臣治事之朝。王視之。則助王平斷。○路寢圖宗人嘉事。二者故於事簡。非正朝。治朝聽治之朝。在路門外。司士所掌者也。王詔王巡守。在外時。○王氏曰。四方之聽朝無常所。王巡守。四方諸侯各

朝於方岳之下。所謂聽朝也。視朝於內。聽朝於外。皆有以贊其事。則治外無異於內。治遠無異於近矣。凡邦之小治。則冢宰聽之。待四方之賓客之小治。則冢宰決於王。小事冢宰專平。○重出

家宰之名者。據百官總焉。故特云冢宰也。○臨川王氏曰。上文以禮待賓客之治。此又云待四方賓客之治。有詔王者。八統所謂禮賓是也。若其小治。則冢宰專之。○莊渠魏氏曰。大治與宰臣平章。一人之體也。大治與聞。助王所不及。小治不以煩王。百揆之體也。上奉王命。次請於冢宰。冢宰務各以其職自治之。庶僚之體也。故曰。主好要百事。主好詳百事荒。○潛溪葛氏曰。小治。對王言之。匹歲終。則令百官府

大宰

各正其治。受其會。○正。正處也。會。大計也。會。古外反。要會。會計之會放此。餘當以意求之。○某氏曰。謂各明正所治之事。爲文書以待攷會計簿也。聽其致事。而詔王廢置。○平其事來至者之功狀而奏白王。○有功者置之。進其爵。有罪者廢之。退其爵也。三歲。則大計羣吏之治。而誅賞之。○事久則計其凡而升黜之也。舜之遠三載考績。九載而幽明加焉。待岳牧九官之遠也。羣吏恐不容候之如此其久。鄭師仲既引致績爲比。而說者又以爲虞周事遠。詳畧簡不同。又誤矣。○難說。成周冢宰既受百官府之會。聽其致事。而詔王廢置。三歲則大計羣吏之治。而誅賞之矣。而司徒則又自考其屬。正其要會而致事。司寇亦然。又命其屬入會而致事。下至宮正則會其行事。內宰則稽其功績。以自考其職之所統。難畧師之徵。亦於歲終而稽其屬事。此各考於其屬也。上下遞察。而冢宰實提其大綱。至於會計之繁。則又專設司會一職。以察之。司會之職曰。以逆群吏之治。而聽其會計。以參互攷日成。以月要攷月成。以歲會攷歲成。以周知四國之治。以詔王及冢宰廢置。此可見成周之時。各考於一職之長。而後攷於一官之長。始盡

攷於司會。而後達於冢宰。然後爲月爲時。積時成歲。天之道也。周之設官。三百六十。說者謂其象天一歲之數。意或然也。是以月要時攷。歲會皆非泛然無所參稽也。宰夫司會。既已攷之矣。而數其功過。則有御史。治其廢置。則有冢宰。而王又親數其功過。總之有職而不屬。則非特其大臣也。而遠臣亦加厲焉。故僕夫況至暮。言微者之致誠也。是豈無其故而然哉。亦以課賞之濫素明。而八柄之所掌者有常制也。○王氏曰。書曰。三載考績。三考黜陟幽明。周官之治。因時而已。堯舜之歲終廢置。三載攷績。九載然後黜陟。始當周之。猶其濫也。三歲考績。其事簡。故歲終則

廢置三歲則誅賞。○雜說三年大比。三年大計群吏。只每年更互一件。○王明齋氏曰。蓋與起事功。出納財賦。上大夫不能一一親之。皆出於群吏之手。而其所以用乎群吏者。則士大夫也。周公之濬。致會計於百官之長。則課之所宜加。何者。其位尊。故課一不親。細務而得以清心化理。謀賞止群吏。則小臣不親細務。而得以清心化理。謀賞止大臣。則百揆不侵各官府之權。使得精於用人。而其下皆可以整齊。其數少。故可以盡其能。使天下之吏。各課於其所屬之長。縣之屬。冷自課之。而屬於州。州之屬。牧自課之。其上佐則屬於郡。郡之屬。守自課之。而屬於朝。雖郡之屬。其選重。九載考功。各課其所屬。而屬於朝。內而六卿。外而牧伯。亦衆於朝。內而六卿。各課其所屬。而屬於考功。則上下之所課者。皆不過數人。足以盡得其實。○陳氏集說云。蓋三公之尊。下攝冢宰之職。羅也。如出納之要。職制綱目之類。錯而不若無之。為便也。臣觀自昔行考課者。皆不得其術。蓋天下之官。皆有所屬之長。縣之屬冷。自課之。而屬於州。州之屬牧。自課之。而屬於郡。郡之屬守。自課之。而屬於朝。雖郡之屬。其選重。九載考功

故自出納之要職不領於大臣也而宰夫之官遂去爲中書尚書選用事而審光之權重恭顯之專起於大臣也而宮正宮伯之官宿衛之親人不領於大臣也光祿勳之屬日益親而遂去爲光祿衛尉之任光祿勳之屬日益親而門下遂爲省加官諸曹之長官遂爲宰夫矣自供奉之近習不領於大臣也而膳夫而下掌次而上遂去爲少府太常之任比其極也關內侯之寵近習之漸妃妾起亟詆之風關內侯之寵近習之變既非大臣之所與聞則漢鴻都之賣爵唐瓊林大盈之名庫寺擅廢立之權夫誰得而檢之女寵

而詳。故雖雜而不越大綱焉而不宛者以此。嗚呼。天無爲。作之君以代天。君不能自爲。立之相以代君。求之賓。待之隆。相視爲一體。相須爲一家。君之所以付託。相之所以負荷。背家事也。故宰相事業。不過輔王以承天。奉副王以統承乎先王而已。蓋主器者天子。而相之者天子之官。天子之位雖傳於一家。而天子之治。則公於四海。是故。天官之職。俾王及后世子靡不由於式。灋。不必傳賢。而天下無不治。雖曰家天下。而實常得賢也。伯益伊尹周公所世守者。後世人君。所以求之待之既與古異。而人才亦不古若。或貪戀權勢。肆志妄行。或罷軟不勝任。推委避事。故天子每每自用。相不得有爲。豈一體相成意哉。

小宰之職。掌建邦之宮刑。以治王宮之政令。凡宮

周禮 天官 卷二 小宰 大宰 小宰 豐

之糾禁。○【注】宮刑。在王宮中者之刑。建邦國都鄙官府之治。

之糾。察也。若今御史中丞。○王氏曰。小宰掌建邦之宮刑。此治內以及外之意。大司寇五刑無宮刑。則宮刑獨小宰之所建也。政令糾禁。所以爲刑之先後左右。期至於無刑者也。嘗觀文王道化之行。近至汝墳。遠及江漢。反而求之。始於后妃之本而已。記曰。古之明明德於天下者。先治其國。欲治其國者。先齊其家。此之謂也。○雜說。有王宮。有后宮。內宰治王宮之政令。所謂后宮也。至云凡宮之糾禁。則王宮后宮。總隸小宰矣。糾以糾其失。禁以禁其非。不啻通臣知所畏而後宮近習。亦有所畏。此內之道。○葉氏曰。小宰貳太宰。以治內之政。掌事者受灋矣。夫天時不登。知民之時。凡稅斂。掌事者受灋矣。夫天時不登。以病民則邮之。吏治不職。以病民則邮之。民老幼廢疾。以自病。則又邮之。而賦稅不足。唯減損

六典八灋八則之貳。以逆邦國都鄙官府之治。

一執邦之九貢九賦九式之貳。以均財節邦用。○

周禮 天官 卷二 小宰

【注】逆。迎受之。鄭司農云。貳副也。○【疏】大宰以六典八灋八則。治邦國官府都鄙。此還以之句攷其治。所謂逆也。劉氏曰。貢賦之入。歲無常數。九式之用。國有定規。彼有餘。此不足。小宰均之。以俾必給。則九式不愆於禮矣。節邦用者。非其式不可用。而王者之欲。不節而自中乎禮義矣。○愚按成周之世。損上以益下。出斂灋矣。有遂人等官。以歲時登其夫家之衆寡及六畜車輦。辨其老幼廢疾。以令貢賦矣。復有司書。三歲則大計群吏之治。以知民之財。此稅斂掌事者受灋矣。夫天時不登。以病民則邮之。民老幼廢疾。以自病。則又邮之。而賦稅不足。唯減損

王朝。以治此節之波。成周指上以益下。考何其至也。後世國費浩繁。每歲司農先量所出。責賦郡國。謂之會計。不給。又劾外科之。謂之加派。至橫征巧取。又出加派之外。其爲一時苟且之計。益不忍言矣。以紙從人者王。以人從紙者亡。秉國成者。反覆於均節邦用之說。而不投箸而起。民許者。獨何心也。」以官府之六敘正群吏。一曰以敘制其位。二曰以敘進其治。三曰以敘作其事。四曰以敘受其會。五曰以敘制其食。六曰以敘聽其情。○【注】敘。秩次也。謂先尊後卑也。治。功狀也。食。祿之多少。情。爭訟之詞。○【疏】先尊後卑。各有秩次。

則群吏得正。故云正群吏也。會。歲終。會計文書。○雜說小宰所掌典憲。皆大宰執其要。而六敘之屬。各有詳畧。尊者治其畧。六敘之屬已不掌。而恩按情。頌如陳情之情。謂群臣以私情有所陳請也。亦以敘聽之。先王體群臣無所不至如此。以官府之六屬舉邦治。一曰天官。其屬六十。掌邦治。大事則從其長。小事則專達。二曰地官。其屬六十。掌邦教。大事則從其長。小事則專達。三曰春官。其屬六十。掌邦禮。大事則從其長。小事則專達。四曰夏官。其屬六十。掌邦政。大事則從其長。小事則專達。五曰秋官。其屬六十。掌邦刑。大事則從其長。小事則專達。六曰冬官。其屬六十。掌邦事。大事則從其長。小事則專達。○【注】庶人。內外饗與膳夫。共王之食。○【疏】膳夫。食官之長。庶人。內外饗亭人。有事。皆來給白膳夫。小事專達。若官。六官之屬三百六十。象天地四時日月星辰之度數。天道備焉。○竹埜案氏曰。周官三百六十。已倍於夏商。通攷其卿大夫士之數。六官幾二千人。大抵多兼攝也。蓋官屬有不必專置者。地官如角人。羽人。掌羣掌

脩賢者不得盡其才不肖者皆非也以官府之六職辨邦治一曰治職以平邦國以均萬民以節財用二曰教職以安邦國以寧萬民以懷賓客三曰禮職以和邦國以諧萬民以聚百物五曰刑職以詰邦國以糾萬民以除盜賊六曰事職以富邦國以養萬民以生百物○[注]懷亦安也賓客來共其委積所以安之聚百物者司馬主九穀職方修而遠人服也中庸九經此意○劉氏曰不以聚百物不言奉人詩曰不言奉人皆畧不言之意○王氏曰以懷賓客文德終於懷諸侯亦是作矣不以除盜賊爲職則事爲職則兵革興而民力殫矣不以生百物爲職則事制其貢各以其所有○王氏曰徒善不足以爲政徒法不能以自行故行盡存乎人先王建六官而設之以濬其源則有六典焉其官則有六職焉職爲詳典爲畧職爲詳以成其終此六典六職所以相因爲用也○潛溪鄧氏曰六典言經常之道人君所操六職古王掌之冢人臣之分職故其文小異大同○以官府之六聯合邦治一曰祭祀之聯事二曰賓客之聯事三曰喪荒之聯事四曰軍旅之聯事五曰田役之聯事六曰斂弛之聯事凡小事皆有聯○[注]鄭司農云大祭祀大宰贊玉幣司徒奉牛牲宗伯眡滌濯泣玉鬯省牲鑊奉玉盞司馬羞魚牲奉馬牲司寇奉明水火大喪大宰贊贈玉含玉司徒率六鄉之衆庶屬其六紼宗伯爲上相司馬平士大夫司寇前王此所謂官聯玄謂荒政弛力役及國中貴者賢者服公事者老者疾者皆舍不以力役之事奉牲者其司

空奉冢與○[疏]司農不言司空司空主故也大祭祀惟大宰尊不奉牲宗伯不言奉人皆可知○雜說夷纪之事大宰夫與職喪皆有司存此意○劉氏曰不以聚百物不言奉人皆畧不言奉人詩曰不言奉人皆畧不言之意○王氏曰以懷賓客文德而治之天官聯夏官也庶人與鬱人受畧歷而皆飲之春官聯夏官也鄉師致司空之辟又放匠師地官聯冬官也大司徒教民附於刑者歸於士地官聯秋官也司常贊司馬頒旗物春官聯夏官也巾車入齋於職幣春官聯天官也稍人聽於司馬聯師以司馬之濬作之地官聯夏官也其大要如此又有逐官屬中各自相聯處不可盡舉可以類推也○雜說制官之濬職不分則紊亂無統事不精無統則多廢事不制則多敗事如人之一身耳聽目視手舉足不相通而無扞格故

能安樂而無危關節之間一毫阻滯則病隨作矣唐虞之時百揆四岳州牧侯伯截然有紀序條貫不相侵紊彼此義和掌四時之政於四方國有大政得與內朝更相參議至於司空總齊百揆理固宜然而舉陶刑官得以陳謨與放沃之事伯益農官得以贊禹與師旅之事后夔樂官得以教胄子與教導之事典樂官其事不誰何意亦可見若夫周官六典其詳可得而聞矣蓋典治典教典禮典政典刑典事各司其司各職其職內外大小莫不專一此乃其官職當然非特此也在內則為六卿在外則為六鄉之大夫國家有警則為六軍之將益見當時制官聞節脈理未嘗不相通如此漢興去古未遠此意猶存南軍雖掌於大尉而兵不在焉四方章奏雖上於御史大夫而生殺予奪之權不在焉唯宰相兼軍國之權甚重以其無所不統也九卿故漢世宰相之權不相屬然有議論下而博士各奉其職難散而不決之微猶得參議凡有詔令御史大夫下相國相國之權輕又不得察舉丞相不遷故上下無百僚丞相司直亦得使之參議朝事至武帝之末既分丞相官屬為二丞相之權輕又不得以自便是故霍光以大將軍盡兼軍國事因得以司馬尚書之號朝廷以決焉後漢承秦置太尉大將軍掌兵事凡有征伐則置將軍以討之事畢還大將軍盡兼軍國事因得以自便是故霍光以大將軍盡兼軍國事因得以司馬尚書之號朝廷以決焉後漢承秦置太尉大將軍掌兵事凡有征伐則置將軍以討之事畢還大將軍盡歸一人廢立之變丞相不知何望於事之決自議論之處職任官之處職任雖相聯屬而各有所主不得相干此其大略也

周禮卷二 天官 小宰

祿位以禮命六曰聽取予以書契七曰聽賣買以質劑八曰聽出入以要會

謂軍政也役謂發兵起徒役也比居謂伍籍也○鄭司農曰徒五家為比出軍則五人為伍○林氏曰以葬之伍更相發軍故平而無遺脫此力征所以均也簡猶閱也稽猶計也計其士之卒伍閱其兵器為之要簿也版戶籍圖地圖聽人訟地者以版圖決之稱責謂貸予傳別謂券書也要會謂計最之簿書玄謂政謂賦也○工氏曰政力征也記曰七十

鄭氏註傳別與質劑無甚異王氏說似可從。

者不從政。傳別謂爲大手書於一札。中字別之。謂於字中央破之。兩家各得一也。○王氏曰。傳。謂地之附近隣比爲證佐也。別。券書兩分者。猶今之合同。書契謂出予受入之凡要。質劑。謂兩書一札。同而別之。長曰質。短曰劑。傳別質劑。皆今之券書。事異。異其名耳。禮命。禮之九命之差等。○王氏曰。其法一定而不可虧。故謂之成。可寇。凡萬民之獄訟。以邦成弊之。弊。聖人起教於微眇。而防患於未然。是以有書以載其獄。有法以待其事。事來而應之以法。訟起而正之以書。猶決事之不可無此。斷事之不可無律也。易曰。上古結繩而治。後

世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。其官成之謂歟。○鄭氏曰。成。謂成籍可覆校者。百官以治。萬民以察。如布有經而不亂。劉氏曰。八者。所以養民之信也。自古皆有死。民無信不立。禮樂刑政。待信爲本。有以證於其民而莫敢不信。則本立矣。民而無信。雖有禮樂刑政。何所措哉。○王氏曰。經邦治者。經。常也。凡物有經有緯。一成而不可變者。經也。錯綜無窮者。緯也。夫聽天下之治。自征役至出入。錯綜無窮。而有欲。則不能無求。求而無分界度量。則不能無爭。先王懼其有爭端也。先爲之法以防之。有犯者以此治焉。則情僞明。是非審。奸者無所肆其巧。愚者無所受其欺。易之訟曰。君子以作事謀始。先王所以聽訟。恵恵可謂遠矣。

以聽官府之六計。弊群吏之治。一曰廉善。二曰廉能。三曰廉敬。四曰廉正。五曰廉辨。六曰廉法。○王聽平治也。平治官府之計有六事。弊。斷也。旣斷以六事。又以廉爲本。善。善其事。有辭譽也。能。政令行也。敬。不懈於位也。正。行無傾邪也。濂。守濂不失也。辨。辨然不疑惑也。○臨川王氏曰。廉者。察也。辨。能辨事。○何氏曰。辨者。臨事不惑。仲舉郝氏曰。善循良也。○鄭氏曰。善。德之本。能。德之用。敬。正。善之則。法辨。能非廉無取也。廉不能能法辨。

以灋掌祭祀朝覲會同賓客之戒具。軍旅田役喪荒亦如之。○王灋。謂其禮灋也。○王氏曰。大宰。于戒具不言法。通揆之任也。祭祀。吉禮。朝覲會同。賓禮。軍旅田役。軍禮。喪荒。凶禮。嘉禮有振膰。則祭祀之事。有饗燕。則賓客之事。具於此七事矣。戒教其事之所當讁。具。致其物之所當共。○鶴山魏氏曰。祭祀。則亦不與。通揆故也。荊公常以道揆自居。而元不聽道與法。不可離法不本於道。不足爲法。道不施於法。亦不見其爲道。荊公以法不須道。揆。故其新法。皆商君之法。而非帝王之道。所見一偏。爲害不小。因說永嘉二陳。作唐制度紀綱論云。行古人爲天下法。不若得之於其法之外。後以道德爲法外事。皆因荊公判道法爲二。後學遂爲此說。如周禮三百六十官。匈稍縣都。井地溝洫。此固嘗教也。道正寓於法中。後

世以刑法爲法。故法爲申商。七事者。令百官府共其財用。治其施舍。聽其治訟。○[經]七事。謂先四。如之者三[注]七者。即上六聯。百官聯[疏]七者即上六聯。百官聯通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。

其施舍。聽其治訟。○[經]七事。謂先四。如之者三[注]七者。即上六聯。百官聯通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。○[經]事通職。故云令百官府共其財用也。六聯中。不言朝覲會同。賓客中兼之。七事故退之在下。○鄭註云。財用。謂九貢九賦九式之出入。治訟。謂小宰聽於刑官之屬。治其施舍。謂不給役者。

所用。在死之時。若無春秋左氏秦人來歸僖公成風之禱。亦在臨年後。春秋不譏也。按小行人云。若國凶荒。則令賙委之。彼謂王家賙委諸侯。濮此賙諸侯。國委于家去也。○莊棄魏氏曰。凶荒之幣玉。賓客所助以禮神。詩曰。主璧既卒。寧莫我聽。」月終。

齊歲盡文書來至。若今上計。○魏氏曰。家宰計一歲之功。小宰計一月之功。月計自受之歲計之體也。」正歲。帥治官之屬。

而觀治象之灋。徇以木鐸。曰。不用灋者。國有常刑。○正歲。謂夏之正月。得四時之正。以出教令者。審也。古者將有新令。必奮木鐸。武事奮金鐸。文事奮木鐸。

明聽也。木舌。○易氏曰。夏正建寅。謂之正月。建子。謂之正月。示萬民以更新之意。故大宰縣治象於月吉。而後斂於挾日。建寅爲民時之正。歲史治於是乎始。故小宰帥治官之屬。觀治象於巳斂之後。○王氏曰。正歲。先王之正也。正月之吉。時王之正也。萬民取正於時王而已。若大百官。則又當取正於先王也。○張氏曰。七月之詩言月皆夏時。而以周之正爲一之日。觀此可見兼存之法。其兼存之何也。周人雖以夏數得天。故以夏數建子爲正月。而以周數建子爲正。

計。○鄭子方反

贊家宰受歲會。歲終則令群吏致事。○會。主每月之小計。

而以官府之敘受群吏之要。○主每月之小計。

則以官府之敘受群吏之要。○主每月之小計。

預出非職掌不及事

贊家宰受歲會。歲終則令群吏致事。○會。使人皆知之。不使若知

於百官府曰。各修乃職。脩。

命。其有不共。則國有大刑。○乃。猶女也。○王氏曰。令百官府者。乃王宮中之官府。百官有治事於王宮者也。既憲禁於王宮。又明爲告令。使皆知之。大刑。非特常刑也。於常刑又有加焉。以宮刑宜嚴故也。今律宮殿比常法有加亦以是哉。○

及犯令而刑。」乃。猶女也。○王氏曰。將以禁人。則宜使人皆知之。不使若知

罔人而已。」乃。猶女也。○王氏曰。亦欲使王宮正其始也。

憲表縣之。○劉氏曰。宮刑。小宰專職也。今

○仲輿郝氏曰。宮刑憲禁於王宮。○憲。

明後學葉培恕行可定　玉志長平仲輯

宰夫之職。掌治朝之灋。以正王及三公六卿大夫羣吏之位。掌其禁令。○ 治朝在路門外。其位

司士掌焉。宰夫察其不如儀。○ 愚按夏官大僕職。王眡朝則正位。此大僕專職而退。入亦如之。夫正王治朝之位。此大僕專職也。宰夫掌治朝之灋。以正王及三公六卿大夫羣吏之位。夫專掌王之服位灋儀者。不必及公卿大夫羣吏者。必先及王。而後知王之位。其不可偶出於不正。與公卿大夫羣吏。無以異也。且加焉焉。如是而來之出入

起居焉。有纖毫不正。不足爲萬國觀。羣者乎。後世君日益驕。臣日益諂。無論态雖激惰於上者。不得謂王之正其位。卽偃僕匍伏於堂陛之下者。亦不可謂公卿大夫羣吏之各正其位也。誠脩宰夫大夫羣吏之職。而泰然矣。

敘羣吏之治。以待賓客之令。諸臣之復。萬民之逆。○ 恒次敘諸吏之

事。○劉氏曰。賓客之令。戒令也。於朝會同之禮。而先爲具修也。○何氏門。令。謂賓客有求於朝者也。賓客之令有重輕。諸臣之復有先後。萬民之逆有緩急。宰夫皆以敘而待之也。○鄭氏曰。臣民皆有復逆。互文耳。○雜說。宰夫掌賓客復逆要之。此卽尚書職事。猶今之掌章奏報告者是也。太僕傳令於宰夫。宰夫日夕與天子親近。執文書以奏也。此官合爲冢宰。漢御史大夫。領御史十五員。受公卿章奏。足矣。而又有尚書者。益侍御史在外庭。不可常至內庭。遂置尚書。在內掌四方章奏。至武帝游燕後庭。不出。於是置中書謁者令。以宦官爲之。平決尚書事。章奏到時。盡歸尚書。當時少府已不可。誰何。於是以大司馬大將軍領尚書。後來霍山爲之。有副封之弊。遂成兩省。掌百官府

之徵令。辨其八職。一曰正。掌官灋以治要。二曰師。掌官成以治凡。三曰司。掌官灋以治目。四曰旅。掌官常以治數。五曰府。掌官契以治藏。六曰史。掌官書以贊治。七曰胥。掌官敘以治敘。八曰徒。掌官令以徵令。○ 別異諸官之八職。以備

王之徵召所爲。○ 王氏曰。王有徵召。命令。宰夫之之。或下於其正長。或下於其屬。旅正與大事從其長。小事專達相通。○ 於其朝者也。賓客之令。諸臣萬民之吏。如地官之遺人委人。非渠魏氏曰。小宰所辨六職。各官府總分者也。宰夫所辨八職。卑官府自分者也。上下有正。辟尊者治其大而畧。卑者治其小而詳。正。辟

於治官。則冢宰也。治要。若歲計也。○鄭玄謂大計要也○按王氏謂官屬。師辟小宰宰夫也。治凡。若月計也。○王氏曰。合衆日以爲凡。○明齋王氏曰。官成。即小宰之八成。每事有一定之科條。六官之或詳要已分矣。而況君擧乎。掌治灋以攷百官府羣吏都縣鄙之治。乘其財用之出入。凡失財用物。辟名者。以官刑詔冢宰而誅之。其足用長財善物者賞之。○

羣都。諸采邑也。六遂五百家爲鄙。五鄙爲縣。言縣鄙。而六鄉六鄭州黨亦存焉。○鄙氏曰。遂在外。尚攷之。六鄉在內。攷之可知。不言者。舉外以包內也。乘。猶計也。○鄙氏曰。治理之。故曰治灋。○劉氏曰。王除之乘。以入攷出。財。泉穀。用。貨賄。物。畜牧。兵。車。而知其贏耗也。辟名。詐爲書。以空作見。文書與實不相應也。官刑。在司寇五刑第四者。○王氏曰。制治者灋也。行有善否。非立灋以攷之者也。小宰出灋以治之者也。○臨川王氏曰。以一二三四循灋以攷之者也。○鄭玄謂之乘。總會其數。謂之會。欲知其總數。則宜乘。欲知其別數。則宜會。乘之失財。非所當用而用之。謂之失用。所失之物非貨賄謂之失物。○劉氏曰。辟名。隱藏其失也。○何氏曰。足用。所用無乏。長財。所藏有餘。善物。物無虧損。○劉氏曰。宰夫乘財用之出入。以官刑詔冢宰誅賞。司會亦云。以詔王及冢宰廢置。此見內外朝用。總於大宰矣。○明齋王氏曰。或疑不復攷千天下之事。史世界矣。○愚按八職所列。職事眾。事亦遞察。則臣工之治詳要已分矣。而況君擧乎。掌治灋以攷百官府羣吏都縣鄙之治。乘其財用之出入。凡失財用物。辟名者。以官刑詔冢宰而誅之。其足用長財善物者賞之。○羣都。諸采邑也。六遂五百家爲鄙。五鄙爲縣。言縣鄙。而六鄉六鄭州黨亦存焉。○鄙氏曰。遂在外。尚攷之。六鄉在內。攷之可知。不言者。舉外以包內也。乘。猶計也。○鄙氏曰。治理之。故曰治灋。○劉氏曰。王除之乘。以入攷出。財。泉穀。用。貨賄。物。畜牧。兵。車。而知其贏耗也。辟名。詐爲書。以空作見。文書與實不相應也。官刑。在司寇五刑第四者。○王氏曰。制治者灋也。行有善否。非立灋以攷之者也。小宰出灋以治之者也。○臨川王氏曰。以一二三四循灋以攷之者也。○鄭玄謂之乘。總會其數。謂之會。欲知其總數。則宜乘。欲知其別數。則宜會。乘之失財。非所當用而用之。謂之失用。所失之物非貨賄謂之失物。○劉氏曰。辟名。隱藏其失也。○何氏曰。足用。所用無乏。長財。所藏有餘。善物。物無虧損。○劉氏曰。宰夫乘財用之出入。以官刑詔冢宰誅賞。司會亦云。以詔王及冢宰廢置。此見內外朝用。總於大宰矣。○明齋王氏曰。或疑不復攷千天下之事。史世界矣。○愚按八職所列。職事眾。事亦遞察。則臣工之治詳要已分矣。而況君擧乎。

天職曰地利謂其軸轍而料其號度名夫子之畜蕃息蕭何倪倒剉劉發理財其節宜放散雜與造化相流通而豈區區商有無多寡云爾也唯識時務者知之以式灋掌祭祀之戒具與其鷹羞從大宰而賦灋灌○鷹膺羞盛○按儀禮鄉飲酒鄉射燕禮諸罍皆薦者皆是膳臐庶醢臨川王氏曰小宰七事校次之使知善惡足否○○聘禮客始至大夫帥至於館宰夫朝服設

周禮 天官 卷三 宰夫 六

飧牽不待至夕也○按王氏謂飧牽中間加賜之牢與牽也○臨川王氏曰牢禮委積若大行人五牢五積四牢四積三牢三積之屬膳獻則殷之禮九舉之謂也賓賜王所好賜也味數以爵等為牢禮之數○節鄭氏曰先王出門如見大賓賓客是以臨祭祀猶能莊敬自彊而待賓客則衰待民則益衰敬心日益衰則懈心日益甚蓋至於待民待鬼神之心又必重於待賓客則祭祀必有一言以及於賓客使民如承大祭故周禮一書有一言以及於其祭是以先王於賓客之禮一以神道行之相朝於庭門使民之心也常人待賓客之心必重於待民待鬼神之心也○○聘禮客始至大夫

周禮 天官 卷三 宰夫 六

玄謂飧客始至所致禮○聘禮客始至大夫帥至於館宰夫朝服設飧不待至夕也○按王氏謂飧牽中間加賜之牢與牽也○臨川王氏曰牢禮委積若大行人五牢五積四牢四積三牢三積之屬膳大牢及上介禽獻之屬飧食則饔餼九獻食禮九舉之謂也賓賜王所好賜也味數以爵等為牢禮之數○節鄭氏曰先王出門如見大賓賓客是以臨祭祀猶能莊敬自彊而待賓客則衰待民則益衰敬心日益衰則懈心日益甚蓋至於待民待鬼神之心又必重於待賓客則祭祀必有一言以及於賓客先王固將以其祭賓使民如承大祭故周禮一書有一言以及於其祭是以先王於賓客之禮一以神道行之相朝於庭門使民之心也常人待賓客之心必重於待民待鬼神之心而為出入待賓客是以先王於賓客之禮一以神道行之相朝於庭門使民之心也常人待賓客之心必重於待民待鬼神之心而為出入

玄謂飧客始至所致禮○聘禮客始至大夫帥至於館宰夫朝服設飧不待至夕也○按王氏謂飧牽中間加賜之牢與牽也○臨川王氏曰牢禮委積若大行人五牢五積四牢四積三牢三積之屬膳大牢及上介禽獻之屬飧食則饔餼九獻食禮九舉之謂也賓賜王所好賜也味數以爵等為牢禮之數○節鄭氏曰先王出門如見大賓賓客是以臨祭祀猶能莊敬自彊而待賓客則衰待民則益衰敬心日益衰則懈心日益甚蓋至於待民待鬼神之心又必重於待賓客則祭祀必有一言以及於賓客先王固將以其祭賓使民如承大祭故周禮一書有一言以及於其祭是以先王於賓客之禮一以神道行之相朝於庭門使民之心也常人待賓客之心必重於待民待鬼神之心而為出入待賓客是以先王於賓客之禮一以神道行之相朝於庭門使民之心也常人待賓客之心必重於待民待鬼神之心而為出入

委於倉反積子賜反倉副

倣昌兩反

為一牢委積謂牢、米、薪、芻。給賓客道用也。○聘卿韋弁歸饔餼於館。有五牢、飪一。設於西階。臏二。設於東階。牽二。陳於門內之西北首。臏羞。○羞羞。謂成熟有齊和者。倣獻。飪羞倣獻也。○獻四時珍美新物也。倣始也。言其始可獻也。聘義曰饔餼飲食。燕饗也。鄭司農云。飧夕食。二曰貨。三曰祀。食貨既足。則首及於報本之祭也。抑嘗以周之三頌求之。清廟以下諸篇。若維清執競。皆所以頌成王之祭祀也。臣工以下諸篇。若振鷺。若載見。有客。皆所以頌成王助祭之賓客也。閔予小子以下稚篇。若載芟之祈社稷。遭厥先宗廟弗祀。武王克商。深

玄謂飧客始至所致禮○聘禮客始至大夫帥至於館宰夫朝服設飧不待至夕也○按王氏謂飧牽中間加賜之牢與牽也○臨川王氏曰牢禮委積若大行人五牢五積四牢四積三牢三積之屬膳大牢及上介禽獻之屬飧食則饔餼九獻食禮九舉之謂也賓賜王所好賜也味數以爵等為牢禮之數○節鄭氏曰先王出門如見大賓賓客是以臨祭祀猶能莊敬自彊而待賓客則衰待民則益衰敬心日益衰則懈心日益甚蓋至於待民待鬼神之心又必重於待賓客則祭祀必有一言以及於賓客先王固將以其祭賓使民如承大祭故周禮一書有一言以及於其祭是以先王於賓客之禮一以神道行之相朝於庭門使民之心也常人待賓客之心必重於待民待鬼神之心而為出入

寢廟。相見於阼階。几筵而不倚。酒盈而不飲。肉乾而不食。棄之有相宗廟則然。而賓客亦如之。大祭祀則然。大享亦如之。大羹鉶羹。不致美味。而彼此無異用鹽。鹽形鹽致多品。而幽明無異儀。享之用祼。而賓客亦有祼。腥之用俎。而賓客亦有俎。無非以神道為用。為吾固知先王將以其祭祀之心。而為待賓客之心。又將以其祭祀賓客之心。而為出門使民之心也。商紂不道甚矣。而奉譽牧誓。所以數其罪者。尤在於弗事上帝神祇。遺厥先宗廟弗祀。武王克商。深鑒覆轍。於八政一曰食。二曰貨。三曰祀。食貨既足。則首及於報本之祭也。抑嘗以周之三頌求之。清廟以下諸篇。若維清執競。皆所以頌成王之祭祀也。臣工以下諸篇。若振鷺。若載見。有客。皆所以頌成王助祭之賓客也。閔予小子以下稚篇。若載芟之祈社稷。遭厥先宗廟弗祀。武王克商。深鑒覆轍。於八政一曰食。二曰貨。三曰祀。食貨既足。則首及於報本之祭也。抑嘗以周之三頌求之。清廟以下諸篇。若維清執競。皆所以頌成王之祭祀也。臣工以下諸篇。若振鷺。若載見。有客。皆所以頌成王助祭之賓客也。閔予小子以下稚篇。若載芟之祈社稷。遭厥先宗廟弗祀。武王克商。深

成王之愛民也。成于惟以對越上天之心。而爲待賓客萬民之心。故詩人循其序而頌之。而其見於二雅者尤詳焉。由是言之。周之家法。始於武王。而備於成王。洪範之八政。以見其略。而周官之六典。以見其詳。凡邦之弔事。掌其戒令。與其幣器財用。凡所共者。○注賈公彥疏曰。賓客謂諸侯諸臣。幣所用賄贈也。器所致明器也。凡喪始死。而舍奠而賵賻。其間加恩厚。則有賄焉。○疏按公羊傳叩實曰。遺幣不入舍。則舍車馬曰賵。衣服若就器。則坐奠于牖中。故知是賄也。既夕禮云。明死者之器。檀弓云。竹不成用。瓦不成味。木不成斲。琴瑟張而不平之類是也。大喪小

喪。掌小官之戒令。帥執事而治之。○注大喪。王后世子也。小喪。夫人以下。小官。士也。其大官。則冢宰掌其戒令。治。謂共辦。三公六卿之喪。與職喪。凡諸大夫之喪。使其旅帥有司而治之。○注旅。家宰下士。○疏某氏曰。官有旅帥。王官也。職喪。家宰官之屬。有司。大夫喪卑。宰夫不自往。使其旅帥私家之有司而治之。歲終。則令羣吏正歲會。月終。則令羣吏正月要。旬終。則令正日成。而以攷其治。治不以時舉者。以告而誅之。○注成終。自周季冬。正。猶定也。仍。十日也。治不時舉者。謂違時令失期會。○疏歲計曰會。謂一年會計文書。總鉤攷之。月計曰要。謂每月終。則正其一月之計。日計曰成。謂每十日之終。則正其十日之所成。正歲。則以灋警戒羣吏。令修宮中之職事。書其能者。與其良者。而以告於上。○注良。猶善也。上。謂小宰太宰也。○王氏昭禹曰。正歲以灋警戒各謹於用灋也。能。有才者。良。善也。○官制曰。讀周官書一篇。見成王所以勸之使厚。溫和之氣。戒之以敬。以學。以斂。以剛決以成信。以威和。以勸善。勸渠懇到。如父兄之訓子弟。其告之辭。不過曰惟爾不任而已。惻然惟恐傷之。及觀周禮一書。而知成王之所以御其羣臣者。皆有嚴厲督責之意。大宰勵之以八法。八柄。歲終。詔王廢置。三歲大計而誅賞。以至小宰之職。不用法者。罰。國有常刑。又曰其有不共。則國有大刑。宰夫治不以時舉者以告而誅之。察察乎其敬。惟恐或敗我事也。此無他。戒之不致其委曲。則無以得其心。督之不致其嚴厲。則無以激其志。二者交相濟焉。有不可偏廢者。成周官人之法。大抵如此。○節卿鄭氏曰。或問太宰專權重矣。屢置誅賞。不過終篇一言之。小宰宰夫。所以貳太宰者。而取吏之嚴反諄諄不置。何也。曰。此所以尊太宰而嚴之也。夫坐而論道謂之王公。作而行之謂之士大夫。周以三公兼太宰。三公與王論道經邦。不自親其治也。而小宰專其職。故治官之場。太宰建其典於上。而小宰專其

於下。太宰攝其柄於上而小宰聽其法於下。宰夫亦然。小宰既建邦之宮刑治宮之政令。舉宮之糾禁憲禁。宰夫又以法致羣吏之警戒令宮中之職事。書宮中之良能。其於治內之法無不致其嚴也。小宰既推廣太宰之八法。以爲六敘。六計。宰夫又推廣小宰之六職。以爲八職。小宰既曰。不用法者。國有常刑。其有不共者。國有大刑。宰夫又曰。失財用物辟以下。名者。以官刑詔家宰。而誅之。其間掌其政令。掌其禁令。掌百官府羣吏之徵令。弊羣吏之治。而百官有司之法守。滋亂。陳乎自謂止佐天子。而小宰宰夫常見其嚴焉。而百官有司之法守。滋亂。陳乎自謂止佐天子。而小宰宰夫常見其寬。而小宰宰夫。常見其嚴焉。此制寖矣。大臣之道。揆不明。而可畏。秦漢以來。其勢。太宰

龍丞相猶得檄召詰責而大長秋中常侍猶參用士人。自武帝晚年。宴遊內庭。不復與士大夫接。用宦者主中書而典尚書之章奏。尚書之官於是廢矣。既以中書居中受事。又置諸吏居中。自中書遞送兩府。自兩府下九卿。自九卿下諸吏。故當時奏下諸事。而內外之不相屬。未有若東漢之甚者也。而其源實始於光武。極其源而論之。則又始於武帝。

宮正掌王宮之戒令糾禁。以時比宮中之官府。次舍之衆寡。爲之版以待。○[注]時。四時。比。校次其人之在否。官府之在宮中者。若膳夫玉府內宰內史之屬。次。諸吏直宿者。若今部署諸廬者。舍。所居寺。○[疏]次。謂若匠人云。外有九室。九卿治之。舍。其退息處。

人之名籍。待戒令及比。[注]戒令。謂若今時勑戒。[疏]人之名籍。待戒令及比。○注戒令至勑戒。○解云。戒令。謂若今時勑戒。

莫行夜以比直宿者。爲其有解惰。離部署。鄭司農云。行夜。衛王宮。玄謂故。凡非常也。文王世子曰。公有出入之無事者。守於公宮正室守太廟。諸父守貴宮之。○[注]鄭司農云。令宿。宿衛王宮。玄謂故。凡非常也。文王世子曰。公有出入之無事者。守於公宮正室守太廟。諸父守貴宮。貴室。諸子諸孫。守下室。此謂諸侯也。○庶子。謂諸侯庶子之官。掌卿大夫士之適子。并掌公家之倅。正室公族之適子。使守太廟。太朝尊故

也。貴宮貴室。同爲路寢。路寢對太廟。生人之尊也。下宮。謂親廟四。下室。謂燕寢。此謂諸侯。謂是法也。王之庶子。職掌國子之倅。國有大事。則帥國子而致於太子。唯所用之者。令宿之事。蓋亦內人。禁其非時出入。稽其功緒。糾其德行。幾其功。吏職也。緒。其志業。鄭司農云。幾其出入。若今時宮中有罪。禁止不得出。亦不得入。及無引籍。不得入宮。司馬殿門也。玄謂幾。冏其衣服持操。及疏數者。稍食。謂祿稟。民。宮中吏之家人也。淫。放濫也。怠。懈慢也。奇衺。謂觚非常。○王氏曰。與事造業爲功。

出入。均其稍食。去其淫怠。與其奇衺之民。○注 功。吏職也。緒。其志業。鄭司農云。幾其出入。若今時宮中有罪。禁止不得出。亦不得入。及無引籍。不得入宮。司馬殿門也。玄謂幾。冏其衣服持操。及疏數者。稍食。謂祿稟。民。宮中吏之家人也。淫。放濫也。怠。懈慢也。奇衺。謂觚非常。○王氏曰。與事造業爲功。功事。有倫爲緒。功緒有多寡。故稍之。德行有衺正。故糾之。○稍食。當時治朝之官。掌之宮正。禁中之官。均其稍食。必二人頒之。此等制度。非掌之內宰。所以稍食。所以護養士大夫廉恥多矣。○王先生曰。民非特宮中吏之家人。如司隸帥其民而搏盜賊。使之守王宮。則凡宿衛之士皆是。○鄭氏曰。宿衛無職。司獨會其行事。察其謹良奇衺爲

去留。○雜說。戒曰。先王之制。先官府次舍。列於門外。所以別內外。敬貴賤也。今宮正比宮中之官府。又曰去其奇衺之民。則是妃嬪與官吏雜處矣。不知宮正所掌者。宮中徒役之民。與典婦功等官。皆士人也。皆有廡宇舍在內。雖在宮中。未嘗與妃嬪雜處。即使同處。亦內自後世而觀。亦豈與妃嬪雜處哉。即使同處。史舍。衛士所匝。周殿五人爲伍。二伍爲什。什伍。相保相受之名。會其什伍而教之道藝。○注 勸帥。且寄宿衛之令。○語言相勸。會。合之者。使宿衛時。輩作也。及其學問。又相親服容相識。是其學。總是相勸帥也。寄宿衛之令者。管子云。因內政寄軍令。在家時五家爲比。在軍還五人爲伍之類。○雜說。宮正以德行道藝。教王左右前後之人。環衛之士。其淫怠奇衺。又不得與乎其間。無怪乎侍從僕御。冏匪正人。月終。則會其稍食。歲終。則會其行事。○注 行事。吏職也。○王氏曰。稍食以月會。行事以歲會。養之者。詳而責之者畧。君人之仁也。事君先其事而後其食。人臣之義也。人臣致其義。則下不至於慢事而廢職。君人致其仁。則人不至於日陵而無恥。凡邦之大事。令於王宮之官府次舍。無去守而聽政令。○注 使居其處待所爲。○或曰去守。離部署也。春秋以木鐸修火禁。○注 火星以春出。以秋入。因天時以戒。○注 火。心星也。公羊謂之大辰。夏三月。東出於辰。九月。西伏於戌。因時以

戒者。謂陶冶鑄銅之火。即天出火民則爲之。因天入火民則休之。此謂宮正於宮中特宜慎火。故修火禁。凡邦之事。蹕宮中廟中。則執燭。○[注]鄭司農云。國有事。王當出。則宮正主禁絕行者。若今時衛士填街蹕也。玄謂事。祭事也。邦之祭社稷七祀於宮中。祭先公先王於廟中。隸僕掌蹕止行者。宮正則執燭以爲明。春秋傳曰。有大事於太廟。又曰。有事於武宮。○[疏]祭法。王爲羣姓立七祀。曰司命。曰中霤。曰國門。曰國行。曰泰厲。曰戶。曰竈。祭法又云。王自爲立七祀。此則諸侯及廟中。則司其蹕與燭。所以供護衛也。[大喪]及廟中者也。○王氏昭禹曰。邦事。小宰之七事。

則授廬舍。辨其親疎貴賤之居。○[注]廬。舍。壁室也。親貴者居倚廬。疏賤者居壁室。雜記曰。大夫居廬。士居壁室。○[疏]廬。謂路門外東壁之。與廬異。○[注]劉氏曰。天官之職。惟宮中爲至要。宮正於王族有親疎。臣子有貴賤。宮官府士庶子無不統。內宰掌版圖之法矣。此則總爲之版。使王宮八面。無衆寡之不均。師氏以三德教國子。使其能知君臣國家。安危一體。休戚與共。屬師保氏以六藝教以德行道藝。閑人禁暴氏禁民之喧譁者。庶人之褻慢者。夜不息。師保氏以道諷王。使王所皆出入。去奇衺矣。此徵其功。教舍人司祿。既掌其祿食矣。此復均而會之。無使其有司爛掌火政矣。凡有邦事。宮門扃門。閽人既掌其蹕燎矣。此復以時申火政而掌蹕燎。大喪。司士大儐。既掌守政。懸首服矣。此復授其廬舍而辨之。此宮正所以爲宮官之長。禁察之地。無一處而不究心。內羣之衆。無一人而不致察。百職無一事之敢慢。通歲無一時之敢忽。與小宰宰夫相成交舉。乃天官之第一義。所以列百職之首也。

宮伯。掌王宮之士。庶子。凡在版者。掌其政令。行其秩敘。作其徒役之事。○[注]鄭司農云。版。名籍也。以版爲之。玄謂王宮中。諸吏之適子也。庶子。其支庶也。○[疏]史。謂卿大夫士之總名。秩。祿禀也。[注]上庶子所用。○[疏]上庶子。謂太子隨其

敘才等也。作徒役之事。太子所用。使役之也。○臨川王氏曰。上庶子。非王族之庶。則功臣之世。則賢者之類。王以自近而衛焉。故一心上下親而內外君臣國家。安危一體。休戚以宿衛王宮。察也。○東萊呂氏曰。古者於士大夫職之。無事而奉蕃燕私。則從容養德。有事而司禁偶。則堅明守義。無腹心之虞。下至秦漢。階梯貴戚。尚餘一二。此制既廢。人主接士大夫者。僅有視朝數刻。而周廬陛楯。戈環以推埋闌悍之徒。有志於復古者。當深繹此。○莊氏述祖曰。師氏教以德行道藝。閑人禁暴氏禁民之喧譁者。庶人之褻慢者。已詳。故宮伯[注]衛王宮者。必

居四角四中，於徼候便也。玄謂次，其宿衛所在，舍，其休沐之處。若邦有大事，作宮衆則令之。○[13]謂王宮之士庶子。於邦有大事，或選當行。○事，亦謂寇戎之事。作，起也，謂起宮中之衆，使士庶子行，則宮伯戒令之。○雜說，國有大事，申警備耳。鄭氏以爲當從行，非也。且虎士八百人，執戈以先後王，謂之爪士。王不出亦不行。宜王所以出征，而詩人以爲刺，況士庶子衛王宮者哉。然，則子亦有從戎事者，諸子所掌是也。

月終則均秩，歲終則均敘。○介甫王氏曰，秩，秩子之日，月有所以歲時更也。故月終均之。勞逸劇易之敘。宜故歲終則均之。○明齋王氏曰，秩

謂祿之高下，一事而功有勤惰，則爲之上下其等級。官而才有陞降，則爲之先後其次。月終均秩，則祿有不同，故宮正因而會其行事。此即所謂行其秩敘。

以時頒其衣裘，掌其誅賞。○[14]鄭氏曰，或問宮正掌兵衛，宮伯掌郎衛，則皆統於太宰。何也？曰，宿衛不統於太宰，何所決擇，事權將分，政令下移而錯出，其觸有不可勝言者。西漢之世，以期門羽林等爲宮禁之衛，宮門之屯兵，而以城門校尉掌之，乃北軍之屯兵，及三輔所屬於中尉之兵。所謂北軍，營指環衛王宮。北長安之內者言之，及武帝增置八校之兵，以中壘在北軍以長水也。胡騎益南軍，益北軍，不出長安之外。南軍不散在三輔之中，八校則不出長安之外。南軍在其中矣。是故，周勃安劉氏，乃北軍制南軍之效。劉屈氂發三輔近縣兵及長水宣曲胡騎入長安與太子戰，乃南軍制北軍之效。宋朝有閤門司，皇城司，親從官數千人，內侍省，都都知，與副都知同，又有殿前司，皇城司，有主判之。殿前司有馬步軍，殿前太尉獨統攝之，是故，皇城一司，於內庭宿衛無不預者，而獨宿直諸班禁衛，則初無所統攝。殿前一司，雖統攝諸班禁衛，而皇城之事，亦有從戎事者，諸子所掌是也。

南軍北軍相制，而宋朝以皇城司，殿前司相維，特大抵皆祖周人之遺意，而其所爲不同者，漢南北軍，雖隸於三公，而掌於太尉，然皆以文驅

皆統於家宰，此所以遠過於漢也。每觀成王之季，呂伋掌虎賁之士，非有宰臣之命，則呂伋不敢以擅發。召公雖得以制命，非有二諸侯將命以往，則召公亦不敢以專行，至春秋之際，雖以太師循得以掌之，是猶有太宰統宮正宮伯之意，而區區之費，荷戈與殳，循有賢者，如侯人之詩。是德行道藝，猶未有愧於宮正宮伯之所掌也。及若西漢之興，雖祖周人之故意，而內外之制，實猶古也。不惟南北軍隸於三公，而衛尉光祿勳皆屬於丞相御史，光祿勳歲以四科考第郎從官，凡吏直執戟，內謹門禁，外統車騎者，無非常時諸呂之亂，滕公除，非衛端門不得入。其效亦略可觀矣。自武帝使世家富人紀令入財者，皆得補郎，而郎選於是始

衰自期門羽林俠飛之屬反隸於光燐職以屬於是始變自宣帝又發羽林孤兒俠飛射士征西羌而禁衛始紛紛輕出光武以來其制益壞京師止置北軍而八校之兵併爲五營南軍不復有焉中衛不掌京輔士卒城門不置屯兵郡國罷材官車騎之屯而衛尉不掌宮衛五閤帶刀變生肘腋唐不開更戍之士於是北軍分爲宮官所親寶武將軍掌宮中及京師之巡警武於是判然兩途德宗之世權移近習宮官握禁兵而廢立在其手矣反覆魏晉李唐之亂參差之盛衰然後知周官之制不可廢有宮伯之職無虎賁有虎賁矣不可無司隸有宮正宮伯矣不可以無夫虎賁司隸之屬矣又不可無也○葉氏曰說者多言宮正掌宮衛之政令宮伯掌宮衛之戒禁愚竊以爲不然宮正掌糾禁於朝廷宮伯掌糾禁於門衛而已宮正之職在內而宮伯之職在外內外之職各有攸主不相侵也

宮正掌王宮之戒令糾禁糾王宮之衆庶而誅賞之辨其位而正之趨其事而賞罰之幾其出入而譏禁之凡在宮者夕擊柝而比之以號名唯執燭者不絕其燭凡宮中之事皆掌之

其體而成就其德明不爲口腹凡王之饋食用六穀膳用六牲飲用六清羞用百二十品珍用八物醬用百有二十甕○[13]進物於尊者曰饋此備之盛者王舉之饌也六牲馬牛羊豕犬雞也羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞珍謂淳熬淳母炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋也醬謂醯醢也王舉則醢人共醯六十甕以五齊七醢七菹三臡實之醢人共畜菹醢物六十甕鄭司農云羞進也六穀

稌黍粱麥苽○鄭大[14]胡也六清水漿醷醫酏○鄭大[15]言王人備物之辜第詩書皆無及此禮可疑此亦其一○王制公侯用鼎九陪鼎三卿用鼎七陪鼎五大夫用鼎五陪鼎三士用鼎三陪鼎一○王氏昭禹曰周官之法天子諸侯卿大夫士庶人之食各有等差不特殺也牢鼎牛鼎一羊一豕一魚一腊一腸一胃一膚一鮮魚一鮮腊一腥一物皆有俎○[16]按玉藻云夫人與君同庖鄭注云不特殺也牢鼎牛鼎一羊一豕一魚一腊一腸一胃一膚一鮮魚一鮮腊一腥一物皆有俎○[16]按郊特牲云祭之日王被衮冕立于阼君在阼夫人在房鼎俎奇而籩豆偶鄭正鼎九俎之數也晉鼎三即是奇數總言之即十二云物皆有俎者據正鼎而鼎各一俎玉藻云皮弁以日視朝遂以食日中而餕餕者餕朝之餘故以一牢爲朝食也又

樂以天下也且人之養也心志和而後氣體從之食飲膳羞所以養氣體也備徹以樂所以和平其心也而助氣體之養焉」王齊日三舉○[注]鄭司農云齊必變食餼餘惡穢也○潛溪鄧氏曰齊不樂何也文誤也齊不樂與下文類相從此論確不可易大喪則不舉天地有災則不舉邦有大故則不舉大荒則不舉。○[注]大札疫癘也天哉日月朔食地裁崩動也大故寇戎之事鄭司農云大故刑殺也春秋傳曰司寇行戮君爲之不舉○李氏曰荒札裁皆不舉然則非直於外事殺禮若王膳亦爲之不舉年穀不登君膳食不祭肺馬不食穀大夫不食采士飲酒不樂皆自憂民之道也如此天不爲之前之災人不爲之怨用度不足海內不寧未之聞也○臨川王氏曰仁者以天下爲一身者也一氣同體天理之所自然也非引而譬之也今吾有是身無尺寸之膚非我有故無尺寸之膚不愛也疾痛痒痾所以感吾惻怛休惕之心非有智力與乎其間也以天下爲一身者一民一物莫非吾體故舉天下之溺猶己溺之饑猶己饑之天下之溺與饑是己親受之也非故歲凶年穀不登民有飢色國君士大夫均與共憂君非不能飽也○仲興郝氏曰按月朔大宰亦豐矣鄭謂當

心與民同之雖食不能飽也○仲興郝氏曰按天子日食少牢月朔大宰亦豐矣鄭謂當從周禮信以是爲周公之禮歟一人之養歲計三百六十肉外祭祀無月不齋則一歲食牛羊豕不下二千餘頭烏用此靡費爲也齊則宜減嗜欲薄滋味清神慮消沴通玄漠而乃益椎牛伐鼓日三大噫以爲變食何其倒行也食味必膳夫先嘗尤世主猜疑之事鄭註云天子言殺諸侯言祭牢肉互相放則天子諸侯朝皆祭牢肉日中與夕食奉膳奉朝之餘膳所祭者牢肉○[注]奉餘膳一牢分爲三時故奉朝之餘殺也按玉藻云諸侯夕深衣祭牢肉鄭註云天子言日中諸侯言夕天子言殺諸侯言祭牢肉互相放則天子諸侯朝皆祭牢肉日中與夕皆祭牢肉故言所祭者牢肉也○臨川王氏曰奉膳贊祭非朝食之餘膳也祭而弗敬祭而弗敬如弗祭故禮殺餘不祭奉餘膳而祭非所以致敬也凡且王舉之膳用六牲則羞食亦必有膳夫凡

王祭祀賓客食則徹王之胖俎○[注]膳夫親徹胖俎胖俎最尊也餘則其屬徹之○[注]胖者也○王與尸賓酢相答酢之俎也○王氏曰左傳曰歸胖於公蓋祭餘謂胖也胖俎祭餘之俎賓客則有祭先之俎膳夫既授祭及卒食又徹胖俎重祭故也凡王之稍事設薦脯醢○[注]鄭司農云稍事爲非日中大舉時而間食玄謂稍事有小事而飲酒○王氏曰醢之器

王飲酒。則爲獻主。○注鄭司農云。三人當獻賓。則膳夫代王爲主。君不敵臣也。○龜山楊氏曰。說者謂君臣之義。不可以燕廢。故以膳夫爲主。非也。禮。受爵於君前。則降而再拜。燕所以待羣臣嘉之。而內有升降拜揖之勞。是以大馬畜之。而不自獻酬焉。庶人繼粟。亦主其饌之數。不償之耳。○注王則膳夫親償之。后及世子。膳夫掌之。凡肉脩之頒賜皆掌之。○注鄭司農云。頒賜加爵者。脩不加爵者。○鄭氏曰。頒賜謂分異之。凡祭祀之致福者。受而膳之。○注致福。謂祭有受胙歸胙。受胙。謂君祭。以肉賜臣亦然。○凡祭祀之致福者。受而歸胙於同爵。

后世子之膳不會。○注不會計多少。優尊者。其頒賜諸臣則計之。○龜山楊氏曰。人主奉養之用。有司雖不會。家宰得以九式論於王。然則所謂不會者。非蕩然無以節制之。有家宰之式而非不會者。非以有司之法制故也。○明齋王氏曰。愚謂凡掌財賦之官。皆有日成月要歲會。蓋百官則有進退陟降。庶務則有行止豐約。其財之用否盈縮。舊有不齊。故必以彼之入數。較此之出數。互相會計。王及后世子一而已。計日而其數可知。百司皆了然。故不必彼此互相勾攷也。豈得謂任其所用爲優尊也哉。其事甚明。而添一註釋。遂使蔡京執此爲說。務以侈靡惑人主。使海內虛耗。卒召裔夷之禍。膳夫掌庶人之食。凡其死生之牲。鳥獸魚鼈之屬。以授庖人。庶人掌共六畜六獸六禽。辨其名物。○六畜。

庖人掌共六畜六獸六禽。辨其名物。○注聽庖人夫。牲也。始養曰畜。將用曰牲。春秋傳曰。卜日曰牲。鄭司農云。六獸。麋鹿熊麋野豕兔。六禽。鴈鶉鷃雉鳩鴿。玄謂獸人冬獻狼。夏獻麋。又內則無熊。則六獸當有狼而熊不屬。六禽。於禽獻及六擊。鳥獸未孕曰禽。司馬職宜爲羔豚狼麋雉鴈。凡鳥獸未孕曰禽。○潛溪鄧氏曰。大獸公之小禽私之。○慶源輔氏曰。庖人之辨名物也。內賓之辨鳥獸名。內物也。辨名物。所以辨味品之物選。以俟饋食也。亨人辨膳羞之物。所以用其也又辨腥臊香之不可食也。亨人於膳夫

物也。好其辨也。君子既得其養。又好其辨。所以體天則也。凡其死生鮮活之反

物。以共王之膳。與其薦羞之物。及后世子之膳羞。○[注]薦。亦進也。備品物曰薦。致滋味乃爲羞。

羞。○[注]薦。亦進也。備品物曰薦。致滋味乃爲羞。

乾肉。[注]共祭祀之好羞。○[注]謂四時所爲膳食。若

王言薦者。味以不褻爲尊。鄭司農云。鱻。生肉。薨。

荊州之鱻魚。青州之蟹胥。雖非常物。進之孝也。

○蟹胥。蟹醬也。○王氏曰。好羞。若文王之菖蒲。

曾皙羊棗之類。生平所好者。君子不以天下儉

其親。方其祭祀。內則盡志。外則備物。故齊則思

其所嘗。祭則蓋其所好。可謂孝矣。然所求難致。

周禮 天官 庖人 卷三 二十七

傷財害民以昭其先之餅餌。君子亦不

爲也。孔子不以四方之食供簿正是也。[注]共喪紀

之庶羞。賓客之禽獻。○[注]喪紀。喪事之祭謂虞

祔也。○[注]未葬曰殯。無庶羞之祭。乃有之。禽獻。獻禽於賓客。

○[注]如掌客職。上公乘禽日九十雙。侯伯七十雙。子男五十雙之類是也。[注]凡令禽獻

以灋授之。其出入亦如之。○[注]令。令獸人也。禽

獸不可久處。賓客至。庖人乃令獸人取之。必書

所當獻之數與之。及其來致禽。復按數之。至獻

賓客又以此書付使者。殷而行之。掌客。乘禽於

諸侯。各如其命之數。聘禮。乘禽日如其賓

餼之數。士中日則二雙。[注]凡用禽獻。春行羔豚。膳

膏香。夏行腒鱐。膳膏臊。秋行犢麝。膳膏腥。冬行

鱻羽。膳膏羶。○[注]用禽獻。謂煎和以獻王。鄭司

農云。膏香。牛脂也。以牛脂和之。腒乾雉。鱐乾魚。

膏臊。豕膏也。杜子春云。膏臊。犬膏。膏腥。豕膏也。

鱻魚也。羽鴈也。膏羶。羊脂也。玄謂膏腥。鷄膏也。

羔豚物生而肥。○或曰。春。物始生。羔豚食之而肥。犢與麛物成

而充。腒鱐。曝熱而乾。魚鴈。水涸而性定。此八物

者。得四時之氣。尤盛。爲人食之弗勝。是以用休

廢之脂膏煎和膳之。牛屬司徒。七也。鷄屬宗伯

木也。犬屬司寇。金也。羊屬司馬。火也。○[注]所膳。皆取

賊氣之時。火賊金。則膏臊犬膏也。不得云豕

豕宜秋時。金剋木。則膏腥鷄膏也。亦不得云豕

膏之行。不言北方豕膏者。以中央土王。分於四

時上賊水。但無中央食法。故不言豕膏也。○又

云。五行王。相相剋。春木王。火相。土死。金囚。水爲

休廢。夏火王。土相。金死。水囚。木爲休廢。大率王

相時者死。相所勝者囚。謝者爲休廢。經所言

照膏若是。之脂膏。有鄭

膳共若反 膳羞系力反 膳羞息列反 膳羞如字反 膳羞音義反 膳羞音義反 膳羞音義反 乘繩證反 乘繩證反 乘繩證

休廢別散則死亦爲休廢故鄭以休廢言之也○王氏曰先王乘時之消息因理之盈虛以節飲食以養性命此庖人所以有禽獻之法也○莊桑魏氏曰羔子曰羜豕子曰豚牛子曰犢鹿生。必順陰陽五行之氣春爲陽中秋爲陰中故腥。犬金畜夏火旺以助養肺羔豚犢麛皆取其稚者夏則陽盛冬則陰盛故腥。鱐乾魚鱐生魚。乾雉。鱐生鳥。魚以養肝羊火畜冬水旺以助養心○潛溪鄧氏曰其有行也先歲氣也其有膳之盡也。

及后之膳禽不會。○王膳禽。四時所膳禽獻也。歲終則會。唯王世子可以會之。○世子膳夫所掌是其正。王后亦會。○王上膳夫所掌是其正。王后世子皆不會。會猶加也。故世子會加於王也。

庖人

周禮 天官 卷三 十九

曰膳常禮也膳禽非常禮也不會者所以正其爲天下之本也唯王及后之飲酒則會也。所以重其本。會者所以正其爲天下之本也。唯王及后之飲酒不會是世子之服則會也。會其禽王及后。是世子之膳禽則會矣。則無禽荒之失矣。會其酒則無酒荒之失矣。會衣服之失矣。周公之特世子。所以杜其窮奢極侈之心者如此。

內饗掌王及后世子膳羞之酏。事辨體名肉物。辨味之物。○王酏。糊解肉也。烹煮也。煎和。齊以五味。體名。肉物。

名肉物辨百品味之物。○王酏。糊解肉也。烹煮也。煎和。齊以五味。體名。肉物。

周禮 天官 卷三 二十

辨腥臊羶香之不可食者。牛夜鳴則脤。羊冷毛。毛長而毳。羶犬赤股而躁。臊烏曉色而沙鳴。貍豕盲眡而交睫。腥馬黑脊而般臂。螻。○王冷毛。毛長而毳。羶毛長。臊烏。失色不澤美也。沙。貍。鼬氣鬱也。○愚按。鄭仲興謂烏病不能飛而貍伏。貍埋同。般臂。臂毛總結也。○王冷毛。聲細而澌曰沙。貍。鼬氣鬱也。○戎曰。聲細而澌曰

春云盲眡。當爲望視。○注豕乃聽物不合望視此豕望視而眼睫毛交恐病也○王氏曰內饗辨其可食者則去之凡以謹於奉至尊也則無陰陽偏勝之氣而氣體賴之而安矣○陳氏集說云論語色惡不食臭惡不食皆非所以養志氣者未嘗不以注凡宗廟之祭祀言凡者謂四時及給禘并月祭等皆在其中上王后言煎和所以致味鬼神尚腥不實此止言割亨者煎和非割亨之事○注內饗不掌外神故云外饗掌外祭祀之割亨共羞脩刑臐膴胖骨

鱐以待共膳○注羞庶羞也脩加薑桂鍛治之不腊而腥者○乾則爲脯不乾而腥爲胖○王氏曰胖半牲體也玄謂刑劉羹也○注按特牲有劉羹胾設於俎南膴肉大臠所以祭者○公食大夫禮云庶羞魚肉總有也公食大夫禮云主婦羞豆之實有司徹云主婦羞燔皆有大謂大臠據肉而言按有司徹云主人亦一魚加庶羞於其上此據魚而言也骨牲體也鱐乾魚也○注按特牲有劉羹胾設於俎南膴肉大臠所以祭者○公食大夫禮云庶羞魚肉總有也公食大夫禮云庶羞魚腊皆有大謂大臠據肉而言按有司徹云主婦羞燔皆有大謂大臠據肉而言按有司徹云主人亦一魚加庶羞於其上此據魚而言也骨牲體也鱐乾魚也○注鱐乾魚以左右分貴賤肉以骨爲貴其無骨者曰膚○臨川王氏曰饗賜王所善而賜也○注內饗之屬人。

外饗掌外祭祀之割亨共其脯脩刑臐陳其鼎俎

實之牲體魚腊凡賓客之飧饔餼之事亦如之○注飧客始至之禮饔既將幣之禮致禮於館謂天地四望山川社稷等○王氏曰外饗掌外祭祀之事凡以謹於奉至尊也則無陰陽偏勝之氣而氣體賴之而安矣○陳氏集說云論語食以食爲主若行人所謂饗禮九舉邦饗耆老孤子則掌其割亨之事饗士庶子亦如之○注孤子者。

若夫簡不帥教出征受成以訊馘告凡天子人學莫不養老此又不在歲養之數也故羅氏獻鳩以養之者國老也司門以其財養之者庶老也司徒以休息養之者死政者之老也若夫外饗酒正養人所謂耆老者總三者而言之也方其養也必先擇賢於先老遂設三老五更群老之席位遍饌省醴養老之珍具遂發咏焉登歌清廟下管象武天子祖而割牲執醬而饋執爵而酳祝在前祝噎在後公卿奉杖大夫進履天子之尊四海之內其義莫不爲臣然而以父兄事人者孝弟之心無所用之以敎天下之孝弟也天子之尊且事他人爲父兄天下之民其莫遺於親父兄乎是以敎天下之爲人弟者也親見而總干五更所以敎天下之爲人子者也兄事三老所以敎天下之爲人臣者也祖而割牲執醬而饋執爵而酳祝噎在前祝噎在後公卿奉杖大夫進履天子之尊四海之內其義莫不爲臣然而以父兄事人者孝弟之心無所用之以敎天下之孝弟也天子之尊且事他人爲父兄天下之民其莫遺於親父兄乎是以敎天下之爲人弟者也親見而總干五更所以敎天下之爲人子者也兄事三老所以敎天下之爲人臣者也

獻賜脯肉之事○(三)獻謂酌其長帥○某氏曰尊之曰獻師以用衆役以任衆彼稿兵衆曰賜○王氏曰其趨事之勞頻車馬之疲弊冒風霜而靡歲時之久致公義而忘室家之私先王於是勞還犒師酌其長帥所以有獻賜之禮也獻以飲之賜以脯肉之事(三)謂喪事之奠祭

共鼎鑊以給水火之齊○(三)鑊所以煮肉及魚腊之器既孰乃升於鼎齊多少之量○(三)雜記水有善惡火有新舊不有官以司之一切付之徒役之手則足以傷生害氣焉(三)職外內

大賁暴皆去及反

爨之爨竈煮辨膳羞之物○注職主也爨今之竈主於其竈煮物○王氏昭禹曰膳用六牲其用二十品其物不可不辨

祭祀共大羹鉶羹實客亦如之○注大羹肉湆

鄭司農云大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣○

大羹謂大古之羹不調五味鎮中煮肉汁一名湆鉶羹皆是陪鼎臐膮牛用萑羊用苦豕用薇膮臐牛羊豕爲之臐膮肉汁也凡煮肉汁者調和之名物是也○劉氏迅曰大羹鉶羹皆是陪鼎饗食亦應有大羹故云亦如之○周語宣公諫曰不可夫民之有口猶山之有林衣服資焉以成以行以德不以味也事於其先王即位不籍千畝虢文公諫曰不可夫民之大事在農上帝之粢盛於是乎出民之蕃庶於是乎生事之供給於是乎在和協輯睦於是乎興故小宗伯云辨六粢之名物是也○周語宣王即位不籍千畝虢文公諫曰不可夫民之大事在農上帝之粢盛於是乎出民之蕃庶於是乎生事之供給於是乎在和協輯睦於是乎興故小宗伯云辨六粢之名物是也○周語宣王即位不籍千畝虢文公諫曰不可夫民之大事在農上帝之粢盛於是乎出民之蕃庶於是乎生事之供給於是乎在和協輯睦於是乎興

甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時入之以共齊盛

南鍾而藏之而時布之於農稷則徧戒百壯紀農協功日陰陽分布震雷出滯士不備服辟在司寇乃命其旅曰徇農師一之農正再之后稷三之司空四之司徒五之大保六之大師七之大史八之宗伯九之王則大徇耕耨亦如之民用和同○王氏曰以來而解於時財用不乏民用莫不震動恪恭於農脩其疆畔日服其鎛不勤於耕以天子必耕以共粢盛則天下之爲子者孰不勤於養行一物而刺地謂之耕以金而芸草謂之耨○王氏曰夫而四海非於祭祀不能備物而必躬耕以共粢盛劉氏曰聖人貴爲天子富有四海非於祭祀不能備物而必躬耕以共粢盛者專親聖人之志也道爲人之所尊貴爲天子富有四海之內各以其職來祭而王必親耕以共粢盛者服勤以自致也以天子之尊而必親耕則天下之爲子者孰不勤於耕以天子必耕以共粢盛則天下之爲子者孰不勤於養行一物而不勤於耕以共其氣之上達求諸陽之義也士虞禮束茅長五寸立於几東謂之苴郊特牲蒙合卮臭陰達於淵泉謂以卮酒灌地以茅籍而祭之一取其潔一象其歆之意求諸陰之義也又掌司墓云祭祀共苞苴注云苞苴所以裹魚肉也苞以草苴以茅藉尸茅雖出自甸師

其上王一壻公三卿九大夫二十七一之先往也

音所六反

祭祀共蕭茅。○注鄭大夫云蕭字或爲莤莤讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下若神飲之故謂之縮縮浚也故齊桓公責楚不貢苞茅王祭不共無以縮酒杜子

春讀爲蕩蕩香蒿也玄謂詩所云取蕭祭脂郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於墻屋故既薦然後燔蕭合羶香羶香者是蕭之謂也茅以共祭之苴亦以縮酒苴以藉祭縮酒沸酒也醴齊縮

燔如悅反沸子禮反

玉藻齊徵酒酸漿以涪酒也

音所六反

諸九月築場圃九月納已治則樹果蓏

特牲云蕭合黍稷臭達於牆屋故既薦然後燔蕭合羶香羶香者是蕭之謂也茅以共祭之苴亦以縮酒苴以藉祭縮酒沸酒也醴齊縮酌之德當如此○王氏曰燔蕭合羶香者謂以黍稷臭蕭合羶香羶香者謂以黍稷之上達求諸陽之義也士虞禮束茅長五寸立於几東謂之苴郊特牲蒙合卮臭陰達於淵泉謂以卮酒灌地以茅籍而祭之一取其潔一象其歆之意求諸陰之義也又掌司墓云祭祀共苞苴注云苞苴所以裹魚肉也苞以草苴以茅藉尸茅雖出自甸師

蕩○注甸在遠郊之外郊外曰野果桃李之屬

蔬瓜瓠之屬○注雜說共野果蔬何所致哉古者田獵之間無有廢地方禾未登場疆畔帝籍亦不使荒蔬之屬

共野果蔬之

共蓏果蔬○注蓏在地曰果蔬在木曰蓏

共喪事代王受眚災○注鄭大夫

穉不聲使鬼神不逞於王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱籍田之神受眚哉猶後秩○注快也○

鶴山魏氏曰代王受災眚乃是災禍之來欲孔王受之。卽今人不自殞滅之義因說古人受災禍只是罪已。如雲漢一詩。胡寧瘨我以旱。憯不知其故。至於大命近止。無棄爾成何求爲我以戾庶正。瞻仰昊天。曷惠其寧。初無後世祈禱降澤之語。所以杜元凱釋例只說古人有祭祀無祈禱。

馬。○王文王世子曰。公族有死罪。則磬於甸人。○鄭。磬。謂縊殺之。王之同姓有罪則死刑。

又曰。公族無宮刑。獄成。致刑於甸人。

周禮 天官 卷三 甸師 三九

國人慮兄弟。○王制公謂甸師共祭薦之物。所以事宗廟宗廟之親而致死刑焉。則正法。然後能係天下國家。能係天下國家。然後則親而致死刑。乃所以事宗廟可得而事也。然則親而致死刑。乃所以及是矣。至刑公云。親而致死刑。乃所以事宗廟。及是矣。至刑公心術之誤也。○莊渠魏氏曰。按內則飯去首夫刑於甸師。隱之也。豈有殺其子孫以事祖禰者乎。必不然矣。是刑公心術之誤也。○莊渠魏氏曰。按夏官。四時田獵。春田之獸。正謂此也。秋用羅。冬用徒。四時各以其一爲主。無妨兼有網取也。

冬獻狼。夏獻麋。春秋獻獸物。○王狼。以網捕所獲。

周禮 天官 卷三 甸師 四〇

食之物。○臨川王氏曰。各物成之時。狼。殘物之尤者。夏田稼之盱。麋。害稼之衆者。春秋書多麋。為此也。各於其害物之時。罟而獻之。明設官主以除民物之害。春令為阱擭之利。於民者同意。○愚按。獸物。亦以除民物之害。與雍氏春令為阱擭之利。於民者同意。○愚按。冬獻狼。夏獻麋。則意者狼麋之外。有所不取。以全其仁乎。鄭氏所謂搏所當田之獸者。正謂此也。

獸牖。及弊田。令禽注於虞中。○王牖。作也。作時田則守罟。○王備

役也。朱大曰。薪小曰蕘。○王氏曰。按爾雅。蕘薪也。三百三十人。蕘其此衆故兼此役。則無事而祿不妄費。周禮攝官之意。則農功之時。不足以集衆事。終農隙又歲於徒食

獸人掌罟田獸。辨其名物。○王罟。以網捕

周禮 天官 卷三 獸人 四一

當田之獸。○鄭。按夏官。四時田獵。春田獵。秋用羅。冬用徒。四時各以其一爲主。無妨兼有網取也。

冬獻狼。夏獻麋。春秋獻獸物。○王狼。

周禮 天官 卷三 獸人 四二

食之物。○臨川王氏曰。各物成之時。狼。殘物之尤者。夏田稼之盱。麋。害稼之衆者。春秋書多麋。為此也。各於其害物之時。罟而獻之。明設官主以除民物之害。春令為阱擭之利。於民者同意。○愚按。獸物。亦以除民物之害。與雍氏春令為阱擭之利。於民者同意。○愚按。冬獻狼。夏獻麋。則意者狼麋之外。有所不取。以全其仁乎。鄭氏所謂搏所當田之獸者。正謂此也。

獸牖。及弊田。令禽注於虞中。○王牖。作也。作時田則守罟。○王備

而田。止鄭司農云。弊田。謂春火弊。夏車弊。秋羅弊。冬徒弊。虞中。謂虞人萊所田之野。及弊田。植虞旗於其中。致禽而理。獻人主令田衆得禽

者。置虞人所立虞旗之中。當以給四時社廟之祭。故曰。春獻禽以祭社。夏獻禽以享礿。秋獻禽以祀祊。冬獻禽以享烝。又曰。大獸公之。小禽私之。公之。謂輸之於虞中。珥焉者。取左耳以致功。若斬首折骸。故春秋傳曰。以數軍實。○[疏]注。凡獸[注]猶衆也。凡祭祀喪紀賓客。共其死獸生獸。○[注]共其完者。○鄭氏曰。獸可生共者。殺之而後共。凡獸入於腊人。○[注]當乾之。皮毛筋角。入於玉府。○[注]給作器物。凡田獸者。掌其政令。○王氏昅曰。有時。王制云。獺祭魚。然後虞人入澤。梁。豺祭獸。然後田獵。鴻鴈來。然後設罻羅。昆虫未蟄。不以火田。是也。取獸有法。若不麛不卵。不殺胎。不殀夭。不覆巢。踐毛不獻。不成禽不獻。是也。田獵有地。若東有甫草。舊言行符。是也。及夫辨其死生。鳥獸之物。當公當私之宜。凡田獵。其爭禽之訟。皆所謂政令也。○王介甫氏曰。周之初。沛澤多而禽獸至。周人菑惠其通矣。唯周有以勝之。然後中國之患除。而人更頗其所獲。以共服食器用。然則獸人之官。修。學百姓之大者也。魚之為物。潛逃微賤。難及以政。方周之盛時。乃能使之萃其尾。頗其首。浮沉小大。備得其性。則以有法度加焉而已。然則厥人之官修。養萬物之悉者也。故二官各入其物於玉府。以為天下者仁民愛物。其施如是。然後可以兼百姓之

物。凡田獸者。掌其政令。○王氏昅曰。攷符有時。王制云。獺祭魚。然後虞人入澤。梁。豺祭獸。然後田獵。鴻鴈來。然後設罻羅。昆虫未蟄。不以火田。是也。取獸有法。若不麛不卵。不殺胎。不殀夭。不覆巢。踐毛不獻。不成禽不獻。是也。田獵有地。若東有甫草。舊言行符。是也。及夫辨其死生。鳥獸之物。當公當私之宜。凡田獵。其爭禽之訟。皆所謂政令也。○王介甫氏曰。周之初。沛澤多而禽獸至。周人菑惠其通矣。唯周有以勝之。然後中國之患除。而人更頗其所獲。以共服食器用。然則獸人之官。修。學百姓之大者也。魚之為物。潛逃微賤。難及以政。方周之盛時。乃能使之萃其尾。頗其首。浮沉小大。備得其性。則以有法度加焉而已。然則厥人之官修。養萬物之悉者也。故二官各入其物於玉府。以為天下者仁民愛物。其施如是。然後可以兼百姓之

奉。備萬物之義。以足其燕私。說無事而不明曰不敬。田不以禮曰暴天物。一為乾豆。二為賓客。三為充君之庖。疇若予上下草木鳥獸。斷一木。斬一獸。不以其時。非孝也。獸人之職。宜以是觀之。

敺人掌以時敺禽。○[注]月令。季冬命漁師為梁。梁。水偃也。偃水為關空。以笱承其空。詩云。敝笱在梁。○[疏]注。謂偃水兩畔。中央通水為關孔。笱者。狂梁。○[疏]注。謂偃水兩畔。中央通水為關孔。笱者。莖薄。以薄承其關孔。魚過即以薄承取之。

春獻王鮪。○[注]王鮪。鮪之大者。月令。季春薦鮪於寢廟。辨魚物。為鱻薨。以共王膳羞。凡祭祀賓客喪紀。共其魚之鱻薨。凡敺者掌其政令。凡敺

征入掌取互物。○[注]鄭司農云。互物。謂有甲。蔏胡

龜鼈之屬。○鄭氏曰。互合也。○王氏昭禹曰。龜鼈互合也。○鄧氏曰。人物龜爲長而以鼈命官。主供獻。」以時簪魚鼈蜃蜃。物龜大蛤

鄭司農云。簪謂以叔刺泥中。搏取之。雜物。蜃伏

於泥中者。○子云。屬。鮮類。○簪莊反。又音叉。刺七賜反。搏音博。蜃市忍反。伏音服。

秋獻龜魚。○臨川王氏曰。龜魚字乳以夏而屋以夏秋春獻龜魚。秋獻龜魚。避其字乳之時而弗獻也。唯先王不以飲食之養。害仁政之法度如此。然後能奉天下之民以成

魚鼈之功矣。」祭祀。共龜臡蜃蠃蜬以授醢人。○臡。魚肉醬。蠃。蜾蠃。蜬。蜯也。

○或曰。蜃介蟲。鄭司農云。蜃。蛤也。莊子春云。蜃旋殼者。螺蠙也。○王先生曰。按爾雅。宣公夏濫於泗。里鱣蠙。舍蜃蛾。古之制也。里蠙舍蜃。周公以其臡蛾爲禮。何也。益蜃以舍蛾爲仁。周公以其時也。聖人取物。以時而已。」

醢人 腊人

掌凡邦之簪事。○以供邦事。

腊人掌乾肉。凡田獸之脯腊膴胖之事。○大物

解肆乾之。謂之乾肉。若今涼州爲翅矣。薄析曰

脯。椎之而施薑桂曰鍛脩。腊。小物全乾。」凡祭祀

共豆脯薦脯膴胖。凡腊物。賓客喪紀。共其脯腊。

凡乾肉之事。○腊非豆實。豆當爲羞。○劉氏曰。田獵

之脯。故祭祀有豆腊。○竹與郝氏曰。胖。大片也。皆乾物。○明齋王氏曰。凡散有

時。方其入山澤也。則有餘而無用。及其設禁也。則欲用而不得。故於其多時取以爲腊。所以用

足而不費。且不至於多殺。亦所以養不忍之心也。昔呂正獻公每貯腊薦。以待客。正謂此耳。

醫師掌醫之政令。聚毒藥以共醫事。○毒藥。藥

之辛苦者。藥之物恒多毒。○明齋王氏曰。毒藥。得天地之偏氣者。人

身有不和之氣。須以偏勝之物攻之。乃得其平。

雖美亦有平稱者。終不免有所偏。可暫用止疾

而已。久服必有所傷。故總以毒名也。凡邦之

疾病。萬民有疕瘍者造焉。則使醫分而治之。○疕。頭瘍。亦謂禿也。身

偽曰瘍。分之者。醫各有能。○疾病者。謂若疾醫所云是也。瘍。謂若瘍醫所云是也。○莊氏曰。魏氏曰。通乎方技者。可以爲醫工。不可以爲醫師。醫師通乎道者也。不能兼衆醫之技。能使衆醫各盡其所長。如此者。其可謂天下之良醫。歲終則稽其醫事。以制其食。十全爲上。十失一次之。十失二次之。十失三次之。十失四爲下。

食。祿也。○雜說不曰祿而曰食者。廩之而已。不假以名器也。○程氏曰。十全非謂十人皆全也。但知可治不可治者十人皆中則爲上。

食音嗣下食祥 調齊才細反下同

食醫掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊。○注和調也。○莊栗馬氏曰膳夫所饋食醫調節之味以淡爲主可以清神可以固精和之濟其不及養道益多疾。故膳粱多疾。凡食齊眡春時飯宜溫。羹宜熱。醬宜涼。飲宜寒。○眡音示注同比也言飯之齊和四時皆須溫涼飲則四時皆須寒。凡和春多酸。夏多苦。秋多辛。冬多鹹。調以滑甘。○注各尚其時味而甘以成之。猶水火金木之載於土。內則曰棗栗飴蜜以甘之堇荁枌榆免薨滑之。○注堇黏土荁冬葵也枌榆白皮免新生者薨乾也滑利也。○堇音謹荁音菜枌音汾免音晚薨音虎反 不載於五行土爲尊五味甘爲上故甘總調四味。滑者通利往來亦所以調和四味故云調以滑甘。○注鄭司農云堇類榆白皮滑甘。○又云荁冬葵也。秦人滑曰滀。秦人滑曰滀謂將此堇以下和之以滑之。○注某氏曰春於五行爲木木之味酸夏爲火火之味苦夏多酸以收之夏爲火火之味苦秋主解緩宜多苦以堅之。秋爲金金之味辛秋主肇斂宜多辛以散之。冬爲水水之味鹹冬主堅栗。多鹹以耎之。○黃氏曰滑所以調之慮其不和也甘所以調之慮其不和也。甘在內則養脾在外則養肉四時無土不可。四味無甘不可。此甘之所由以通者也。竅不利則氣窮焉此滑之所以調歟。竅者氣之所由以通者也。○王氏曰黃帝素問曰肺欲收急食酸以收之肝欲散急食辛以散之心欲耎急食鹹以耎之腎欲堅急食苦以堅之脾欲緩急食甘以緩之亦調是也。凡會膳食之宜。牛宜稌。羊宜黍。豕宜苽。犬宜粱。雁宜麥。魚宜菽。○注會成也。調其味相成。鄭司農云稌稻也。爾雅曰稌稻。郭璞胡也。○黃氏曰牛羊犬雁魚。天產也。以爲膳所以養人之精。稌黍稷粱麥菽地產也。所以養人之形。精不足於養則氣殆然。形不足於養則氣衰。飲食之養不可相廢。其宜不可相反或失焉則所養適足以害之耳。凡君子之食恒放焉。○注放猶依也。○上六食六飲一

經。據共王不通放下。凡食春多酸已下。齊和相成之事。○愚按周官飲食之事。下士掌之。中士掌其小治。大人治於未病。而其法通乎萬民。而君子不與焉。○黃氏曰食醫以王爲主。衆人之欲。明齊王氏曰食醫以王爲主。衆人之欲。心則寡。衆生之道則盡矣。○黃氏曰凡齊所以養王之欲可謂備矣。會所宜。酌王之欲可謂備矣。是故毛心常清。不爲物所傷。然後能以禮。正體常寧。不爲物所傷。然後能以禮。至於疾而後用醫則末矣。故周官疾醫施於已病而其法通乎未病。治於已病而其法通乎。何其多說也。曰凡以養王。夫人傷生。何遑之事。食與色而已。人則疑之。曰食之傷生。何遑

與色坿也噫食之傷生甚矣食以淡泊減少爲
王過則損人故曰五味令人口爽又曰甘脆膿
肥腐腸之藥王以一身玉食萬方苟非加意和
調而均節之其爲禍於朝夕寧有極乎又況煉
養服食三代以前雖無其事然聖人防患於未
然寧不慮之是故一飲食之細岐勝夫矣養人
庖人矣烹人矣復有食醫調其齊會其宜迎五
行之氣導百物之精以致養於王王之一身莫
非聖人所以奉口腹而極肥甘也則幾矣

周禮 天官 食醫 疾醫

首疾夏時有痒疥疾秋時有瘧寒疾冬時有嗽
上氣疾○ 癘疾氣不和之疾痟酸削也首疾
頭痛也嗽欬也上氣逆喘也五行傳曰六癘作
見之使其形氣和平而無過不及之偏也夫陰養
陽生而爲五行運而爲四時或爲寒暑或
爲晶燸資其氣以生者不爲之感動故善攝生
者內息盈虛與時偕行故邪氣不能以襲之
不然客邪輒踵其舍則疾病交作四時所以皆
有癘疾也○臨川王氏曰素問曰冬傷於寒春
必病溫夏傷於暑秋必病瘧方冬時陽爲主於
內寒雖入之勢未能動及春陽出而陰爲內主
然後寒動而病溫夏時陰爲主於內暑雖入之
勢未能動及秋陰出而陽爲內主然後暑動而
病瘧方冬時陽爲主於內寒雖入之勢未能動
及春陽出而陰爲內主然後寒動而病溫夏時
陰爲主於內暑雖入之勢未能動及秋陰出而
陽爲內主然後暑動而病瘧之說也○王氏曰
病

生於皮膚皮膚受邪猶於皮有痒疥之疾嗽吃
也其原主肺肺氣屬金而主聲冬陽盛於藏病
則肺動而爲嗽上氣之疾矣以五味五穀五藥養其病○

養猶治也病由氣勝負而生攻其麤養其不足
者五味酸酒飴蜜薑鹽之屬○酸則酸也酒
鹽即咸也飴蜜即甘也五穀麻黍稷麥豆五藥草木蟲石
穀也其治合之齊則存乎神農子儀之術云○東
萊呂氏曰先五味而繼之以五穀而繼之以五藥
治病以藥醫之下也蓋然豈獨醫哉以五氣

周禮 大宗 疾醫

五聲五色眡其死生○ 三者劇易之徵見於
外者五氣五藏所出氣也肺氣熱心氣次之肝
氣涼脾氣溫腎氣寒五聲言語宮商角徵羽也
五色面貌青赤白黑黃也察其盈虛休王吉凶
可知○潛溪鄧氏曰味穀藥皆五氣色聲亦五
何也五行之氣流布本播爲穀散爲藥其
實一體也充爲氣形爲色發爲聲一體故投其合而和取所勝而攻用所相偶
藥也用其精也兩之以九竅參之以九藏之變參之以九藏之動○
因參之者以觀其死生之驗竅之變謂開閉
非常陽竅七陰竅二藏之動謂脈至與不至正

藏五又有胃旁胱大腸小腸。脉之大候要在腸
明寸口。能專是者。其唯秦和乎。岐伯。榆柎。則兼
彼數術者。○岐伯榆柎。皆黃帝時醫人。○[甲]兩
者。謂九竅與所祖爲兩兩與九藏爲
之於中。而九竅失之於外。故曰兩之。○陳氏集
說云。兩參之者。重審驗之。[乙]凡民之有疾病者。分而治之。死終
則各書其所以而入於醫師。○[丙]少者曰死。老
者曰終。所以謂治之不愈之狀也。醫師得以制
其祿。且爲後治之戒。○介甫王氏曰。終則盡其
也。終亦有所以而非治之則疾醫似非一科。然僅有士八人。豈非所
治止於邦內。而都鄙各有人歟。○梁氏時
曰。觀民之疾。場有醫。見先王仁民之心。觀獸之
病。瘍有醫。見先王愛物之心。然而民物安矣。而
王后世子之尊。公卿大夫之貴。不使醫官共其
事。何恥曰。此當以食醫求之乎。民與物。治其疾
於已然。君於臣治其疾於未然。故食醫一官。不
獨和王之六食六飲之等也。以凡君子之食恒
放焉。此皆係其安於無病之時也。雖然。凌人之藏水出冰。可謂之出火納
火。何爲民也。冬藏火而春出火。所以助陽而柳
陰。秋納水而夏出水。所以助陰而柳陽。陰陽既
已然也。故聖者治於未然。而不待療之於
已然也。小者而有風雷霜雪之感。民之則勢不
治。則又有醫師。道各醫而分治之。先

王一體斯民
之政如此。

瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劀殺之齊。○
[甲]腫瘍癰而上生創者。○或曰。謂癰瘤癰瘤
癰而含膿血者。○或曰。謂癰瘤癰瘤而不潰者。潰瘍。
潰膿膿不潰者。金瘍。刀劀也。折瘍。跌
跌者。祝當爲注。謂附著藥也。劀刮去膿血。殺。謂
以藥食其惡肉。○臨川王氏曰。上古移
精變氣。祝由而已。醫之用況尚
矣。而瘍尤宜祝。後世有以氣封瘍而從之者。甚
其遺法。視之不勝。然後用藥。藥之然後劀。劀之
然後殺。[乙]凡療瘍。以五毒攻之。○[丙]五毒。五藥之有
毒者。今醫方有五毒之藥作之。合黃鑒置石膽
丹砂雄黃礬石慈石。其中。燒之三日夜。其煙上
著以鷄羽掃取之。以注創。惡肉破骨則盡出。○莊
氏曰。攻身破癰疽之病。膿血之
聚。各不同。雖一藥不從。天下不從。地生。精微
之物。生於形。愚者遭其已成
也。智成。邪氣已盛。先用毒攻。病邪。然後調養
之。[丁]以五氣養之。以五藥療之。以五味節之。○[戊]
既劀殺而攻盡其宿肉。乃養之也。五氣。當爲五
氣。○王氏曰。五氣。即五藏之
散飾成其藥之力。○介甫王氏曰。疾醫以

治內爲主。故先味而後藥。瘍醫
以治外爲主。故先藥而後味。」凡藥以酸養骨。
以辛養筋。以鹹養脈。以苦養氣。以甘養肉。以滑
養竅。○[三]以類相養也。酸。木味。木根立地中似
骨。辛。金味。金之經合異物似筋。鹹。水味。水之流
行地中似脈。苦。火味。火出入無形似氣。甘。土味。
土舍載四者似肉。滑。滑石也。凡諸滑物。通利往
來似竅。○王氏曰。人四月受水精以成血脈。脈
以成其氣。氣堅則和。鹹能軟所以養脈。五月受火精
受金精以成其筋。筋散則不攣。辛主散所以養

筋也。七月受木精以成其骨。骨收則彊。酸主收
所以養骨也。八月受土精以成膚革。肉緩則不
弊。甘主緩。緩所以養肉也。竅者。形體骨肉空處之
處。非此無以通氣血。素問曰。骨肉滑利。可以長
久。唯滑則無所礙止。此養竅之義也。○愚按一
竅之弊其情。可以喪身。匹夫之弊其情。可以喪
天下。諸侯公卿大夫群吏萬民皆得復逆於天
子。窮民無告。肺石路鼓。可以達之。皆先王所以
宜天下之弊也。五味之外。必有甘以養竅。食醫
至以滑與甘並言。養身之道。通於養天下矣。」

凡有病者。受其藥焉。

獸醫掌療獸病。療獸瘍。○[三]畜獸之疾病及瘡瘍
同醫。○通按人與畜皆以病瘍。同一醫也。」凡療獸病。灌而行之。

病狀難知。灌以緩之。且强其氣也。節。趨聚之節
也。氣謂脈氣旣行之。乃以脈視之。以知所病。○按
集說王氏云。獸不能言。病狀難知。必灌之以藥。
使行焉。又從而節止之。以見其病。則所灌之
觀其病之所發而養之。但未審其病。則所灌
者。何等藥也。鄭氏註灌以緩之。義亦未明。」凡

療獸瘍。灌而劀之。以發其惡。然後藥之。養之。食
之。○[三]亦先攻之而後養之。」凡獸之有病者。有
瘍者。使療之。死則計其數以進退之。○莊氏逵曰。獸瘍

未成。則人不知。故無治法。杠工療人。同獸。危哉。
攻深去腐。不以治獸而罷。○明齋王氏曰。醫。
衒也。是故。先王立之師以掌之。使衆醫分治民
疾。計其功而制其食。使醫者無求於病。則心清
而業精。病者不必酬乎醫。則藥之所及廣而活
者衆。能者庶之於上。不能者黜之。不得行醫於
足醫者發以活人爲心。
而民無夭札之患矣。

周禮註疏刪翼卷第四

明 後學葉培恕行可定 王志長平仲輯

酒正掌酒之政令。以式灋授酒材。○[注]式灋。作酒之灋式。作酒既有米麴之數。又有功沽之巧。月令者。十一月之令。言乃命大人以其材。○[疏]月令首監之者。彼注。酒熟曰酋。於周禮明爲酒人。按下注。昔酒。今之酋久白酒則酋者久遠之稱。久熟者善。故名酒官爲大酋。濕。濡。稻。秫。

水泉必香。陶器必良。火齊必得。鄭司農云。投酒也。[疏]凡爲公酒者。亦以式灋及酒材授之。使自釀之。○[注]謂鄉射飲酒。以公事作酒者。亦以式灋及酒材授之。使自釀之。○[疏]鄭氏曰。酒醉而後正。寒。其流也。立灋常防其源。式灋大宰九式之灋。以是授酒人材。載有定數。不得多釀。王及后世子雖欲多飲。無從得酒。公酒。羣臣公事飲酒。吏受材於酒正。公釀之。不敢私釀。則亦不得私飲。辨五齊之名。一曰泛齊。二曰醴齊。三曰盎齊。四曰緹齊。五曰沈齊。○[注]泛者。成而浮泛泛然。如今宜成醪矣。醴猶體也。成而汁滓相將。如今恬酒矣。盎猶翁也。成而翁翁然蔥白色。如今鄭白矣。○[疏]宜成。酒賦曰。宜成醴醪。蒼梧縹清。若馬融所云。今之宜成。會稽稻米。清似宜成。則以爲酒名。未知孰是。鄭。地名也。緹者。成而紅赤。如今下酒矣。沈者。成而滓沈。如今造清者。每有祭祀。以度量節作之。○[注]某氏曰。大約酒成熟之候。有此五種。造酒者因其節以爲名。各隨所宜而用之也。辨三酒之物。一曰事酒。二曰昔酒。三曰清酒。○[注]玄謂事酒。酌有事者之酒。其酒則今之醑酒。今之酋久白酒。昔酒。今之酋久白酒。清。謂醳酒。祭祀之酒。不所謂舊醳者也。清酒。今中山冬釀接夏而成。○[注]清。謂醳酒。祭祀之酒。不所謂或以酏爲醴。凡醴濁。釀酏爲之。則少清矣。漿。今之戴漿也。酏。今之粥。內則有黍酏。酏飲。粥稀者之清也。○[疏]陳氏曰。酒正四飲。清。醫。漿。酏。而無水漿。醴涼。漿人六飲。水。漿。醴。涼。醫。酏而無清。水涼之味。非酒正所辨。酒在飲中。非用漿人之漿。內則無水亦醫。亦以其薄而畧

之掌其厚薄之齊以共王之四飲三酒之餼及
后世子之飲與其酒○[五]后世子不言餼其體
食不必具設之五齊正用醴爲飲者取醴恬與
酒味異也其餘四齊味皆似酒○[六]五齊已下非酒正所造並
酒人衆人所作故直云辨其厚薄之齊餼者謂
飲三酒皆不言餼鄭云不必具設之是以不言餼與數也凡祭祀以濾共五
齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭一
貳皆有酌數唯齊酒不貳皆有器量○[四]酌器
周禮 天官 酒正 三 卷四

所用注尊中者數量之多少未聞鄭司農云三
貳三益副之也大祭天地中祭宗廟小祭五祀
齊酒不貳爲尊者質不敢副益也○[五]以其主獻尸所用故
不副益杜子春云齊酒不貳謂五齊以祭不益也
其三酒人所飲者益也玄謂大祭者王服大裘
衮冕所祭也中祭者王服鷩冕所祭也小
祭者王服希冕玄冕所祭也三貳再貳一貳者
謂就三酒之尊而益之也禮運曰玄酒在室醴

酸在戶粢醍在堂澄酒在下此三酒也益
之者以飲諸臣若今常滿尊也祭祀必用五齊
者至敬不尚味而貴多品○[六]多少各有常齊以共
之五齊五尊三酒三尊故云以實八尊先鄭以
天地爲大祭宗廟爲中祭五祀爲小祭其實天
地自有大祭小祭宗廟亦有大祭○[七]陳氏曰濁祭有三酒而其味厚祭
莫如五齊而其味薄清莫如三酒以人養之
祀有五齊以神事之尚質也有三酒以實八尊所實齊酒而
尚味也酒正共五齊三酒以實八尊皆陳而弗
酌所以致事養之義也非此
皆有貳以備乏少也大祭所酌
三尊副之中祭度用一尊則
度用一尊則以一尊副之皆酌而獻所以致事
養之用也○[八]明齊王氏曰貳疑經有五齊三酒
而不知其所用夫豈虛設哉愚以九獻之儀攷
之一獻王祼二獻后祼此王用乎鬱鬯也三獻
王薦腥四獻后薦豆遵是爲朝踐之禮禮運云
醴酸在戶是三四獻所用即
王薦熟六獻后薦豆遵是爲饋食之禮禮運云
粢醍在堂是五獻六獻即益之
而不知其所用夫豈虛設哉愚以九獻之儀攷
酳尸八獻后酳尸是爲加事之
之一獻王祼二獻后祼此王用乎鬱鬯也三獻
王薦腥四獻后薦豆遵是爲朝踐之禮禮運云
醴酸在戶是三四獻所用即
王薦熟六獻后薦豆遵是爲饋食之禮禮運云
粢醍在堂是五獻六獻即益之
齊也七獻王
而后用事酒自此之後事神之
禮隆於是而用味矣至九獻則
而諸臣酳尸則全用爻人之
酒至夫清酒者則但酌臣以
主於獻神之用神有定位則獻有定數故五尊
皆無副益之尊三酒羣臣酢
數不可拘故三尊皆有副益
尊之所容各有限量獻神之
外不得以盤供三

酒則每所用之酌皆有其數應用之外不得而
妄費蓋酒人之所甚好而尤易侵自商都沉酒
於酒以取敗周公以爲戒故防之周密如此」共賓客之禮醬酏糟皆使其士奉之○注
致飲於賓客之禮醬酏糟皆使其士奉之。○注
禮酒。王所致酒也。王致酒。后致飲。夫婦之義。○疏
酒爲陽。故王致之。飲爲陰。故后致之。○介甫王
氏曰建國則王立朝后立市。祭祀則王耕以共
盛。后蠶以爲祭服。王獻尸。后亞祼。王親牽牲。
后薦徹豆邊。賓客則亦王祼獻后亞之。王致酒。
后致飲。夫婦相成之義也。醬酏不沸者。沸曰清。不沸曰糟。
后致飲無醴酏醬酏不清者。與王同。糟粗也。亦因
以少爲貴。士賤。活人。衆人貴。士賤。活人。衆人。○疏氏云。士。
人衆人貴。士賤。活人。衆人。○疏氏云。士。
可使爲天。徒。唯執役於官。不
其計。酒正歲終則會之。○注
共其計者。獻酬多少。度當
足也。○王氏昭禹曰。燕以示惠。取醉而已。然當防
其過。故先計其獻酬之酌數。酒正爲獻主。
親自奉之。而酒人佐
斂其使之不成自鄭
凡饗士庶子。饗耆老孤子。
皆共其酒無酌數。○注
要以醉爲度。掌酒之職
掌酒之政。以法授酒材。○注
灋尊卑之差。○王氏曰大宰於匪
頒賜予。皆有式灋。而酒正於酒之賜頒。亦有
灋以行之。傳曰。名位不同。禮亦異數是已」凡
有秩酒者。以書契授之。○注
玄謂所秩者。謂老
臣。王制曰。七十不俟朝。八十月告存。九十日有
秩。○注
不俟朝者。不待朝事畢即去。告存。每月
報其安存也。日有秩。謂每日有秩膳。即此經
秩酒是也。○或曰。
有常數故謂之秩
要小宰聽之。○注
出。謂授酒材。及用酒之多少
也。受用酒者。曰言其計於酒正。酒正月盡言於
小宰。○注
受用酒者。謂用
酒多少是酒人也。
之飲酒不會。以酒式誅賞。○注
誅賞作酒之善
惡者。○王氏昭禹曰。授以書契者。使知所得之數。執
以取酒也。酒正之出。出以給用也。日入其
成。旬計也。月入其要。月計也。入其書於小宰。使
之聽之。以其執九式之要。當守出納之正。正其
不如灋者也。於酒特謹其出。異於餘物。先王防
患之意。可謂微矣。豈特是哉。彝有舟。以示其沉
溺之禍。尊有罍。以示其浸淫之患。觚言其窮而
爲孤。散言其窮而至於散。先王於禮用之時。每
致戒焉。況給用之際乎。○愚按膳夫庖人內外
饗。辨其名物。精其烹調。何嘗諄諄也。酒正典五齊
三酒。以共祭祀燕饗之用。而始以式灋授酒材。
終以酒式誅賞。唯齮齕乎期守於式之內而已。
酒之美惡。器而不言。夫味以養人。失調則害人。
酒以行禮。喻意。非所以養也。而人之所好恒在
焉。則唯繩以式而已。夏
酒。商戒酣歌。三王寧有
異哉。

酒人掌爲五齊三酒祭祀則共奉之以役世婦。○
注世婦謂宮卿之官。掌女宮之宿戒及祭祀。此其具。酒人共酒。因醬與其奚爲世婦役。亦官聯。○王氏曰。酒正。酒官之長。故於五齊三酒。特辨其名物而已。酒人則受酒材於酒正而造釀之。故曰掌爲五齊三酒。○某氏曰。世婦助王后祭祀。則酒奄十人。其世婦在廟之役。共賓客之禮酒飲酒而奉之。○注酒正使之也。禮酒。饗燕之酒。飲酒。食之酒。此謂給賓客之稍。王不親饗燕。不親食。而使人各以其爵。以酬幣脩幣致之。則從而以酒往。○注食之酒。謂食時有酒。獻酬之酒。是酳也。致之。謂人致之客。館作客者。則諸侯來朝。遣三公致饔。卿致餼。皆以酬幣致食。以脩幣致之。○臨川王氏曰。酒之酒也。王不親燕飲食。則使人致之客。館作客者。則諸侯來朝。遣三公致饔。卿致餼。皆以酬幣致食。以脩幣致之。○臨川王氏曰。饗以示慈惠。燕以示恩。所以爲禮而已。故饗酒謂之禮酒。燕酒謂之飲酒。凡事共酒而入於酒府。○注入於酒正之府者。是王燕飲之酒。酒正當奉之。○臨川王氏曰。酒正當辨酒物及厚薄之齊。故凡事之用酒。必酒正驗而使共之。○仲興郝氏曰。以其數入於酒正之府。備要成也。凡祭祀共酒以往。○注不言

奉小祭祀。賓客之陳酒亦如之。○
注謂若飲賓
饗之酒。亦自有奉之者。以酒從往。○注自有奉之者。謂使卿之官。掌女宮之宿戒及祭祀。此其具。酒人共酒。因醬與其奚爲世婦役。亦官聯。○王氏曰。酒正。酒官之長。故於五齊三酒。特辨其名物而已。酒人則受酒材於酒正而造釀之。故曰掌爲五齊三酒。○某氏曰。世婦助王后祭祀。則酒奄十人。其世婦在廟之役。共賓客之禮酒飲酒而奉之。○注酒正使之也。禮酒。饗燕之酒。飲酒。食之酒。此謂給賓客之稍。王不親饗燕。不親食。而使人各以其爵。以酬幣脩幣致之。則從而以酒往。○注食之酒。謂食時有酒。獻酬之酒。是酳也。致之。謂人致之客。館作客者。則諸侯來朝。遣三公致饔。卿致餼。皆以酬幣致食。以脩幣致之。○臨川王氏曰。饗以示慈惠。燕以示恩。所以爲禮而已。故饗酒謂之禮酒。燕酒謂之飲酒。凡事共酒而入於酒府。○注入於酒正之府者。是王燕飲之酒。酒正當奉之。○臨川王氏曰。酒正當辨酒物及厚薄之齊。故凡事之用酒。必酒正驗而使共之。○仲興郝氏曰。以其數入於酒正之府。備要成也。凡祭祀共酒以往。○注不言

漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏。入於酒府。○
注王之六飲亦酒正當奉之。醴。醴清也。鄭司農云。涼以水和酒也。玄謂涼。今寒漿。若糗飯雜水也。酒正不辨水涼者。無厚薄之齊。○注酒正辨之。以其味薄而淡。則古醪彼鄭云。清。醴之清者。不沸。滿罋殊本是一物。故云醴清也。○王氏曰。六飲大漿爨酏而爲之。以其味薄而淡。則宇從之。則先儒不明宇從之說。○臨川王氏曰。漿人酒正內則所載六飲。言清不言清。則不可行於古者。遂不可行於今。惠以此所載六飲。言清不言清。則不可行於古者。遂不可行於今。惠以爲漿大飲主於解渴。有大病非得大不生者。故爲漿大飲主於解渴。有大病非得大不生者。故此曰水者。即井泉所汲。水之本質。冬月或以火煎而沸而飲之。所謂打湯也。曰涼者。宇從之。即水也。大暑用之。所以清滯氣。漿者。以水和米麥之。去滓而存其飲。即今米飲。極能利水道者。醫鄭氏以爲梅漿能生津止渴者。醴。甜酒也。酏。即

今飴糖一名餳糖，木麥釀成，蓋以白糖爲漿，有滴食止渴之功者，造澱與酒醪同。故字從丙。先儒遂誤解爲酒也，四物於語說辨論間，可以生津液，助神氣，久而不渴，故漿人上共此六飲於王。入於酒府，而酒正奉之也。內則有稻醴清糟，稻黍粱醴清糟者，濁者爲糟，沸之則清，兼設之，故曰重醴。清糟者爲糟，沸之則清也，又曰或以酏爲醴者，謂以白糖湯代醴，即此酏是也。其曰隱濫者，即此之謂。故各詁之，文異而義一。濫則飲之別名耳。曰漿曰水，皆羨以共王，故不備物也。酒正云辨四飲之物也，三之者，爲酒釋漿也。

共賓客之稍禮。 ○ 注 稍禮，非殽盛之時。春秋傳曰，饗不盡物，不用備，四物須造之，得慶，故云辨四飲之物也。

稍所給賓客者。漿人所給。亦六飲而已。○ 某氏曰，常日所給小禮，猶後世賜茶也。

酏糟而奉之。 ○ 注 亦酒正使之。三物有清有糟。

夫人不體王。得備之。禮飲醴用梱者，糟也。不用梱者，清也。○ 疏 夫人。謂三夫人。助王養賓。亦致賓客。○ 又云，夫人。助王養賓。亦致夫人所致。視后加豆。與王不同。體，故屈，不得備。夫人兼。與王不同體，得申，故加以清醴也。○ 按上冠禮，禮于用醴，有梱。是用梱只爲糟設。醴既沸而清，則不假梱。則此梱高醴是也。故云不用梱者，清也。○ 注 后之致飲，猶家宰之有好賜于。以佐王者歟。是不然。漿人共於夫人，世婦筐使之，親涉。以致其潔敬。酒正共賓客，其實一事而已。復以后之命，使其士致於賓客，其實一事而已。可以生夫人言四飲，而后止於醫酏者，蓋夫人兼設之以備用，而在后則有用不用，故文有詳略耳。至於后之致飲，家宰之好用，皆統之於王也。苟后時。○ 莊渠魏氏曰，古者飲皆羨米爲之，以養生後世以茶代飲，尚其爽口。非賴以爲養矣。

凌人掌冰。正歲十有二月。令斬冰。三其凌。 ○ 注 正歲，季冬。火星中。大寒。冰方盛之時。春秋傳曰，吳

故書正爲政。鄭司農云，主藏冰之政也。杜子春云，政，當爲正。謂夏正也。三其凌，三倍其冰。○ 按正歲指季冬也，歲指夏正之十有二月。蓋言夏正之十有二月，直指季冬也。後儒謂正歲，周人建子之月。十二月，則又依夏正紀月之體，指季冬言。詞理似未順。

春始治鑑。 ○ 注 鑑，如甄，大口。以盛冰。置食物於中，以禦溫氣。春始治之，爲二月將獻羔而啓冰。凡外內饔之膳羞鑑焉。凡酒漿之酒醴亦如之。○ 注 酒醴見溫氣亦失味，酒漿人漿人也。祭祀共冰鑑，賓客共冰。○ 注 不

以鑑往。嫌使停膳羞。○鄭司農云。鑑則不消釋。食得停久。大喪共夷槃冰。○王夷之言尸也。實冰於夷槃中。置尸其牀之下。所以寒尸。是謂夷槃。夷尸之槃曰夷槃。牀曰夷牀。夷於堂。皆依尸而爲言者也。漢禮器制度。大槃廣八尺。長丈二尺。深三尺。漆赤中。夏頒冰。掌事。秋刷。○王暑氣盛。王以冰頒賜。則主爲之刷清也。鄭司農云。刷除冰室當更納新冰。玄謂秋涼冰不用。可以清除其室。○賈傳昭四年。大雨雹。季武子問於申豐曰。雹可禦乎。對曰。聖人在上。無雹。雖有不爲災。古者日在北陸而藏冰。西陸朝覿而出之。其藏冰也。深山窮谷。固陰冱寒。於是乎取之。其出之也。朝之祿位賓食喪祭。於是乎用之。其藏之也。黑牡秬黍。以享司寒。其出之也。桃弧棘矢。以除其災。獻羔而啓之。公始用之。火出而畢賦。自命夫命婦至於老疾無不授氷。山人取之。縣人納之。隸人藏之。夫氷以風壯而以風出。其藏之也。周其用之也。徧則冬無愆陽。夏無伏陰。春無凄風。秋無苦雨。雷出不震。無災霜雹。癘疾不降。民不夭札。今藏川池之氷。棄而不用。風不越而段脅不發。而震雹之爲災。誰能禦之。七月之辛。鑿藏氷之道也。○王氷若有鑑。則不消釋。食得停久。大喪共夷槃氷。○王夷之言尸也。實氷於夷槃中。置尸其牀之下。所以寒尸。是謂夷槃。夷尸之槃曰夷槃。牀曰夷牀。夷於堂。皆依尸而爲言者也。漢禮器制度。大槃廣八尺。長丈二尺。深三尺。漆赤中。夏頒氷。掌事。秋刷。○王暑氣盛。王以氷頒賜。則主爲之刷清也。鄭司農云。刷除氷室當更納新氷。玄謂秋涼氷不用。可以清除其室。○賈傳昭四年。大雨雹。季武子問於申豐曰。雹可禦乎。對曰。聖人在上。無雹。雖有不爲災。古者日在北陸而藏氷。西陸朝覿而出之。其藏氷也。深山窮谷。固陰冱寒。於是乎取之。其出之也。朝之祿位賓食喪祭。於是乎用之。其藏之也。黑牡秬黍。以享司寒。其出之也。桃弧棘矢。以除其災。獻羔而啓之。公始用之。火出而畢賦。自命夫命婦至於老疾無不授氷。山人取之。縣人納之。隸人藏之。夫氷以風壯而以風出。其藏之也。周其用之也。徧則冬無愆陽。夏無伏陰。春無凄風。秋無苦雨。雷出不震。無災霜雹。癘疾不降。民不夭札。今藏川池之氷。棄而不用。風不越而段脅不發。而震雹之爲災。誰能禦之。七月之辛。鑿藏氷之道也。○王

云饋食之禮。乾魚。乾肉也。加邊。謂尸既食。后亞獻尸所加邊人掌四邊之實。○王四邊。謂下經朝事。饋食。加。羞也。朝事之邊。竹籩。如豆。其容實皆四升

之籩重言之者以四物爲八籩薄薄芡也芡雞頭
也○[音]今人或謂之鴈頭[音]羞籩之實糗餌粉酏○[音]羞籩
謂若少牢主人酳尸宰夫羞房中之羞於尸侑
主人主婦皆右之者○[音]天子祭祀之禮亡故
氏曰王既酳尸后於是薦羞籩魚肉醢醬出
庖廚者曰庶羞餅餌之類出房中者曰內羞鄭
司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也玄謂此二
物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰糍
○王氏曰先王於祭祀內盡志以致其內心外
盡物以致其外心水草之菹陸產之醢兩細物
備矣三牲之俎八簋之實則美物備矣昆蟲之
異艸木之實則陰陽之物備矣凡天之所生地
之所產而可薦者莫不咸在示盡物也然合籩
豆之實止於五十二者蓋應薦之物各以其時
此正所謂篤正也○薛氏曰古者祭祀宗廟有
九獻之禮一獻一籩豆王祼二獻后祼三獻王
獻后亞獻於是薦朝食之豆籩各八五獻王薦腥四
號六獻后亞獻於是薦饋食之豆籩各八七獻
王酳尸八獻后酳尸於是薦加事之豆籩各八
既酳尸畢后又獻羞籩羞豆各二而諸臣進以
酳尸焉是爲九獻按此文凡祭祀共其籩薦羞之
實○[音]薦羞皆進也未食未飲曰薦既食既飲
曰羞○[音]未食未飲者先薦後獻祭祀也
據朝踐饋獻時未獻前所薦之豆籩朝事
饋食之籩是也既食既飲曰羞者謂尸
食後酳尸尸所進羞門加籩之實也[音]喪事及
賓客之事共其薦羞之實○[音]喪事之籩謂殷
奠時○王氏曰凡祭祀及賓客之事非止宗廟也凡祭祀及
賓客喪紀非以共王喪事及賓客之享典籩人惟共其薦
豆羞籩則王有喪事及賓客之事也非特共其實
而已并以薦共之也醢人云凡祭祀共薦羞之
豆實賓客喪紀亦如之則非以共王喪事及賓
客之事乃以共喪紀及賓客之事而已籩豆相須成禮籩人言
喪事及賓客之事醢人言喪事及賓客之事片舉互文也
凡[音]王之燕食則羞籩之物[音]燕食謂日中而
食於路寢與羣臣燕飲也羞籩之物謂糗餌粉
酏之屬○[音]凡邦之大事用籩豆之實[音]大事
謂祭祀賓客喪紀也祭祀賓客喪紀皆用籩豆之實
[音]凡祭祀共其籩薦羞之實[音]祭祀共其薦羞
之實者祭祀各有所共常器
籩人共其實而已喪事及賓客之事共其薦籩
羞籩則王有喪事及賓客之事也非特共其實
而已并以薦共之也醢人云凡祭祀共薦羞之
豆實賓客喪紀亦如之則非以共王喪事及賓
客之事乃以共喪紀及賓客之事而已籩豆相須成禮籩人言
喪事及賓客之事醢人言喪事及賓客之事片舉互文也

共之。則邊醢之器。王以共王事故也。實客職喪之屬。上共事者。自有器也。邊人言共薦羞之實者。邊人官以邊名故也。醢人言共薦羞之實者。醢人之官。不以豆名故也。醢人。皆故也。邊人。凡內羞之物。共。爲祭事矣。

醢人掌四豆之實。朝事之豆。其實韭菹醢醢。昌本麋臡。菁菹。鹿臡。茆菹。麋臡。（注）韭。菜。昌本。昌蒲根。切之四寸爲菹。三臡。亦汁日醢。（疏）醢人。○釋曰。此經論醢人掌四豆之實。朝事之豆。其實有韭菹醢醢。昌本麋臡。菁菹。鹿臡。茆菹。麋臡。（注）醢。肉汁也。○釋曰。肉

醢也。作醢及臡者。必先脾乾其肉。乃後莝之。雜以粱麴及鹽。漬以美酒。塗致甕中。百日則成矣。

鄭司農云。麋臡。麋骨髓醢也。有骨爲臡。無骨爲醢。玄謂菁。蔓菁也。茆。鬼蓍也。凡菹本之以爲祭祀。（疏）鄭司農云麋臡。麋骨髓醢也。有骨爲臡。無骨爲醢。玄謂菁。蔓菁也。茆。鬼蓍也。凡菹本之以爲祭祀。○釋曰。

醢。五穀昌本。脾析。蜃。豚拍。深蒲也。七醢。醯。醯。蠃。蚳。魚。兔。雁。醢。七菹。韭。菁。茆。葵。芹。箔。筍。菹。三臡。麋。鹿。麋。鶉也。凡醢。醬所和。細切爲齏。全物若牒爲菹。少儀曰。麋鹿爲菹。野豕爲軒。皆牒而不切。麋爲辟鷄。兔爲宛脾。皆牒而切之。切葱若薤。實之醢以柔之。由此言之。則齏菹之稱。菜肉通。賓客之禮共醢五十甕。○注致饔餼時。○疏按掌客。上公之禮。醢人

醢百二十甕。侯伯百甕。子男八十甕。此共醢五十甕。○注共爲百甕。此舉侯伯之禮。舉中言之。凡事共醢。○莊渠魏氏曰。邊豆實有常品。醢以成之。考古其之。○疏與醢人五十甕。總爲百甕。亦據侯伯。舉中言之。凡事共醢。

醢人掌共五齊七菹。凡醢物。以共祭祀之齊菹。凡醢醬之物。賓客亦如之。○注齊菹。醬。屬醢人者。皆須醢成味。○疏醢人連言醬者。并豆醬亦掌。言賓客亦如之者。以下經云賓客之

鹽人掌鹽之政令。以共百事之鹽。○注政令。謂受入敎所處置求者所當得。○疏四方鹽來。鹽有數種處置不同。故云受入敎所處置也。○王氏曰。凡醬齊和五味之事。醬鹽而得。○劉氏曰。鹽之所產不同。有刮於地而得者。有風其水而成者。有煮於井而

共其形鹽散鹽。○注形鹽。鹽似虎形。○某氏曰。積鹵所結。其形似虎。王之膳羞共飴鹽。后及世子亦如之。○注飴鹽。鹽之恬者。今戎鹽有焉。凡齊事。鬻鹽。以待戒令。○注齊事。和五味之事。鬻鹽。凍治之

幕人掌共巾幂。○幂莫狄反共音恭巾可以覆物。祭祀以疏布巾幂八尊。○疏布者。天地之神尚質。○注無祼唯有五齊三酒。○祼古玩反。疏布者。大功布爲幂。此據正祭而言。若五齊加明水。三酒加玄酒則十六尊。皆以疏布大功布素而越席。疏布冪。祭天則疏布是於上也。其意不過欲巧爲之飾。陰奪民利而盡取之。既以此相恒公。伯諸侯。而齊世守其國。故晏子曰。山木如市。弗加於山。魚鹽蜃蛤。弗加於海。民參其力。二入於公。而衣食其一。山林之木。衡麓守之。澤之萑蒲。舟鮫守之。藪之薪蒸。虞候守之。縣鄙之人。入從其政。偏介之關。暴征其私。市常無藝。徵斂無度。蓋極言其苛如此。然則桑孔之爲。有自來矣。

宮人掌王之六寢之修。○六寢者。路寢一。小寢五。玉藻曰。朝辨色始入。君日出而視朝。退適路寢聽政。使人視大夫。大夫退。然後適小寢釋服。寢於路寢。偪公寢於小寢。則人君非一寢明矣。是路寢以治事。小寢以時燕息焉。春秋書莊公○修。謂掃除之。○臨川王氏曰。王朝有三。寢有六。陰陽之義也。爲其井匽。除其不蠲去其惡臭。○匽井。漏井。所以受水潦。蠲猶潔也。鄭司農云。匽。路厠也。玄謂匽豬閹下

之池受畜水而流之者。○[疏]井匡二者皆所以除其不潔。又去其惡臭之物。共王之沐浴。凡寢中之事。掃除執燭。共鑪炭。凡勞事。○[注]勞事。勞褻之事。四方之舍事。亦如之。○[注]從王適四方。及會同。所舍。○王氏曰寢中之事。後世皆屬之宦寺。而周公必以屬士人。宜其有承弼啓沃之功。而無逢迎浼瀆之禍也。漢猶近古。孔光以名士。親執埤壺。侍中。後世宮人意古。而治彌不古若矣。○潛溪邵氏曰宮人掌王六寢之修。皆勞事。末務。屬天官。何也。重王寢也。王六寢之即粪除執燭沐浴鑪炭。皆吉士共之。所以弼王也。大士也。而褻事勞事焉。界之無已。褻乎。曰。褻事王事也。王事。天事也。僕不可選。何勞褻之間

焉。敬勿褻。可也。宮士敬而王褻。而吉士欲王無褻之道也。

掌舍掌王之會同之舍。設梐枑再重。○[注]杜子春謂梐枑。謂行馬。玄謂行馬再重者。以周衛有內外列。○或曰行馬。遶舍交木以禦衆。○按會同皆爲壇於國外。與諸侯盟。其不行於國中者。蓋朝覲。與諸侯見天子故。必入天子應廵守而不廵守。諸侯衆見天子而命之政。故於城外行之。以見天子社會之意。設車宮轅門。○[注]王行。止宿。險阻之處。備非常。次車以爲藩。則仰車以其轅表門。爲壝壇宮。

棘門。○[注]王行。止宿平地。築壇。又委蹟土。起堣以爲宮。鄭司農云。棘門。以戟爲門。○[疏]左傳隱十一年。鄭欲伐許。授兵於大宮。于都與潁考叔爭車。子都拔棘以逐之。故知棘即戟也。爲帷宮。設旌門。○[注]王行。晝止。有所。展韋。若食息。張帷爲宮。則樹旌以表門。○[疏]下曲禮云。君命大夫與士。建旌。習也。君有命。大夫則與士展習其事。此亦王與羣臣晝止。有所展習。無宮。則共人門。○

大之人以表門。○劉氏曰。故掌舍再重。所以衛宮卑也。設宮卑轅門。所以衛壇也。爲壇棘門。所以衛天子會同也。爲帷宮。設旌門。所以待王之休息也。無宮則共人門。近以待王之暫息也。

幕人掌帷幕幄帝綬之事。○在旁曰帷。在上曰幕。幕或在地。展陳於上。帷幕皆以布爲之。四合象宮室。曰幄。王所居之帳也。帝以絳爲。○[注]按聘禮。館人布幕於門外。又聘禮。賓入境至館。皆展幕。是幕在地。展陳於上也。○王氏曰此正謂王在宮之時。則幕人

掌其事焉。自朝覲會同以下。言其之者。共之掌次使張之。不掌其事也。凡朝覲會同。軍旅。田役。祭祀。共其帷幕幄帝綬。○注。共之○疏。此謂大喪共帷幕帝綬○注。爲賓客飾也。帷以帷堂。幕以幕帳。幄帝。謂若顧命。成王喪。諸侯來朝而遇國喪。故康王之命云。畢公率東方諸侯入應門左。并西方諸侯入應門右。召公率西方諸侯入應門左。并東方諸侯入應門右之後。皆是賓客。故爲之飾也。三公及卿大夫之喪。共其帝○注。帷士無帝。王有惠則賜之。疏。○注。幕梁。○疏。此謂王以事出。不可露天

故以繒布爲帷帝。用畢而徹之。復可復用。事備而費不反民。後世儉者乎。蒲爲行宮。事已。皆不知其人之去也。掌次掌王次之帟。○注。大小丈尺○疏。王出宮。則幕人以帷與幕擊。送至所止居小次。即宮待事之處。故曰以待張事。○注。大次。亦初往張帷幕。重案。牀重席。是臨朝之處。○注。不張幄者。於是臨朝。尊。王或回顧卑。察。諸侯朝覲會同。則張大次小次○注。大次。亦初往張帷幕。設重帝重案。師田。則張幕。設重帝重案。○注。謂諸侯從王師田者。孤卿有邦事。則張幕設案○注。有邦事。謂以事從王者。以王命出也。孤。王之孤三人。副三公論道者。不

臣代有事焉。合諸侯於壇。王亦以時休息。重帝。複帝。重案。牀重席。○疏。此謂諸侯從王祭祀。合諸侯。張大次小次。師田。則張幕。設重帝重案。○注。謂諸侯從王師田者。孤卿有邦事。則張幕設案○注。謂以事從王者。○疏。案。謂牀也。○注。大次。亦初往宿齋所設也。朝日。春分拜日於東門之外。祀五帝。則張大次小次。設重帝重案。合諸侯亦如之○注。朝日。春分拜日於東門之外。祀五帝於四郊。次。謂幄也。大幄。初往所止居也。小幄。既接祭退俟之處。祭義曰。周人祭日。以朝及閒。雖有彊力。孰能支之。是以退俟。與諸

次。鄭田亦張幕設案。○[圖]與上諸侯所設同。凡張王則張[注]帟。柩上承塵。○[圖]此諸侯謂三公王子母弟。若畿外諸侯掌次不張之。凡祭祀張其旅幕張尸次。○[注]旅衆也。公卿以下。即位所祭祀之門外以待事爲之張大幕。尸則有幄。鄭司農云。尸次。尸所居更衣帳。○[圖]天地宗廟外內祭祀。皆有群臣助祭共幕人。共幕人掌設故張旅幕旅衆也。尸尊。故別張尸次。射則張耦次。○[注]耦。俱升射者。次。在洗東。大射曰。遂命大府[圖]大府。天子大射六耦。在西。郊賓射亦六耦。在朝。燕射三耦。在堂。諸侯射三耦。據諸侯射者。若衆耦則多。但無常數[圖]掌凡邦之張事。

周禮 天官 大府 卷四 三六

大府掌九賦九功之貳以受其貨賄之入。頒其財。以式灋授之。關市之賦。以待王之膳服。邦中之賦以待匪頒。邦甸之賦以待工事。邦縣之賦以待賓客。四郊之賦以待稍秣。家削之賦以待祭祀。山澤之賦以待喪紀。邦都之賦以待弔賜。幣餘之賦以待賜予。○[注]待猶給也。此九賦之財。以式灋授之。關市之賦。以待王之膳服。邦中之賦以待匪頒。邦甸之賦以待工事。邦縣之賦以待賓客。四郊之賦以待稍秣。家削之賦以待祭祀。山澤之賦以待喪紀。邦都之賦以待弔賜。幣餘之賦以待賜予。○[注]待猶給也。此九賦之貨。給九式者。稍秣。即芻秣也。喪紀。即喪荒也。賜予。即好用也。○[圖]臨川王氏曰。角人。羽人。掌鳥。皆微財物於農。以當邦賦之政令。則九賦宜各因其物之所多。以便出賦之人。關市。即中適旅所會。其王膳服。及賓客所須者。百物

珍異於此乎在故也夫關市譏而不征而王於是時亦不舉而素服也所賦所待宜各從其類故耳○東萊呂氏曰關市之賦待王之膳服雖不會要不出關市之賦而已○莊渠魏氏曰關市非常賦以待王之膳服凡以待賓客薄於自奉而厚於奉人也亦中常賦以商旅所會百物便焉官易辦而民不擾四郊百里而近輸匊林之重者邦甸二百里而稍遠輸工事之輕者祭祀之用爲至尊公臣之最貴故以共其所尊卿亞於公故共賓客之幣帛大夫亞於卿故共匪頒山澤亦非常數以待喪紀之變也○王氏曰大宰九式以喪荒並言而此缺之者蓋荒之用出於三十年之所積故也」

周禮 天官 大府 卷四 三七

「凡邦國之貢以待弔用○[注]此九貢之財所給也給弔用給凶禮之五事○[通]按大宗伯凶禮哀邦國有喪禮荒禮

節弔禮繪禮恤禮五禮皆須以財貨哀之」凡式貢之餘財以共玩好之用」凡萬民之貢以充府庫○[注]此九職之財」凡式貢之餘財以共玩好之用」

○[注]謂先給九式及弔用足府庫而有餘財乃可以共玩好明玩好非治國之用言式言貢互文「凡邦之賦用取具焉○[注]賦用用賦○[通]上有九貢

九賦九功此特言賦明兼有九貢九功亦取具焉○王氏曰賦用以賦所入而用之「歲終則以貨賄之入出會之○王氏曰國家經費取給於大府則權不分一則絕濫之源一則因其有餘不足之處以知所以節量裁抑之方也○鄭鍔古者大宰制國用制其出也司徒制入自漢丞相以錢穀出入爲非己任則均節會計之職散之九卿蓋經用屬司農禁錢屬少府會稽尚書郎廩假屬僕射右丞猶有統攝不相侵紊光武歸禁錢於司農歸水利於少府歸鹽鐵於郡國意善而濟不精章和以後改大司農之平準爲中帑列於內署而取少府之掌藥太官御者鈞盾尚方考工諸曹別作監悉用奄人主之而二卿之職又分魏置度支尚書而戶部自此始蓋離析爲數司矣其他如倉人至魏爲倉部膳夫至北齊爲膳部內府至魏爲金部而尚食諸官別入殿中監暴染諸官別入少府監大官別有光祿供帳別入衛尉凡周禮之節比聯者紛不可改矣○愚

周禮 天官 大府 卷四 三八

按大府頒財之式膳服取之關市賓客取之邦中稍秣取之四郊各從其相便之物以爲共不若後世不用本色紛紛擾民也後世有邑令小戶征輸不拘折色布帛六畜悉借價徵收即科爲驛遞諸費出入咸便公私賴之但昏庸者爲之則破壞紛紜瀆亂益甚耳此周禮所以非三代不可行也

玉府掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏○[注]

良善也凡此皆式貢之餘財所作○[圖]大府云式貢之餘財所作以共玩好之用玩好中兼有金玉兵器故知式貢餘財所作也「共王之服玉佩

玉珠玉○[注]

佩玉者王之所帶玉藻曰君子於

玉比德焉天子佩白玉而玄組綬詩傳曰佩玉上有慈衡下有雙璜衝牙蝡珠以納其間鄭司農云服玉冠飾十二玉○劉氏曰服玉凡王所服用之王也珠玉則琢玉爲珠以貫兒弁○雜說古之君子必佩玉其聲有節徵宮羽之應其象有仁智禮樂道德忠信之備或結或垂所以著屈伸之理或設或否所以適文質之儀此所以純固之德不內雜非僻之心無外入也

農云王齊當食玉屑○王氏曰齊者精明之至然後可以交神明玉爲精陽之精可以助精明之養也

周禮　天官　卷四　玉府

○注角柶以柶尸鄭司農云復招魂也衣裳生時服招魂復魄於太廟至四郊角柶角七也以楔齒士喪禮曰楔齒用角柶楔齒者今可飯舍玄謂復於四郊以綏

掌王之燕衣服衽席凡第

凡褻器○注燕衣服者巾絮寢衣袍襗之屬皆良貨賄所成第簀也鄭司農云衽席單席也褻器清器虎子之屬○賈曰禮云請衽何趾鄭注云衽臥席也

若合諸侯則共珠槃玉敦○注敦槃類珠玉以爲飾古者以槃盛血以敦盛牛耳尸盟者執之凡

王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之○注謂百工爲王所作可以獻遺諸侯古者致物於人尊之則曰獻通行曰饋春秋曰齊侯來獻戎捷尊卑也○注引此者以齊大國專言來獻明尊之則口獻不必卑者於

周禮　天官　卷四　玉府

莫乃得文織畫及繡錦○愚按禹貢厥匪織文言獻也故以織色總之

凡王之好賜共其貨賄○注謂王有恩好而賜之

內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待

邦之大用○注大用朝覲之頒賜○愚按禹貢九賦九功者九貢等由大府而來內府受而藏之所謂受藏之府是也○鄭氏曰大用大賓客大師大喪大祭之用

凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良

貨賄入焉○注諸侯朝聘所獻國珍○愚按禹貢唯金三品之類玉若璆琳琅玕齒若象齒革若犀皮之類○王氏曰良兵若弋矛之屬已上非國之經用也凡方諸

侯合幣以獻王則謂之幣獻。太宰云。王幣玉幣是已。其物入於內府。則王非以此爲已之私利特以待邦之大用矣。凡適四方使者。其所受之物而奉之○鄭注王所以遺諸侯者○明齋王氏曰。齒革兵器。隨其國之所有。之所無者。交錯分遺。旅焚所謂昭德之致於異姓之邦。無替厥服。分寶玉於伯叔之國。時鹿展親。人不易物。惟德其物。凡王及冢宰之好賜予。則共之○鄭注冢宰待四方賓客之小治。或有所善。亦賜予之○雜說。玉府共王之好賜。而此共王及冢宰之好賜。則此又不若玉府爲天子之私用也。

外府掌邦布之入出以共百物而待邦之用凡有濿者○鄭注布泉也。其行曰布。入出。謂受之復出之。共百物者。或作之。或買之。待猶給也。有濿。百官之公用也。泉始蓋一品。周景王鑄大泉而有二品。故曰。問幾月之齊○王氏曰。幣禮幣也。玉府內府所共者。皆通之器。外府所共

有五銖。久行。王莽改貨而異作泉布。多至十品。今存於民間。多者。有貨布。大泉貨泉。貨布長二寸五分。廣一寸。首長八分。其右文曰貨。左文曰布。重二分半。足枝長八分。其右文曰貨。左文曰布。重二十五銖。直貨泉二十五。大泉徑一寸二分。重十二銖。文曰大泉。直十五貨泉。貨泉徑一寸。重五銖。右文曰貨。左文曰泉。直一也○王氏曰。古者實龜而貨貝。所以文易者。惟貝而已。至太公立九府圜法。始用錢。代龜貝。或曰泉。或曰布。布泉之意。泉布取宜布之意。

取流行之義。其實則一而已○劉氏曰。以共百物者。給邦布致之。以周國用故曰以待邦用○王氏曰。待邦之用。凡有濿者。皆經用也。非經用。則有所不給。以生財也。九賦是已。二曰立經制以節用也。九貢九式是已。三曰通權衡以濟財弗服故也。凡祭祀賓客喪紀。會同軍旅。共其財用之幣齎賜予之財用○鄭注行道之財用也。聘禮曰。問幾月之齊○王氏曰。幣禮幣也。玉府內府所共者。皆通之器。外府所共

者，邦布之賜予也。凡邦之小用皆受焉，歲終則會。唯王及后之服不會。○[國]故書[王]皆受焉，皆來受也。○玉氏曰：邦布，一可以權百物而通之，故小用皆取給於此。○先鄭氏曰：內府，柔毳氏曰：內府主公帑之在內，外府主公帑之在外，王者以四海為家，屬有內外，曰內府掌邦賦，以待王之大用，故儲於內帑，以慎重也。外府掌邦布，以待邦之小用，故發於外帑，以從便也。其為公帑則一。而與王府同統於太府。西漢天下經用，盡度大司農，人主奉養勢費，一出少府。古意尚存，惜乎散出經年。○潛溪鄧氏曰：受藏之府，就謂，謂玉府也。主受而用之，受而藏之。受而藏諸府就謂，謂內府外府也。主受而藏之。受用之府也。藏諸也。藏諸已乎。曰：王佩曰：此外府之職，王好賜時共焉，世未有藏而不用者。蓋藏待用小用受焉而用之，以式灋授外府之職，以式灋授外府之職曰：凡有灋者，明用必灋也。藏待用，無厚藏，用覩灋。無侈費天之道也

司會掌邦之六典八灋八則之貳，以逆邦國都鄙官府之治。○[王]逆，受而鉤放之。此會邦逆以九貢之灋致邦國之財用，以九賦之灋令民職之財用，以九功之灋令田野之財用，以九式之灋均節邦之財用，掌國之官府郊野縣都之百物財用。凡在書契版圖者之貳，以逆會之治。鄧氏曰：會計，

聽其會計。○[王]郊，四郊。去國百里，野，甸稍也。甸去國二百里，縣四百里，都五百里。書，謂簿書，契，其最凡也。版，戶籍也。圖，土地形象，田地廣狹。○[國]九貢出於諸侯邦國，灋者，謂諸侯之民，什一取之。大國貢半，次國三之一，小國四之一。所貢之物，皆市取土毛。禹貢所云致邦國之財用，此即小云厥篚厥貢是也。故云致邦國之財用。此即小行人云春令入貢，是謂歲之常貢。大行人因朝而貢者，所貢無常。不應使司會致之。九賦，即大宰所云九賦斂財賄是也。灋者，謂口率出錢，多少有定灋。令田野之財用者。九賦之內，唯關市，幣帛餘國中，非田野。此外四郊。邦甸，家稍邦縣邦都，山澤盡是。西野，藏多言之，故云令田野之財用，九功辨民職，若後賦定，故云令民職之財用，九式所以用九賦使均平有節，故云均節邦之財用。掌國之官府郊野縣都之百物財用。凡在書契版圖者之貳，以逆會之治。以周知四國之治，以詔王及冢宰廢置。○[王]參互，謂司書之要貳，與職內之入。職歲之出。○鄭氏曰：參，參於彼此。互，互相同之入。職歲之出。○鄭氏曰：參，參於彼此。互，互相異。如今人總撮較勘，皆會計之法。[國]以周知四國之治，亦鉤放以告。○[國]謂四國者，本逆邦國之治，四國，諸侯國卿上計於六方諸侯之國。○潛溪鄧氏曰：侯國卿上計於六官，故以周知其治灋。○易氏曰：冢宰，天官之長也。歲終，受歲會而知其要，小宰，天官之貳也。月終，受月要而知其成之文。冢宰，天官

之攷也。旬終正日成。而無參互之文。三官各舉其一。而司會乃攷其全。會之欲其詳也。而必先掌六典八灋八則之貳。以逆邦國都鄙官府之治者。聖人以爲職計者也。而司會職財用之書。以攷邦國之治。是非不顧國政之是非。不度民情之弊疾。惟利是猜。則或傷於仁。惟節是求。則或害於義。故禮樂興焉。黎民困窮。則非所以存國之體也。於是擇中大夫之賢。取其道德敵爲亞於列卿者。以司計會。是故必知六典。然後施九貢九賦九功之本。而不失。則財用可致。而不害乎王之所以建極於天下者矣。故冢宰施其灋於上者也。司會察其灋於下者也。則有傷於國。有傷於民。蓋於民。得以卷舒裁成王道焉。然後參互以考日成。以月要考月成。以歲會考歲成。以防吏之奸欺。非以戕吾民也。不明乎是者。則務刻削於一

至掌皮。則不過糾察鈎考之而已。然太府則下大夫爲之長。而司會則反以中大夫爲之長。而司會之權。反重於太府。何也。曰。此聖人之深意也。會計者。不顧國政之是非。不度民情之弊疾。惟利是猜。則或傷於仁。惟節是求。則或害於義。故禮樂興焉。黎民困窮。則非所以存國之體也。於是擇中大夫之賢。取其道德敵爲亞於列卿者。以司計會。是故必知六典。然後施九貢九賦九功之本。而不失。則財用可致。而不害乎王之所以建極於天下者矣。故冢宰施其灋於上者也。司會察其灋於下者也。則有傷於國。有傷於民。蓋於民。得以卷舒裁成王道焉。然後參互以考日成。以月要考月成。以歲會考歲成。以防吏之奸欺。非以戕吾民也。不明乎是者。則務刻削於一

民國利難興。而下增弊疾。蠹於王體。非所以建大中也。以周知四國之治者。謂八州諸侯之國致中和於其民者。必周知之。則歲會雖不足。而其治有可推者焉。歲會雖贏。而其治有可廢者焉。故以詔王及冢宰廢置者。以治爲本也。其財用之蠹弊。則其下吏當之。於乎盡戒而下。增弊疾。蠹於王體。非所以建大中也。以周知四國之治者。謂八州諸侯之國致中和於其民者。必周知之。則歲會雖不足。而其治有可推者焉。歲會雖贏。而其治有可廢者焉。故以詔王及冢宰廢置者。以治爲本也。其財用之蠹弊。則其下吏當之。於乎盡戒而下

凡其更計相而爲主計也。又止於四歲。自後主計之名與其徒俱罷矣。司農少府。自受天下之財入。而三公之屬。又有倉曹以主倉穀。有金曹以主盬鐵貨幣。又自分司農之財而有之。而會計之官獨無聞焉。每觀文帝問一歲錢穀出入之數。而諸問治粟內史。則知錢穀之數。自司農之外。無有能知其數者。宣帝之世。韓延壽守東郡。放散官錢千餘萬。是時蕭望之爲御史大夫。即遣御史詰問之。自奏職在總領天下之財計。是未可知也。自光武歸禁錢於司農。歸鹽鐵於郡國。意善而治不精。故章和以後。改司農平準爲中準。列於內署。而取少府之所掌。尚藥太官。御者。鉤盾尚方。考工諸曹。列而爲監。又盡用奄人領之。不惟無稽考官。而士大夫亦無復有與財計者矣。以至李

唐。此弊不革。財雖掌於士大夫。而糾察稽考未有執其權者。且三司使之名。一曰鹽鐵。二曰租調。三曰度支。度支以相會計。其名非不美也。然當時三司獨設副使。以三司使爲之長。則度支要是三司使之屬耳。其官長治財。而其屬考之於勢爲不順。宋朝三司使。其屬官亦有磨勘司。均之爲失周官之意也。渡江之後。南庫令宰相提領。雖稍異於他官之檢覈。而內外不得以兼統矣。然則因宋朝之磨勘司。唐之度支使。漢之計相。而正之以周人司會之名。使之權尊勢重以臨於三司之上。而受令於三公之下。國用其庶幾乎。○又曰。貨志言武帝之初。承文景後。都鄙廩庾皆滿。京師之錢貫朽而不可校。太倉之粟。腐敗而不可食。漢之富庶。於是極矣。然建元三年。平原河溢。民已相食。六十餘年之富庶。遠不足以支一朝之費。乎。蓋自貫誼晁錯勸文帝蓄積。均之爲言積也。誼則欲公私兼足。而錯則專制民以厚君。今年入粟邊郡。明年入粟內郡。郡縣之倉庾皆盈。而民則無顆粒之餘。一旦旱乾水溢。變起倉卒。民則何以支此。帝也嘗然不知其下之不足。外則窮兵黷武。內則窮奢極侈。公卿大臣。曾無一人執公卿大臣之事。則凡百官吏。又徒見其上之有餘。而不知其下之不足。如司會之權。使有會計之事。則凡百官吏。又將不敢以容其姦欺。奈何聚天下之財於公而使之散於私乎。恣其所爲。而人無不取。猶飼馬以芻粟。而馬無不食也。周家會計之濃。所以爲公劊濃。肯若是其疎乎。周家善者。蓋不獨考其國之財用。楊慎劇券甚明。而廩祿所給。甚無定數。內史假貨殖多不也。會稽計籍。三年不上。廣入。見寬東郡官錢。放散至千餘萬。韓延壽乘傳而行郡國。矯賦至六百萬。賈誼課最甚嚴。而州縣所供。甚鹵莽而無定期也。乘輿賜嗇。取給大農。入貨大農錢盡。續以少府。賈諷平陵工作。取諸水衡。宣紀私用經費。甚不常。而緩急所移用。甚紊亂而無額。雜賦羨租之積。尤爲泛然無統。如贖罪之錢。儲於郡內。張安世卒史之錢。寄於洲郡。東海廉猛之錢。寄於馮翊。韓延壽軍市之租。委於邊吏。馮唐則其濫散之官吏。出入之司猶有。不聞有奉公廉平者。執掌之官。公卿大臣。無有。邊穀百萬。而虛數至陸十萬。尚有米易宛者。趙充國徙民生萬斛。趙充國徙民生車。而增價至三十萬。田延年甚者或私儲賓客。

而入多逋負。鄧禹有言。府則其轉移侵籍。尚有承易。恐數者。蓋自漢家無計相之官。公卿大臣。無有能知錢穀之數是以人主肆其侈於下。而民獨被其害於中。以至於若此極也。使有會計之權。如司會之事。則凡百官吏。又將不敢以容其姦欺。奈何聚天下之財於公而使之散於私乎。恣其所爲。而人無不取。猶飼馬以芻粟。而馬無不食也。周家會計之濃。所以爲公劊濃。肯若是其疎乎。周家善者。蓋不獨考其國之財用。楊慎劇券甚明。而廩祿所給。甚無定數。內史假貨殖多不也。會稽計籍。三年不上。廣入。見寬東郡官錢。放散至千餘萬。韓延壽乘傳而行郡國。矯賦至六百萬。賈誼課最甚嚴。而州縣所供。甚鹵莽而無定期也。乘輿賜嗇。取給大農。入貨大農錢盡。續以少府。賈諷平陵工作。取諸水衡。宣紀私用經費。甚不常。而緩急所移用。甚紊亂而無額。雜賦羨租之積。尤爲泛然無統。如贖罪之錢。儲於郡內。張安世卒史之錢。寄於洲郡。東海廉猛之錢。寄於馮翊。韓延壽軍市之租。委於邊吏。馮唐則其濫散之官吏。出入之司猶有。不聞有奉公廉平者。執掌之官。公卿大臣。無有。邊穀百萬。而虛數至陸十萬。尚有米易宛者。趙充國徙民生萬斛。趙充國徙民生車。而增價至三十萬。田延年甚者或私儲賓客。

山林川澤之材木有童而有禿川澤之蒲葦魚鼈有盛而有衰無不考之若其有餘則輸官之數必不容其虧若其不足則輸官之數必不容其盈蓋上下相通有無相濟令天下爲一體而爲之不若漢之判然不相關也論財物之充羨其本末源流要必如是而後可

司書掌邦之六典八灋八則九職九正九事邦中之圖以周知入出百物以敘其財受其幣使入於職幣。（注）九正謂九賦九貢正稅也九事謂九式燮言之者重其職明本而掌之非徒相副貳也敘猶比次也謂鉤考其財幣所給及其餘見爲之簿書故書受爲授鄭司農云授當爲受謂受財幣之簿書也玄謂亦受錄其餘而爲之簿書使之入於職幣幣物當以時用之久藏將朽蠹○（疏）邦中之版土地之圖即司會版圖也周知入出百物財用也已上所掌與司會同鉤考之故二官所掌其事通焉○魏氏曰典主簿書亦曰掌者以司會主鉤考百物之多寡及司會皆謂掌其書也版圖屬大司徒而亦掌其書者理財必知戶口之登耗以徵斂之多寡能否下吏而不以戶口之增減土地之荒熟閒闢之貧富殿最者寧異是歟

府掌事者有餘幣先送司書受而書之然後頒於職幣○林氏曰司書目九貢九賦爲九正而書稱文王以庶邦惟正之供蓋古之王者必正經賦以足經用而未見有無名橫斂焉○劉氏曰九式亦曰九事者九式所用以集邦之財之所入也凡上之用財用必考於司會○（注）上謂王與冢宰王雖不會亦當知多少而關之可會以九式均節邦之支給上之用財用謂九式常格之外若好賜子弟及賓客喪紀之屬大府就所司會合式論否合於式凡出財物必有書契以質之式謂彼此互相牴牾所以杜奢偽之萌也○鄭氏曰此考財之出司書必存其數司

凡稅斂掌事者受灋焉及事成賦入辨其
【注】灋猶數也。應當稅者之數成猶畢也。○【疏】稅斂掌事
謂若地官閭師旅師等就司書受灋斂畢有
要簿入於冢宰其或藏於司書以爲考逆之【經】
凡邦治攷焉。○【注】考其灋於司書。○王氏曰【典】
無不掌焉。國吏治雖不知故欲知國家治灋吏
治得失皆於是考之猶太史凡辨灋者考焉也
職內掌邦之賦入辨其財用之物而執其總以貳
官府都鄙之財入之數以逆邦國之賦用○【注】
辨財用之物處之使種類相從。○【疏】掌邦之賦
九賦之稅入賦是總名下言賦者皆此類也賦
之所入。先內灋內始至太府太府分致於衆府
以是分別使官府之有財入若關市之屬。○【注】都鄙
謂三等采地之稅。關市之稅。關司關。市司市。皆屬
地官。關市有出稅故知官府之有財入若關
市也。貳者。謂職內受取副貳文書以鉤考用賦多少知其得失【經】凡受財者。受其
貳令而書之。○【注】受財。受於職內以給公用者。
貳令。謂若今御史所寫下本。秦王所可者書之
若言某月某日某甲部送出某物若干。給某官
用式灋多少。職歲掌出之舊用事存焉。○【疏】事有舊灋
存於職歲故須受灋於職歲也【經】凡上之賜予以敘與職幣授之
（）【注】敘受賜者之尊卑。○王氏昌齡之賦以

賜予則以斂之。賜予之使授之。斂先後之倫。○王氏昭禹曰。雖上之賜予。亦必以斂。則恩不至於濫矣。

及會以式灋贊逆會○【王】助司會鉤考羣吏之計。○王氏昭禹曰。其始以式灋受之。歲終以式灋逆之。多寡。貲用之當否。皆以式灋治正之矣。○劉氏迅曰。貨賄之入。非職內之令。不授焉。則不受焉。其出也。非職歲之令。不授焉。

職幣掌式灋以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣。○【王】幣。謂給公用之餘。【注】振猶拼也。掌事者之餘財也。掌事。謂以王命有所作爲。先言斂幣。後言振財。互文。○【疏】以財與之。謂之拼。知其足。剩謂之餘。○劉氏曰。職幣

凡餘財皆謂之幣。此掌斂而聚之。振者。興起之謂也。掌事者所用有餘財。既不復用。則沉墜矣。故振興之以適於他用。則無滯財。○【疏】皆辨其物而奠其錄以書楬之以詔上之小用賜予。○【王】奠。定也。定其錄籍。○王氏昭禹曰。以書楬之者。謂府別各爲一牌。書知善惡。價數多少。○王氏曰。辨其物。防其或以賤貿貴也。奠其錄。防其或以多爲寡也。歲終則會其出凡邦之會事以式灋贊之○【王】贊。猶中也。○何氏曰。會。合也。爲簿文。秋合而中之。因賞賜無檢成周所以覺察餘賦。如是之嚴。正惡人君以有餘而妄用也。○莊渠魏氏曰。式灋有定。何從羨餘。曰古人慮事經久。凡

頒賜於官者。所佔原數亦令稍優以備缺乏。事畢送出還官。式灋所以曲盡也。振者。剔出之使不埋沒。財之枉手。如介。不過小善。一點貪污。便成大惡。聖人嚴於會計。財。固以惜民。亦以養小臣之廉。免陷於過也。後世灋嚴而弊不止者。官不擇人。祿養不足。如饑

司裘掌爲大裘以共王祀天之服○【王】鄭司農云大裘黑羔裘。服以祀天。示質。○【圖】祭天地之服。故以大言。義同於亦用大裘。○又云。按郊志。大裘之上。又有玄衣。與裘同色。亦是無文采。【注】中秋獻良

大射也。按孝經緯鉤命決云。祭地之禮。與天同。牲玉皆不同。言同者。唯據衣服。則知嵩神州。亦用大裘。○【疏】鄭司農云。祭天地之服。故以大言。義同於

裘王乃行羽物○【王】良。善也。中秋鳥獸毳毛。因其良時而用之。鄭司農云。行羽物。以飛鳥鳴群

吏玄謂良裘。王藻所謂黼裘與。○【疏】按玉藻云。唯君有黼裘以誓。猶中秋田獵之名。與中秋獻良裘同時。皆不爲寒故知此良裘與黼裘一也。其制以狐白與黑羔合爲斜文。秋氣嚴猛。取斷割之義。

秋獻羽物。小鳥鶉雀之屬。鷹所擊者。中秋鳩化爲鷹。中春鷹化爲鳩。順其始殺與其將止而大殺羽物。○【羅】羅氏仲春亦云行羽物。中秋爲順其始殺。中春爲將上【季】季秋獻功裘以待頒賜○【王】功裘。人

功微麤謂狐青麋之屬○[圖]玉藻云君子狐青裘豹褒麑裘青豻褒
褒鄭云君子大夫士也[注]大射者爲祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及群臣與邦國所貢之士可以與祭者射可以觀德行其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭諸侯謂三公及王子弟封於畿內者卿大夫亦皆有采地焉其將祀先祖亦與群臣射以擇之凡大射各於其射宮侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲鵠謂之鵠著於侯中所謂皮侯王之大射虎侯王所自射也熊侯諸侯所射豹侯卿大夫之大射麋侯君畱共射豹侯群臣所射卿大夫之大射麋侯諸侯所自射也[疏]大侯熊侯也參糅同系青裘豹褒麑裘青豻褒豻褒而麋飾豻侯豻褒而豹飾也方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質玄謂侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以爲侯中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣考工記曰梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸謂之鵠者取名於鴻鵠鴻鵠小鳥而難中是以中之爲

儀亦取鵠之言較較者直也射所以直己志用取義衆也士無臣祭無所擇○朱子語錄曰射中則得爲諸侯否則不得爲諸侯此等語皆難信書所謂庶頑讒說侯以明之然中固若有畀之能又如何以此分別恐大意畧以射審定非專以此去取也○王氏曰馭民之道以正物爲事正物則服猛毅爲先能致猛毅者莫大於虎而豹與熊次之能服猛毅者莫大於王而諸

侯次之由是而得萬國之懽心以事其先王者天子之德也故共虎侯熊侯豹侯由是以得百姓之懽心以事其先君者諸侯之德也故共熊侯豹侯至於卿大夫之德則以養人爲事養人之德則以除害爲先春秋書多麋以其害稼則卿大夫之射麋侯者以除害故也故大射則共麋侯侯之爲言候也候外衛內諸侯之象也○陳氏曰王有三射大射賓射射人所言是也賓射射鄉射記所言是也天子諸侯與其臣大射燕射與其臣同侯異侯所以辨其等同侯所以一其懽也○明齋王氏曰按侯之云者言矢之所至以此爲候故古文作侯與侯候字則皆從人而矢集於布之形其諸侯爲諸侯字人在旁作侯爲諸侯候字前人不識古文遂謂射中者得爲諸侯然則天子而射又何說焉夫射者兵之以近及遠男子所有事古者君臣相與盡志於射者取其能禦外侮以安善良而已虎熊豹皆獸之猛者春秋書多麋亦害稼之獸取其皮爲侯以示驅猛獸除民害之意射之所有事者在此於此求其義而乃妄求之於侯不失之遠哉

皮車遣車之革路○王氏曰謂喪車故書厥作橛玄謂厥與也若詩之淫鄭司農云淫裹陳裘也謂象似而作之凡爲神之偶衣物必沽而小與謂象生時之物而作之○王氏曰按弓云竹不成器弓不成味琴瑟張而不平竽笙備而不和皆是與象謂明器也沽麤也○王氏曰麤與麤物於庭序也夫儀物

遠男子所有事古者君臣相與盡志於射者取其能禦外侮以安善良而已虎熊豹皆獸之猛者春秋書多麋亦害稼之獸取其皮爲侯以示驅猛獸除民害之意射之所有事者在此於此求其義而乃妄求之於侯不失之遠哉

大喪廞裝飾皮車○王

皮車遣車之革路○王氏曰謂喪車故書厥作橛玄謂厥與也若詩之淫鄭司農云淫裹陳裘也謂象似而作之凡爲神之偶衣物必沽而小與謂象生時之物而作之○王氏曰按弓云竹不成器弓不成味琴瑟張而不平竽笙備而不和皆是與象謂明器也沽麤也○王氏曰麤與麤物於庭序也夫儀物

皆德之所寓盛德在人有不忘者存焉

凡邦之皮事掌之歲終則會唯王之裘與其皮事不會

掌皮掌秋斂皮冬斂革春獻之○王

皮革踰歲乾久乃可用獻之獻其良者於王以入可裘給王用○秋易毳毛之時其皮善故秋斂皮革須揉治經時故至冬乃斂乾久成善乃可獻故春獻之也

遂以式灋頒皮革於百工○王

式灋作物所用多少故事○鄭百工即冬官裘氏鞮人之類用皮者也

共其毳毛爲氈以待邦事○王

毳毛毛細縟者○

歲終則會其財齎○王

財斂財邦事謂若宇文柱梁案之屬

掌皮 司農云

歲終則會其財齎○王

財斂財

本數及餘見者○鄭

本數謂出給之數也○王氏曰鄭子人以物曰齎數謂出給所餘見在庫者方所入皮革之數餘見而爲之屬者古者以皮爲幣故附於職幣之後也

以物勒工名○王

物所用多少故事○鄭氏曰按蔡無與於天官

明後學樂城郎兆行可定　玉志長平仲輯

內宰掌書版圖之灋以治王內之政令均其稍食

分其人民以居之○注版謂宮中閨寺之屬及

共子弟之錄籍也圖王及后世子之宮中吏官

府之形象也政令謂施閨寺者稍食吏祿廩也

人民吏子弟分之使衆者就寡均宿衛○王氏

后宮也○雜說分其人民以居之不知後宮如

何容人民在內只看目錄更無可疑天官一屬

內宰

職閫外朝治用士人爲之至醯醢醯酒之屬乃

用奄人女奚內宰而下內小臣寺人暨至女

史皆奄奚爲之至於典婦功典絲典枲染人屨

人在內者勤於絲之事任嬪婦內宗以絲枲之

事任外內命婦之事則天下無不績者矣勤

人苟外有司可爲之所謂分其人民只是奄人女

奚所謂以居之者仍用士人而內司服與

女御三三爲屬如姪娣之

嫉妒之心而關雎樛木之化成矣○王氏曰太

宰以絲枲之事任婦人之事○劉氏曰女御位卑職勞故以執婦人之

職爲教之先焉使各有屬者自夫人下至

女御愛傳無

嫉妒之心而關雎樛木之化成矣○王氏曰太

宰以絲枲之事任婦人內宗以王后之同姓

婦人在內者勤於絲之事則天下無不蠶者矣勤

於枲之事則天下無不績者矣○王氏曰后宮外不

治自內而外化自近而遠之

意正其服禁其奇

衺女舍之次舍似以

佾反

世婦者舉中省文也婦職謂繅紝組紃縫線之

事九御女御也九九而御四因以號焉二事絲枲

之事○劉氏曰女御位卑職勞故以執婦人之

職爲教之先焉使各有屬者自夫人下至

教九嬪不言夫人

之主王后也后雖尊而四德具備不敢怠於聽

學者日新其德以爲六宮之範也故詩稱尊敬

師傅言告告言歸者以爲后妃之美周公所以擇

下大夫之賢者以爲內宰而教后此書其實也

大雅云思齊大任文王之母思媚周姜京室之

婦大姒嗣徽音其來遠矣○鄭氏曰陰禮者陰

從陽不敢過禮之大義也以陰禮教九嬪以婦職之灋教九

御使各有屬以作二事○注教九嬪不言夫人

女御三三爲屬如姪娣之

嫉妒之心而關雎樛木之化成矣○王氏曰太

宰以絲枲之事任婦人內宗以王后之同姓

婦人在內者勤於絲之事則天下無不蠶者矣勤

於枲之事則天下無不績者矣○王氏曰后宮外不

治自內而外化自近而遠之

意正其服禁其奇衺展其功緒○注正其服止踰侈奇衺若今媚

道展猶錄也緒業也○王氏曰古者婦后妃之貴亦必

蠶繅之功緒也○南軒張氏曰展省之也省其

葛覃言歸必首以告師氏而左氏傳亦謂傅母

不在宵不下堂則知師傅之職所以朝夕教道

之者也瀆家拂士非惟人主不可一日無在后

妃亦然誠以人心易動貴驕易溺處其極而無

所畏憚則其可憂將有不可勝言者是以古之

明王與其后妃相與警戒而不可忽乎此也。
攷周家建國。自后稷以農事爲務。歷世相傳。其君子則重稼穡之事。其室家則躬織紝之勤。相與咨嗟歎息。服習乎艱難。詠歌其勞苦。此實王業之根本也。如周公之告成王。其見於詩。有若七月。皆言農桑之候。也。其見於書。有若無逸。則欲其知稼穡之艱難。知小人之依。也。帝王所傳。心法之要。端在乎此。夫治常生於敬畏。而亂常生於逸豫。故君子終日乾乾。夕惕若厲。蓋以常存。則驕矜放肆。何自而生。豈非治之所由興也。聖哲相繼。固不待論。而其后妃之賢。見於簡編。太王王季。則姜女也。文王后妃。則邑姜也。武王后。則邑姜也。皆助其君子焦勞於內。以成風化之美。觀后妃。則大王文武之德可知矣。以此垂世而其後世猶有幽王者。球褒姒而廢正后。以召犬戎之禍。而詩人刺之曰。婦無公事。休其蠶織。蓋推其禍端。良由稼穡紝織之事。不聞於耳。不動於心。以至於此。故誦葛覃服之無斁之章。則知周之所以興。誦休其蠶織之章。則知周之所以衰。其得失所自。豈不較然乎。以是意而攷泰漢以下。其治亂成敗之源。皆可以得而見之矣。○明齋王氏曰。按內宰敎嬪婦之灋。此古今人世昏明偏全。澆淳美惡之一大界限也。夫天之生人。有一男。則有一女。豈男子有敎。而婦人獨可無敎乎。古者宮中必設師傅保姆之官。故周南后妃。言告師氏。而後得歸寧。宋國夫人。保母不至。以及於水難。百姓婦女。亦必有師。四十無子。爲人間女師是也。矜觀夫祭祀賓客禮也。關雎所稱

稱琴瑟鐘鼓樂也。國風諸篇詩也。女史所記書也。非學何以能之。唯如是。故古者女子之盛德。唯學者。無忝於男子。而凡祭祀賓客喪紀有男子之事。則有婦人之事。是以能上奉神靈之統。下理萬物之宜也。此所謂內宰之敎嬪傳保姆而敎之。然亦有齒尊德邵。如昭帝后之親受書於夏侯勝者矣。秦漢而下。其君既無修身齊家之學。至於呂不韋審食其武三思。或委以國事。令監宮中者。遂使人疑而不復信。苟得人如內宰者以治之。豈有是禍哉。以是知周公之灋。似迂而實深切也。○又明齋后立六宮說云。舊說王有六寢。后象王立六宮而居之。亦正寢一。燕寢五。夫此但足以爲燕寢耳。苟以此而當六宮。則王之六寢。亦可以爲稱六官乎。記曰。古者天子后立六宮。三夫人。九嬪。二十七世婦。八十一御妻。以聽天下之內治。

傳曰古者天子立后一娶十二女諸后與三夫人各媵其姪娣二合之爲十二今言九嬪而不言世婦以下皆不言其數者以天子之例推之六宮唯有六卿三公則官不必備唯其人皆以六卿兼之則是后之六宮當有六嬪三夫人者亦不必備蓋或以嬪婦而乃其正職三夫人之位或以夫人而行六宮之事所謂十二女者長者先行幼者待年於國未必一時皆備而六宮之官不過於先王嬪婦又於禮者掌其職豈必王之所娶且君子不苟於色世婦女御有婦德者充之無則缺焉豈拘拘於二十七八十一之數哉又有外命婦者蓋宮禁深嚴知識不能無壅蔽內外限隔凡事亦未易通達故春官復立世婦一官每宮以卿大夫士之妻詔相其禮事擇國中婦人習禮儀辨器數善酒漿熟女工者爲祝史酒漿春扶饎爨及縫人之女

工世婦之府史等人皆有德器主指揮教次諸宮女其少才知而朴實者爲奚主以力服役宮人在官者則臣民婦女之賢能者中大約如庶人之在官者而后宮之禮亦左右而后之禮亦左右而后宮之禮亦左右而后之禮亦左右而后之禮亦左右而后

燕禮其牲狗行一獻之禮四擧旅酬升坐其爵以酢爲度獻賓酬賓后亦助王獻酬內宰燕皆有獻賓酬賓后亦助王皆贊后也致后之賓客之禮○【三】謂諸侯來朝覲及女賓之賓客○【三】王致賓客牢禮后亦致牢禮於賓女賓謂諸侯內同姓諸侯夫人有會見王后之禮故亦致禮焉○【三】劉氏曰致賓客后與詩稱參差荇菜左右芼之窈窕淑女鐘鼓樂之是也凡喪事佐后使治外內命婦正其服位○【三】使使其屬之祭祀賓客后皆與焉王后之禮若牢禮及醫酢梢之類上士內命婦謂九嬪世婦女御鄭司農云外命婦卿大夫之妻王命其夫后命其婦玄謂士妻亦爲命婦又云殷之禮爵命不及於士周禮上士三命中士再命下士一命○明齋王氏曰按后夫人與尸賓獻酬后哭諸侯嬪御弔臨於卿大夫士之喪此古人之至大禮非中古以上君取夫人之餘日與寡君共有宗廟社稷故祭必夫婦親之天子以天下爲家建侯樹屏雖世爵而必命有德者故其來朝以禮神之禮禮之是以后皆從王古者君臣同體大臣之死王爲之服故后夫人亦有弔臨之服故后夫人之弔人心純一溥天之下專以禮且古者世道淳簿行禮爲務而無婦姑衰僞之風爲之尸者則是以象神而人亦以賢禮之有喪者主於哀戚之心是故可以行獻酬弔之者亦與有哀戚之心是故可以行獻酬尸者皆王同姓懿親所謂尸反又音軸釋幼反

后立市設其次置其敘正其肆陳其貨賄出其度量淳制祭之以陰禮○【三】市朝者君所以建國也建國者必面朝後市王立朝而后立市陰陽相承之義次思次也敘介次也陳猶處也度丈尺也量豆區之屬鄭司農云佐后立市者始立市后立之也祭之以陰禮者市中之社先后所立社也淳杜子春讀爲純謂福廣也鄭謂匹長玄謂純制天子巡守禮所云制幣丈八尺四邪與陰禮婦人之祭禮○【三】王者建國非定一所隨世而遷若自契至湯八遷太王遷岐文王遷豐武王遷鎬成王營洛皆是故云凡以該之也○又云趙商問天子巡守禮制丈八尺純四邪以何答云巡守禮制丈八尺四邪三尺二寸又大[illegible]當釋幼反又音軸釋幼反又音逼

爲三三尺二寸四寸幅廣也古三四積蓋是以三誤爲四也○雜說內外之治王與后分掌天子理陽道后治陰德令建國之初面朝後市后於陰而朝陽內宰佐后治市事○介甫王氏曰次司市所謂忌次介次敍所謂各於其地之敍肆所謂各掌其肆之政令分寸引丈尺量五量合升斗斛淳布帛之廣制布帛之長皆出於市所以一制度正民心絕情僞也○柯氏曰至矣哉王立朝后立市之意乎古者后不預政非無政后不主禮非無禮也立市者后之政乎陰禮者后之禮乎朝之政主乎義王與公卿大夫平章天下者也市者商賈販夫交易之處主乎利后令內宰立之者也夫市以通貨賄濟民用不可闕也先王不立於前王不出於後政不出於王而出於后此見聖人先義而後利賤貨而貴德之意

也且立其瀆曰君過市則刑人放謂已侵利則無以令乎人也至於夫人世子命夫命婦過市有罰者以身爲君子當論道義而不當見財利也其賤之也至矣然必使后立之祭之者亦以陰能成陽利能和義財貨成家市肆成國先後之間治亂之分心術之判也觀之曾孟之所傳授拳拳於先義後利之戒其亦得於聖王之遺乎○中春詔后帥外內命婦蠶於北郊以爲祭服○注蠶於北郊婦人

以純陰爲尊郊必有桑公桑蠶室焉○疏按禮記祭於南郊鄭以諸侯爲少陽是天子以純陽爲尊則后蠶於北郊純陰爲尊也按月令三月后妃親東鄉躬桑此云二月者按馬職云禁原蠶彼注云謂三月蠶事方起也此二月之末蠶事已成之時也又浴種乃生故浴共種是蠶與馬同氣故此亦仲春浴種至三月臨生之時又浴種乃生故異文也○禮記祭義古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仍有三尺棘墻而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮夫人世婦之吉者使入蠶於蠶室奉種浴於川桑於公桑之上遂布於三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以爲黼黻文章服既成君服以祀先王先公敬之至也歲終則會內人之稍食稍其功事○注內人主謂九御○疏稍計也計繇多少也○注繇計也計繇泉女功之事以知

賞罰之○注獻功者九御之屬典婦功曰及秋獻功○疏功謂繇泉二事之功布帛等緩小者則細長緩大者則麤惡賞罰之以示勸懲也○注計夫人已下所用財○疏謂總六宮之內所有財用皆會計之○魏氏曰后宮費財視王宮彌甚不嚴立品節限制則肆爲驕奢濫無紀極天下騷然困矣九御獻功后親受之重其事也○正歲均其稍食施其功事憲禁令於王之北宮而糾其守○注均猶調度也施猶賦也北宮者繫於王言之明用王之禁令之守宿

衛者。○疏后雖自有六宮必齊王之禁令故繫王而言也○集說云北宮對王六寢在南后六宮在北。○劉氏曰賞罰於歲終故均其稍食於歲始勵功德也。已施其功事於正歲則稽其功事於歲終考勤怠也上春。詔王后帥六宮之人而生種之種而獻之於王。○六宮之人夫人以下分居后之六宮者。古者使后宮藏種以其有傅類蕃孳之祥。必生而獻之。示能育之使不傷敗且以佐王耕事共。絺郊也。鄭司農云先種後孰謂之種。後種先孰謂之穜。王當以耕種於籍田。

玄謂詩云。黍稷種穜是也。夫人以下。分居后之六宮者。每宮九嬪一人。世婦三人。女御九人。其餘九嬪三人。世婦九人。女御二十七人從后。惟其所燕息焉。從后者。五日而徧之。夫人如三公。從容論婦禮。○上春。亦謂正歲以其春事將興。故云上春也。○李氏曰內宰仲春詔后帥婦官以桑。又上春。詔后帥六宮生穜穜之種而獻於王。大昔天之下。蠶者非一女也。將以為祭服。有不足者乎。而后且佐王之耕先則先姑。敢不用力焉。不可以為婦道也。王后雖自有六宮必齊王之禁令。故繫王而言也○集說云北宮對王六寢在南后六宮在北。○劉氏曰賞罰於歲終故均其稍食於歲始勵功德也。已施其功事於正歲則稽其功事於歲終考勤怠也上春。詔王后帥六宮之人而生種之種而獻之於王。○六宮之人夫人以下分居后之六宮者。古者使后宮藏種以其有傅類蕃孳之祥。必生而獻之。示能育之使不傷敗且以佐王耕事共。絺郊也。鄭司農云先種後孰謂之種。後種先孰謂之穜。王當以耕種於籍田。

玄謂詩云。黍稷種穜是也。夫人以下。分居后之六宮者。每宮九嬪一人。世婦三人。女御九人。其餘九嬪三人。世婦九人。女御二十七人從后。惟其所燕息焉。從后者。五日而徧之。夫人如三公。從容論婦禮。○上春。亦謂正歲以其春事將興。故云上春也。○李氏曰內宰仲春詔后帥婦官以桑。又上春。詔后帥六宮生穜穜之種而獻於王。大昔天之下。蠶者非一女也。將以為祭服。有不足者乎。而后且佐王之耕先則先姑。敢不用力焉。不可以為婦道也。王后雖自有六宮必齊王之禁令。故繫王而言也○集說云北宮對王六寢在南后六宮在北。○劉氏曰賞罰於歲終故均其稍食於歲始勵功德也。已施其功事於正歲則稽其功事於歲終考勤怠也上春。詔王后帥六宮之人而生種之種而獻之於王。○六宮之人夫人以下分居后之六宮者。古者使后宮藏種以其有傅類蕃孳之祥。必生而獻之。示能育之使不傷敗且以佐王耕事共。絺郊也。鄭司農云先種後孰謂之種。後種先孰謂之穜。王當以耕種於籍田。

玄謂詩云。黍稷種穜是也。夫人以下。分居后之六宮者。每宮九嬪一人。世婦三人。女御九人。其餘九嬪三人。世婦九人。女御二十七人從后。惟其所燕息焉。從后者。五日而徧之。夫人如三公。從容論婦禮。○上春。亦謂正歲以其春事將興。故云上春也。○李氏曰內宰仲春詔后帥婦官以桑。又上春。詔后帥六宮生穜穜之種而獻於王。大昔天之下。蠶者非一女也。將以為祭服。有不足者乎。而后且佐王之耕先則先姑。敢不用力焉。

之事祀史主贊后夫人禮事守桃主聚祖考之精神皆非士人所得與故設官並置之以女若女酒女漿之類皆擇民間女子之賢而善於其事者以供職其次者爲奚少才知之稱亦用之以供役然必使有什百大約如庶人在官者故內宰云分其人民以居之也其與王之女御與者謂寺人稱掌王之內人及女宮之戒令內人指女御故係之於王女宮即女奚之衆故不係之於王必領之以后夫人致禮使通內外之令爲宮也舊說以女及奚爲女奴非也夫婦人犯罪姪僻常居七八雖士師聽之必於勝國之社閭閻百姓尚不使之聞豈可使入於禁中雜於女宮近於嬪婦哉秋官司厲明言女子入於春橐禁暴氏云奚隸聚而出入者則司牧之是奚之與奴名自不同止於春橐則其他職事未嘗得與安得執禮事而爲公卿世婦女御

內宰 內小臣

祀史等之役終於此而永不得配合人道苟若奚之得有出入而司暴氏司牧之則不得爲幽閉矣況奉事頻勞故使執其役而以奚五人爲之指揮統治若館事之精潔非彼所得與故設有奚四十人也若必以奚爲女奴則豈以春事之頻而五人能盡之歟事較簡而反有四十人之多乎且以王及后之至尊祭祀賓客之至潔敬而其熟食乃造於不良汚穢之手必無是理

內小臣掌王后之命正其服位○注命謂使令所爲或言王后或言后通耳○疏大僕掌正王之服位出入王之大命小臣侍后與大僕侍王同也○某氏以服位內宰所正內小臣傳而正之后出入則前驅若有祭祀賓客喪紀則擯詔后之禮事正內人之位○注謂后有故使人攝己事○疏爲后傳辭有所求爲詔相正者異尊卑也組謂后受尸之爵飲於房中之俎○注后尊云詔詔告而已○疏九嬪掌賓客之禮事正其位而詔后之損益之則亦如之○注后於其族親所善者使往問遺也后有好事於四方則使往有好令於卿大夫

之○疏好令恩好之令以言王朝卿爲四方諸侯者有爲王親族有大者則皆使小臣往將之掌王之陰事陰令○注陰事群妃御見之事若今掖庭令晝漏不盡八刻白錄所記○疏推當御見者陰令王所求爲夫婦三綱之首閨門萬化之原衆庶莫不然而況母儀天下者乎宦寺者不能不用而不可以輕用其選有甚於外廷之臣者故其職曰掌后命正服位出入○疏一奚庶幾出入起居閑前驅與大僕之於王無有不欲也若禮事在后曰詔九嬪曰相內人曰正一大小宗伯之贊於王庶六宮閑於禮儀而無有愆忒也若好事好令則使往親親賢賢與

王向志卽齊詩女曰鷄鳴之意也孽王之陰事陰令則思逮下而無嫉妒庶有穆木蠢斯之美也古稱婦寺以其桑娟如女人也今觀其職如此非剛正之士能之是故奄悉無命骨惟盡心而已○范曄史論曰宦人之在朝者其來舊矣將以其體非全氣情志專良通關中人易以役養乎然而後世因之才任稍廣其能者則勃貂於楚晉景監繆賢著庸於秦趙及其敝也則豎刁亂齊伊戾禍宋漢興仍襲秦制置中常侍官員雖少然亦引用士人以參其選皆銀璫左貂給事殿省及高后稱制乃以張卿爲大謁者出入臥內受宣詔命文帝時有趙談北宮伯子頗見親倖至於孝武亦愛李延年帝數宴後庭或晝遊離館故請奏機事多以宦人主之至元帝之世史游爲黃門令勤心納忠有所補益其後弘恭石顯以佞險自進卒有蕭周之禍損機與之初宦官悉用奄人不復雜調他士至永平中始置員數中常侍四人小黃門十人和帝卽祚幼弱而竇憲兄弟專總權威內外臣僚莫由親接所與居者唯奄官而已故鄭衆得專謀禁中終除大憝遂享分土之封超登公是中官始盛焉自明帝以後迄乎延平委用漸大而其員稍增中常侍至有十人小黃門二十人改以全璫右貂兼領卿署之職鄧后以女主臨政而萬機殷遠朝臣國議無由參斷帷握稱制下令不出房闥之間不得不委用外署千員然衣朱紫者尚少玄宗承平財用富足志大事奢不愛惜賞賜爵位開元天寶中宮嬪大率至四萬宦官黃衣已上三千員衣朱紫者千餘人其稱旨者輒拜三品將軍列戟於門其在殿頭供奉委任事重杖節傳命光焰殷殷動四方所至郡縣奔走獻遺至萬計修功德市禽鳥一爲之使猶且數千緡監軍持權節度返出其下於是甲舍名園上腴之田爲中人所占者與於當今雖時有忠公而竟非抑斥舉動回山海呼吸變霜露阿旨曲求則光寵三族直情忤旨則禍及宗親

士兵也。德宗懲艾訛賊故以左右卿策天威等
軍委宦者主之置誠軍中尉中護軍分提禁軍。
是以威柄下遷政在宦人。舉手伸縮便有輕重。
至標士奇材則養以爲子。臣鎮疆藩則爭出其
門。小人之情。飛險無顧籍。又曰久侍天子狎則
無威習則不疑故昇君蔽於所昵。英主禍生所
忽。玄宗以遷崩憲敬以弒殞文以愛憤至昭而
天下云矣禍始開元。極於天祐。凶愎參會黨類
殲滅王室從而潰喪。譬猶灼火攻蠹蠹盡木焚。
詎不哀哉。○愚按先王之制後代沿習倍失其
意。而禍患亦信烈者。莫若宦官。嘗攷周家各內
小臣內豎寺人之數。不過十九人耳。後世衣朱
紫者輒數千。噫。何其怪也。先王之世。十九人之
權。無不供手委之。至於世臣可疑。重臣可疑。論
身。靠不由是。後之視今。亦猶今之視昔。悲夫。
故備載范宋二史傳
論以爲將來殷鑒云。

周禮 天官 內小臣 閽人 七

閽人掌守王宮之中門之禁。○註中門於外內爲

中。玄謂雉門。三門也。○愚按閽人序宮
○如之。則中門似不專指雉門也。○仲與郝氏曰。
五門自外而內。皐。庫。雉。應。路。皆南面當國中。
路。故云中門內。皐。庫。雉門外有皐。庫。內有
應。路。故云於外內爲中也。○賈氏公彥曰。
周官文云王宮每門四人。圖游亦
以不專指雉門也。○仲與郝氏曰。
經也。凶器。明器也。潛服。若衷甲者。賊器。盜賊之

服賊器不入宮。奇服怪民不入宮。○註衷服。衷

任器。兵物皆有刻識。奇服。衷非常。祭秋傳曰。危
奇無常。怪民。狂惑。○註晉使大子申生伐東山
皐落氏。衷偏衣。破之。金玦。
平哀曰。危奇無常。金玦不復。○臨川王氏曰。賊
器。器之可以賊人者。怪民行
宮則王宮非禮勿
視。非義勿聽也。凡內人。公。公賓客無帥。則幾

其出入。○註三者之出入。當須使者將數乃行。

鄭司農云。公器。將特公家器出入者。幾謂無將
帥引之者。則奇其出入。○汪氏曰。內人。王內之
宿客者。皆有帥以道其
出入。無帥則關人禁之。凡外內命夫命婦出入則爲之閽。○註

周禮 天官 閽人 八 卷五 八

閽人 內小臣

使無干也。內命夫。卿大夫士之在宮中者。謂若宮正所掌者也。
夫。卿大夫士之在宮中者。○圖
對在朝。卿大夫。士爲外命夫。其外命婦總外
內命夫之妻。內命婦。
即三夫人已下也。凡宮中之事。設門燎。廵宮門。廟門。

庭。大祭祀。喪紀之事。設門燎。廵宮門。廟門。○註燎。地燭也。○圖

燎。若天子百。公五。侯伯子男三十。各以百枲
布纏之。蜜塗其上。若今蠟燭矣。對人手執者爲
燭。大祭祀。王在廟中。大喪。以下王或出送葬。歸宮門。
廟門。以庸王之歸
也。凡賓客亦如之。○圖

寺人掌王之內人及女宮之戒令相道其出入之事而糾之○[注]內人女御也女宮刑女之在宮中者若有喪紀賓客祭祀之事則帥女宮而致於有司佐世婦治禮事掌內人之禁令○[注]有司謂宮卿世婦佐世婦則二十七世婦也○某氏曰

有官官宮卿世婦之官戒掌女宮之宿戒及祭祀比其具故寺人於士以宮刑之人為之因賓客三事則帥女宮之各司而執事并相世婦之事致於宮卿世婦之事而執事焉凡內事亦侍宿於燕寢之外故曰安文王乃喜則亦御者今日安否如何也若大事則非童豎之事也若大事則非童豎之禁戒政令也○凡內人弔臨於外則帥而往立於其前而詔相之○[注]從世婦所弔若哭其族親立其前者賤也賤而必詔相之者出入於王宮不可以闕於禮○明齋王氏曰

寺之為言侍也王之正內五人主侍於王路寢之旁者也今放經文唯曰掌王之內人及女宮之戒令乃其專職其餘則大禮之時佐世婦禮事掌內人之禁令及佐內人弔臨於外而已故所謂侍者非以執事於王也王當總內管之治而不可用夫士故以閹之奄益侍於王閨門內

代王以正其宮人也夫正其宮人而常在於王所得與王左右大夫士雜處豈慊人可得而容苟宮中有纖微差忒有不上聞者乎此周之內治所以至嚴且密也且名雖侍於正內而實不近於王豈慮有竊弄之禍後世宦寺至以數萬計左右前後罔非是輩幽囚隔絕靡所不為天子以一人耳目安能照察之然後知周公正內五人之制所以不可易也

內豎掌內外之通令凡小事○[注]內后六宮外卿大夫也使童豎通王內外以大事聞王則候朝無與為禮出入便疾內外以大事聞王則候朝而白復○[注]知童子無與為禮者按玉藻云童子無事則立於主人之南北面○劉氏

曰文王為世子朝於王季日三雞初鳴而衣服毛於燕門外問內豎之御者今日安否如何內豎曰安文王乃喜則亦侍宿於燕寢之外故曰宁內外之通令凡小事也若大事則非童豎之事也若大事則非童豎之禁戒政令也○凡內人弔臨於外則帥而往立於其前而詔相之○[注]從世婦所弔若哭其族親立其前者賤也賤而必詔相之者出入於王宮不可以闕於禮○明齋王氏曰命婦閽人則內豎婢也王后之喪遷於宮中則前疈及葬執燕器以從道車○[注]喪遷者將葬朝於廟奠祖禰遷車者喪朝廟將行於大祖廟中為大遣奠以牲體載車中謂之遣車又按賈氏曰遣車

輦車也或曰送葬之車載死者衣冠也

九嬪掌婦學之灋以敎九御婦德婦言婦容婦功各帥其屬而以時御敘於王所○[盾]婦德謂貞順婦言謂辭令婦容謂婉娩婦功謂絲枲○劉氏曰九嬪之位亞於三夫人是四德之後而奉承於王不失其禮者故使掌婦學之灋以敎九御女婦學而以四德敎之使知所以事御幼少故立婦學非實數也且御不在王耳凡祭祀則上之道焉○雞說古有婦學脩義曰古者婦人先嫁三月祖廟未毀敎於公宮既毀敎於宗室觀葛覃之詩序可見○劉氏曰古者立婦學而敎之四德者婦人立身之大本也周南召南得以壹美於三代者既行之於前而此又脩之

於後則知敎化之本原未有不始於齊家者易稱王假有家勿恤古者所以治天下之本乎

自九嬪以下九而御於王所九嬪者既習於四事又備於從人之道是以敎女御也敎各帥其屬者使亦各帥九九相與從於王所息之燕寢御猶進也勸也進勸王息亦相次敘○[盾]按左傳云君子晝以訪問夜以安身女者定男於夜節宣其氣故云勸王息也凡舉妃御見之灋月與后妃其象也卑者宜先尊者宜後女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之孔子云日者天之明月者地之理陰契制故月生屬焉天使婦從夫放月

紀○[盾]按禮運云三五而盛三五而闕后以下之故從微縮若卑者宜先從若向微卑者宜後也○莊渠魏氏曰王元氣幾何乃每夕御婦人曰陽以博施爲德陰性專妒先王寬舉大數立灋非實數也且御不在王耳凡祭祀則齊戒疾病則齊戒遇災異則齊戒發大命臨羣臣則齊戒皆不近婦人其大寒大暑一歲之虛四時有厲氣一月之虛風雨震電之變一日之虛亦當暫遠帷箔也凡祭祀贊王盥敦受黍稷后進之而不徹○[盾]言凡祭祀者后無外事惟有宗廟祫祭與四時月祭等故云凡也豆邊云薦菹醢此云贊進之而已若有賓客則從后○[盾]當贊后事○[盾]諸侯來朝王親饗燕后當助王時九嬪從后往也凡大喪帥斂哭者亦如之○[盾]亦從后帥猶道也后哭衆之次敘者乃哭

世婦掌祭祀賓客喪紀之事帥女宮而灌概爲盛○[盾]概拭也爲猶差擇○[盾]婦人所掌祭祀會諸侯在廟喪紀謂大喪朝廟設祖奠與大遣奠時祝少牢饋食人概概既祝概概謂拭

豆邊彼大夫家無婦官及刑女故皆使男子此天子禮與彼異也祭祀黍稷舂人舂之饎人炊之皆不使婦人故知爲是差擇也○鄭氏曰水漿曰濯手拭曰撇○王氏及后喪沐用潘浴用湯始死爲之於南牖下但男子不死於婦人之手按士喪禮浴時男子抗衾則不使婦人王喪或亦止給湯物而已○賈氏云按禮器后喪禮設云

陳女宮之具凡內羞之物○【注】內羞謂房中之羞○【圖】內羞故名內羞中來故名內羞也○王氏曰羞進人醢人共內羞也○王氏及后喪之物

有不化。關雎之不淫荀羹之躬儉。樛木之無嫉妒。螽斯之多子孫。卷耳之輔佐。未見矣。王
姬盖斯之多子孫。於此見矣。王
道安得而不成乎。

女祝掌王后之內祭祀。凡內禱禍之事。○注內祭
祀。六宮之中。竈門戶。禱疾病。求瘳也。禍。○
祭遷王立七祀。有戶竈門行。中霤門。行。祭厲。司命
后亦與王同按月令。春祀戶夏祀竈。秋祀門。掌

以時招梗禳之事。以除疾殃。○注鄭大夫讀
梗爲亢。謂招善而亢惡去之。杜子春讀梗爲更。
玄謂梗。禦未至也。除災害曰禳。禱。猶刮去也。却

變異曰禳。禳。攘也。○注云以時者。謂隨其事時。
不必要在四時也。招者。招取善
祥梗者。禦捍惡之未至。禱。除去見在之災。攘。推
却見在之變異。○明齋于氏曰。按史之
信之尤酷。聖人深識鬼神之情狀。因人情之所
不能已。制爲正祀。則彼淫祀不禁而自止矣。後
世不知此。一切禁絕此
淫祀之所以紛然也

女史掌王后之禮職。○王氏曰。王后之禮。各有所
有獻酬之類。如祭祀則有鬱鬯。賓客則
則王后非禮勿動矣。掌內治之灋。本在內宰。書而戒之。○
故內
內政。○注內治
宰職云。掌書版圖之
灋以治王內政令。逆內宮。○注鉤攷六宮之

計。○注謂六宮所有費用財
物及米粟皆當鉤攷之。以書而宣布於六
令。○注謂書而宣布於六宮之中。○王氏謂后
有政令。美惡直書以示勸戒。此其專職也。凡后之事。以禮從。○注
亦如太史之從於王。○

與婦功掌婦式之灋。以授嬪婦及內人。女功之事。

齋。○注婦式婦人事之模範。滅。其用財舊數。○王氏緯以爲布。帛。粟。皆有常數。故曰婦式之濫嬪婦尤嬪世婦。言及以殊之者。容國中婦人賢善工於事者。○鄭司農云。王后織玄紞。公侯夫人紘綖。卿之內子大帶。則貴賤皆職事也。知有國中婦人者。以下與縫人。縫人云。縫綠於外內工。注云。外內工。外嬪婦。故太宰九職云。嬪婦化治絲枲。是國中婦人有嬪事者。故謂以女功之事枲取絲枲。鄭司農云。內人。謂女御。凡授嬪婦功。及秋獻功。辨其苦良。比其小大而賈之。物書而楬之。○注授。與絲功。

當爲受。國中嬪婦所作成。即送之。不須獻功時也。賈之者。物不正齊。當以泉計通功。鄭司農云。辨其苦良。謂分剔其絲帛與布紵之麤細。皆比方其大小。書其賈數而蓄其物。若今時題署物也。賈之者。以共王及后之用。不忍貴民也。鄭康成之。○莊述祖氏曰。先授之功。以齊其業。及獻功。又計其所匱。以共王及后之用。不忍貴民也。鄭康成之。○莊述祖氏曰。故時齊工服官。輸物不過十筒。方今齊三服官。作工各數千人。一歲費數鉅萬。守成之君。往往因襲舊弊。以爲姐宗叙事。歷代通患也。

典絲掌絲入而辨其物。以其賈楬之。○注絲入。謂九職之嬪婦所貢絲。○鄭司農云。典絲。其歲常貢之絲。若后宮所蠶之絲。自於官更無絲入之文。亦當入此典絲。王氏曰。后宮用之。以爲祭服。不入以其賈楬示之者。容禹貢兗州貢漆絲。等餘防其以賤貿貴也。掌其藏與其出。以待與功之時。○注絲之貢少。藏之出之。可同官也。時者。若溫煖宜縑帛。清涼宜文繡。○鄭司農云。文繡。染絲爲之也。縑帛則夏暑損色。故待秋涼

縑帛。則衣以素紈。文繡。則衣以朱綠。○王氏昭禹曰。文繡。染絲爲之。縑帛。不染絲。亦如之。○注外工。外嬪婦。內工。女御。○鄭司農云。以物授之者。若今時繒帛。衣以素紈。文繡。則衣以朱綠。○王氏昭禹曰。文繡。染絲爲之。縑帛。不染絲。及秋獻功。則受良功而藏之。辨其物而書其數。以待有司之政令。上之賜予。○注良。當爲苦。受其麤鹽之功。以給有司之公用。

之政令。若司服弁師等之政令。鄭司農云。良功。其良功者。典婦功受之。以共王及后之用。有司絲功縑帛。○介甫王氏曰。典絲所共。則祭祀黼黻之文。畫繢就喪紀組文之物。是乃王之致美乎鬼。致孝乎鬼神也。其受良功。不亦宜乎。凡祭祀。共黼畫組就之物。○注以給衣服。及依鹽巾之屬。白與黑

謂之繡采色一成曰就。○註云共據王而言。鄭欲兄尊卑皆授絲物也。○王先生曰祭祀之用絲者莫急於冕服曰繡畫則其服也曰組就則其冕之旒晁七章而下皆畫衣而繡裳繡之於裳則繡矣此言繡畫者蓋周人以繡爲尚詩云玄袞及黼晁繡寬不特此也巾則皆繡依則設繡晁用繡純此典絲之所以繡畫必首言也天子繅旒之就以組爲晁旒之就曰組就不特此也素絲紡九之用之於馬天子繅十有二就諸侯繅九之用之於佩白玉而玄組綬用之於佩玉知組就之爲晁旒者以組綬功布紈○按先鄭以絲功爲良麻功爲苦。後鄭之以共王及后之用其苦者則典絲泉皆有良苦。其良者皆典婦功受絲泉受之以給賜予時頒。○註以給

典絲 泉絲

掌布緦縷紵之麻草之物以待時頒功而授

其賈楬而藏之以待時頒。○註其良功亦入於細疏曰紈雜言此數物者以著其類衆多。草。莞之屬。○劉氏曰緦縷紵皆布名。而有精麤之別。及獻功。受苦功。以其賈楬而藏之以待時頒。○註及獻功。受苦功。謂麻典婦功。以共王及后之用。鄭司農云。苦功。謂麻功布紈。○按先鄭以絲功爲良麻功爲苦。後鄭之以共王及后之用其苦者則典絲泉皆有良苦。其良者皆典婦功受之以給賜予時頒。

典泉

掌受布泉而藏之以共百用受賈而授之。○註以給

周禮特爲典婦功一職以司後宮工作之事此內治之所以修廖而無怠荒之過也敬妻有云民勞則怠怠則善心生逸則淫淫則忘善忘善則惡心生沃土之民不材淫也瘠土之民不材勞也是故王后親織玄統公侯之夫人加之以紘綖卿之內子爲大帶命婦成祭服列士之妻加之以朝服自庶士以下皆衣其夫祖而賦事蒸而獻功男女效績勤則有賞古之制也敬妻可謂知言矣抑周之先自昔相傳男勤於耕女勤於織故以綠枲之事不特典婦功掌之而已九嬪教之內宰職之又佐后而實罰之宜其女有餘布而財不可勝用也及其衰也后宮則朞年軸其空貢禹諫元帝曰故時齊三服官工歲費數鉅萬三工官費五十萬作各數千人一物不過十笥方今齊三服官工東西織室亦然夫一婦不織或受之寒奈何民不困窮也即周之內治如此宜其永世也歟

內司服掌王后之六服褖衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙

玄謂狄當爲翟翟雉名伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之服刻繒爲之形而采畫之爲文章褖衣畫翟者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褖衣祭先公則服揄翟祭群小祀則服闕翟

行配君子二者之義與禮合矣褖衣御於王之服亦以燕居男子之褖衣黑則是亦黑也六服備於此矣以下推次其色則闕狄赤揄狄青褖衣玄婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白縛也六服皆袍制以白縛爲裏使之張顯○鄭王之告服有三與后鞠衣以下三服同但王之祭服有六后祭服惟有三翟者天地山川社稷先王先公及后夫人不與故三服而已其內宰云祭祀褖衣內宗外宗佐后亦朝不云外神不與○

陳氏曰陽數九故王之吉服九陰數六故后之吉服六」辨外內命婦之服

鞠衣展衣緣衣素沙○[注]內命婦之服鞠衣九

嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦者其夫

孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫

士也則服緣衣三夫人及公之妻其關狄以下

乎侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦關狄惟二

王後褕衣○[注]外內命婦不得有六服惟得鞠

衣已下三服尊卑差次服之而已亦

以素沙爲裏○王氏曰記曰夫人副褕此言上

公之夫人也蓋上公與王同服褖衣則上公之

夫人宜與后同服褕衣矣侯伯降上公一等則

侯伯夫人宜服揄狄子男又降一等則子男之

夫人宜服闕狄矣三夫人視三公服用闕狄則

三公之夫人亦宜服闕狄矣○按明齋王氏謂

天子之服九章后服亦當有九等之章不宜止

一textile翟王與諸侯之夫人同制與則后與夫人

之褕亦當有[注]凡祭祀賓客共后之衣服及九嬪世婦

凡命婦共其衣服共喪衰亦如之○[注]凡者凡

女御與外命婦也言及言凡殊貴賤也春秋之

義王人雖微者猶序乎諸侯之上所以尊尊也

臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也

外命婦唯王祭祀賓客以禮佐后得服此上服

自於其家則降焉○[注]共二翟[疏]云共后之衣服者祭祀

世婦者謂助后祭祀賓客時云凡命婦者兼外

內命婦也云喪衰亦如之者外命婦爲王服齊

衰於后無服若九嬪以下及女御於王服斬衰

於后服齊衰也○又云按特牲主婦纚笄宵衣少牢主婦被錫

衣侯袂袂士妻不衣緣衣大夫妻侯褖

衣袂不服展衣此於家降服之證也[注]后之喪共

其衣服凡內具之物○[注]內具紛帨線纊鑿黍

縫人掌王宮之縫線之事以役女御以縫王及后

之衣服○[注]女御裁縫王及后之衣服則爲役

助之宮中餘裁縫事則專爲焉鄭司農云線縷

也○劉氏曰奄所以董其工而役之裁縫者也

女御所以取其制授之修短者也王及后至

尊矣非女工所宜屢度者也」喪縫棺飾焉○[注]孝子既啓見

棺猶見親之身。既載飾而以行。遂以葬。若存時
居於帷幕而加文繡喪大記曰。飾棺。君龍帷。○
鄭彼注云。畫龍爲帷。三池。○圖鄭云。象生時有承雷以竹
而已。振容。○圖謂於竹池之內畫搖雉於紋縮
之上。垂之於下。車行振動。以爲容儀。黼
荒。○圖鄭云。荒蒙也。蒙覆棺上者。黼白黑文也。火三列。黻三列。○圖黑與
青謂之黼。兩已相背。火形如半環然。列。行也。火
帳以素錦褚。○圖謂帳。諸侯以素錦爲帳。
覆棺。加帷荒。○圖帷。即帷也。既覆棺。乃加帷荒於其上。繢紘六。○圖
紘。謂繫連帷荒以繢色爲之。綴於荒之六也。左右各三。故云六也。齊五采五貝。○圖謂於荒之
縫人

中央以五采繒爲之。綴飾。翣二。黻翣二。畫翣二。
貝絡其上。形如瓜辨。然。飾。翣二。黻翣二。畫翣二。
皆戴圭。○圖鄭云。黻雲氣。曰黑文曰。繡。青黑文曰。畫。戴圭。謂置圭於翣之兩角爲飾也。
畫戴圭。謂畫
魚躍拂池。○圖躍。拂池。車行板動。以拂池。君繡戴六。繡被六。
○圖於車兩箱各豎三翣。子戴。值也。謂以繡爲笲。幹其幹。子戴。各使人持制之。以
各使相值。因而緊前後披。兩箱備車之傾側也。
此諸侯禮也。○圖天子無文。取諸侯以推天
子。
禮器曰。天子八翣。諸侯六。大夫四。漢禮器制
度飾棺。天子火龍黼黻。皆五列。又有龍翣二。其
戴。皆加璧。○圖翣。柳之材。○圖必先繫衣其木。乃

爲。○劉氏曰禹貢羽畎夏翟羽色自然而成五色者也。○愚按染人職掌甚細然嫌微之際所關係爲公子裳蓋名器之尊卑。後宮之奢儉。與其式燕廷衰皆係焉。屬之天官誰曰不宜也。

追師掌王后之首服爲副編次追衡笄爲九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客。○注鄭司農云追冠名。士冠禮記曰委貌周道也章甫殷道也牟追夏后氏之道也。追師掌冠冕之官故并主王后之首服副者婦人之首服。祭統曰君卷

冕立於阼。夫人副褘立於東房。衡維持冠者。纚繞髮爲之飾。其遺象若今步搖矣。服之以從王祭祀。編列髮爲之。其遺象若今假紒矣。服之以桑也。

秋傳曰衛統紘纓纊玄謂副之言覆所以覆首爲之飾。其遺象若今步搖矣。服之以從王祭祀。編列髮爲之。其遺象若今假紒矣。服之以桑也。

次次第髮長短爲之所謂髮髻。服之以見王。王后之燕居亦纚笄總而已。追猶治也。詩云追琢其璋。王后之衡笄皆以玉爲之。唯祭服有衡。垂於副之兩旁。當耳。其下以紘縣瑱。詩云玼兮玼兮。其之翟也。鬢髮如雲。不屑髢也。玉之瑱也。是

之謂也。笄卷髮者。○薛氏曰笄長一尺二寸。亦謂之簪。○魏氏曰。詩所謂纚笄。

外內命婦衣鞠衣襢衣者服褕翟衣襐衣者服次非王祭祀宿客。佐后之禮。自於其家。則亦降焉。少牢饋食禮曰主婦髮髢衣移袂。特牲饋食禮曰主婦纚笄宵衣是也。皆禮。女次純衣。攝盛服耳。主人爵弁以迎。移袂襐衣之袂。凡諸侯夫人於其國。衣服與王后同。○注鄭司農云。掌王后之首服者。對夏官弁

師。掌男子之首服。亦當如下職人職云。掌王及后之服。彝今不言王。明非共掌。故後鄭不從司農之說也。九嬪下。不言世婦。文畧。則外命婦中。有三公夫人。卿大夫等之妻。內命婦中。唯有女御也。云以待祭祀賓客者。亦謂助后而服之也。○又云。鄭知三翟之首服次者。王服褕翟衣展衣之首服編。襐衣之首服次。王之祭服有六。首服皆冕。則后之祭服有三。首服皆副。可知。昏禮。女次純衣。則襐衣首服次可知。其中又有編。明記鞠衣展衣也。○魏氏曰。禮男子冠而婦人笄。婦人之飾。不過髮與笄而已。後世珍寶盈頭。不幾冶容誨淫。○王氏曰。笄而加以紒。九嬪外內命婦所服亦如之。

屨人掌王及后之服屨。爲赤舄。黑舄。赤繶。黃繶。青句。素屨。葛屨。○舄。息亦反。繶。音悅。句。其俱反。

句。履頭飾也。○履。力反。頭。音投。

各有屨也。○各。古洛反。

之屨舄在上。卑。故連師。弁師分掌之。屨舄在下。卑。故男子婦人同官掌之。

屨。九具反。舄。息亦反。

複下曰舄。禪下曰屨。○複。音福。禪。音單。

也。底也。舄屨有約有繶。

約。於妙反。繶。音悅。

有純者。飾也。○純。之允反。下同。飾。音式。

純。緣也。

鄭司農云。赤繶黃繶。

繶。音悅。

以赤黃之絲爲下緣。玄謂凡舄屨各象其裳之色。士冠禮曰。玄端黑屨。青約繶純。素積白屨。繐約繶純。爵弁纁屨。黃約繶純是也。○繐。音遂。纁。許云反。爵。音雀。弁者。天之覆也。

黑約繶純。尊祭服之屨。飾從繢也。素積者。非絞事皆爲。其餘唯服冕衣翟者爲耳。士爵弁纁屨。

繢。胡對反。

黑約繶純。與王同。下有白舄黑舄。○舄。音昔。

赤舄。爲上。白舄配韋弁皮弁。黑舄配冠弁服也。王后吉服六。唯祭服有玄舄。爲上。褖衣之舄也。下有青舄赤舄。鞠衣

褖。於權反。鞠。居六反。

以下皆屨耳。句。當爲約。約。繶純者同色。今云赤繶黃繶。繶純三者相將。○繶。音遂。將。子匠反。

繶純三者相將。各言其一者。欲互見其舄屨皆有約。王及后之赤舄。

欲。於豉反。

皆黑飾。后之青舄白飾。凡屨之飾。如繢次也。黃總青約。謂之拘。蒼舄屨

總。子孔反。約。於妙反。拘。音俱。蒼。音倉。

之頭以爲行戒。總縫中紃。純。緣也。天子諸侯吉

紃。音旬。

事皆舄。其餘唯服冕衣翟者爲舄耳。士爵弁纁屨。黑約繶純。尊祭服之屨。飾從繢也。素積者。非絞

吉有凶去飾者言葛屨明有用皮時。○素屨大祥時所

服。去飾。無約繶純也。葛屨自赤舄已下。夏用葛。

爲之。冬則用皮。爲之在素屨下者。見素屨亦用

葛與。皮也。辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨。○辨。音辯。

命夫之命屨繢屨。命婦之命黃屨以下。功屨

次命屨於孤卿大夫。則白屨。爲功屨。女御士妻命屨而

然。世婦命婦。以異屨爲功屨。女御士妻命屨而散屨亦謂去飾。○

已。士及士妻謂再命受服者。

云。命夫之命屨者。以其純不云舄。唯云屨。大夫

屨而已士之命服爵弁則纁屨故云命屨纁屨而已云命婦之命屨黃屨以下者以其外命婦九嬪已下不得服舄皆白鞠屨以下故云黃屨以下言以下者兼有卿大夫妻及二十七世婦皆展衣白屨士妻與女御皆褖衣黑屨故云以下以廣之云功屨次命屨於以下以廣之云功屨次命屨於卿大夫則白屨黑屨者案司服孤絺冕卿大夫玄冕皆以赤舄冠弁黑屨故云次命屨命舄以下仍有韋弁白屨冠弁黑屨故云次命屨命舄以下仍有韋弁白屨孤卿大夫則功屨者以其皆以襌衣白屨爲命屨其者尤命舄也云九嬪內子亦然既以黃屨爲命屨功屨之者以二者唯有褖衣黑屨也云女御士妻命屨而已云士及士妻謂再命受服者案大宗伯云一命受職再命受服公侯伯之士一命子男之士不命及王之下士皆受職不受服王之中士再命上士二命已上乃受服受服則并得此屨也去飾祿臣言散即上之素屨故云再命受服有飾互換而言鄭志趙商問可服主后六服之制目不解箭圖之答曰大裘衮衣鷩衣毳衣絺衣玄衣此六服皆繢衮赤舄韋弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白舄冠弁服黑衣裳而黑舄冠弁玄端祎衣玄舄首服副從王見先公謂翟赤舄首服副從王見先王揄翟青舄首服副從王見小祀鞠衣黃屨首服編以告桑之服褖衣白屨首服編以禮見王之服褖衣黑屨首服次以御於王之服后服六翟三等三舄玄青赤鞠衣以下三屨黃白舄婦人賢不殊貴賤皆得用之祭祀則同其色也凡四時之祭祀以宏服之○注祭祀

而有素屨散屨者唯大祥時大夫爲王斬衰而言初死著管屨卒哭與齊衰初死同繩屨大祥與小功初死同吉屨無約吉屨無約純是以上經注云非純吉故云唯大祥時也○王氏曰若吉祭則用赤舄黑舄等喪祭則有素屨散屨皆隨事之宜

夏采掌大喪以冕服復於大祖以乘車建綏復於四郊○注求之王平生常所有事之處乘車主路於大廟以冕服不出宮也四郊以綏出國門此行道也鄭司農云復謂始死招魂復魄士喪禮曰士死於適室復者一人以爵弁服升自東榮中屋北面招以衣曰皐某復三降衣於前受用篋升自阼階以衣尸喪大記曰復男子稱名婦人稱字檀弓曰復盡愛之道也望反諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也檀弓又曰君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊喪大記又曰復者朝服君以卷夫人以闕狄大夫以玄頖世婦以褖衣士以爵弁士妻以稅衣雜記曰

夏采 卷五 屨人 四

諸侯行而死於館則其復如於其國。如於道。以升其乘車之左轂。以其綏復。大夫死於館。則其復如於家。死於道。則并其乘車之右轂。以其綏復。喪大記又曰。爲賓。則公館復。私館不復。夏采

天子之官。故以冕服復於大祖。以乘車建綏復於四郊。天子之禮也。大祖。始祖廟也。玄謂明堂位曰。凡四代之服器。皆兼用之。有虞氏之旂。夏后氏之綏。綏當爲緌。字之誤也。緌以旄牛尾爲之。緌於檀上。所謂注旄於干首者。王祀四郊。乘

玉路。建大常。今以之復。去其旒。與之於生。○王氏曰。人之常也。能則安反。本大祖。子孫之本也。故復之於人祖之廟。劉氏曰。王之衰冕。生常服之。奉尊於大祖之廟者也。王之大常。生建諸王路。乘於四郊。以奉祀者也。及其始死。則用以爲復。而莫測其神氣之安往也。故或以其服。或以其建。或以其所乘。而致敬者或之。其所以爲復之。意而素安者。或用其所服而常侍者。車而復之。庶幾其神之復而可生也。孝子盡愛之道。無所不至矣。是以夏采復於大祖。復於四郊。祭僕復於大寢小寢。○王氏曰。記曰。復。嘉受之道也。先王所以受其親。至誠忠恕以至於此。而事天下。則民之有不歸於厚

者乎。孔子曰。愼終追遠。民德歸厚矣。夫治而至於民德歸厚。此其治之大成歟。此夏采之職。所以爲官之終也。

地官司徒第二○鄭目錄云象地所立之官司徒主衆徒地者載養萬物天子立司徒掌邦教亦所以安擾萬民○朱子語類云問司徒職柱敬敷五教而地官言教者甚畧而言山林陵麓之事却甚詳曰也須是教他有飯喫有衣著五方之民各得其所方可去教他若不恁地教如何施但是其中言教也不畧如周胥書其孝弟婣睦屬民讀灋之類皆是。

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以爲民極乃立地官司徒使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦國○王

教所以親百姓訓五品有虞氏五教爻義母慈兄友弟恭子孝是也周十有二教者據司徒職云以祀禮教敬已下是也按成王周官云司徒敷五典擾北民則周亦有五教○明齋王氏曰擾者寬柔以教習與性成也○

教官之屬大司徒卿一人小司徒中大夫二人鄉師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人○王師長也司徒掌六鄉

鄉師分而治之二人者共三鄉之事相左右也○某氏曰天子畿內附郭之地分爲六鄉大司徒主之故其副有鄉師○舒氏曰周公設官之意謂教必發乎遍可以遠故教官於六鄉爲最詳焉

鄉老二鄉則公一人鄉大夫每鄉卿一人州長每州中大夫一人黨正每黨下大夫一人族師每族上士一人閭胥每閭中士一人比長五家下士一人○王老尊稱也王置六鄉則公有三人也三公者內與王論道中參六官之事外與六鄉之教其要爲民是以屬之鄉焉州黨族閭比鄉之屬別正師胥皆長也正之言政也師之言帥也胥有才知之稱鄭司農云百里內爲六鄉外爲六遂○某氏曰鄉師朝廷之命官鄉大夫之州縣鄉官悉由吏部唐之里正村正皆以動其正族師帥今之里正閭師比長即今之保長也皆里中之賢者民自興舉而出餼以共之也漢之鄉老齊大亦皆百石魏品宋以爻則胥徒仕之賤而多貴人不樂爲○俊卿章氏曰鄉大夫卿也而置之大夫王制曰諸侯之上大夫卿則卿可謂之大夫矣卿知進止之義大夫以智帥人者也進止所以事上

帥人所以臨下、列職於朝、則名之曰卿、正其位也。分治六鄉、則名曰大夫、非卑之也、蓋掌鄉之政教禁令、非以智帥人不可也、故鄉大夫之職所以異於他官者、以此、都家環於王畿、所謂內諸侯也、故每重其事焉、朝大夫、王宮也、天子之爵雖士也、豈嫌以大夫名之哉、惟智足以帥人、然後能應事故、以告其君長也、○賈與馬氏曰、被兩漢二千石長吏、皆可以自辟掾而所辟之緊多取管屬賢士之有才守者、蓋必如是、乃能知閭里之姦邪黠庶之休戚、故治狀之顯著、常必由之、後世長吏、既不與之以用人之權、而士自一命已上、拘於三互之法、不使之勑職、顯能於本土、士之賢者亦以隱情惰已、不預郡府之事、爲高、而與郡守縣令共治其民者、則皆凶惡貪鄙文俸理之齊吏大率皆本土人也、

然則豈三互之法可行之於齊吏、可施之於有行止之命官、而獨不可行之於無籍在之惡少乎、○明齋王氏曰、周禮之法在朝則爲六官、在國則兼爲鄉遂之官、及都鄙之君、故平居則六鄉各敎其所治民、不必別立守令、國有大事而致民、則六鄉各帥其鄉遂之民而至、不必別有徵召、閱有大故、則六鄉各帥其屬而守、不必別爲長帥、其有會同師田而用衆、則六鄉各帥共都家所統之民而往、不必別爲之將、觀夏官甘誓、乃召六卿、即六事之人、則此法自古已然、春秋列國三卿、即三軍之將、則此法末世不廢、以此見古者公卿大夫、蓋不爲務而重內輕外、文事必知武事之患、是豈可輕發而多用哉、故大司馬所統、不過六軍、爲車七百五十乘、爲徒七萬五千人、子

絕上下司猜疑扞格之弊也、其族閭下、皆王臣、不過民自推擇其長、因而稽之、故以受民與賢、出使長之、漢興、民爵一級已上、皆其選焉、○又曰、以王畿千里居民之數計之、爲其選也、一千六百同、每同除山澤邑居溝瀆道路等三分之一、爲六千四百井、每井以上中下三等、不易一易再易計之、一夫耕二夫之地、實出四家、以可任者三人至二人計之、每井十人、故每官六萬四千人、出車百乘、徒萬人、第五家而出二人、可任者六人、兵用其一也、是千里之地、合有四千萬家、爲車十六萬乘、則十六倍而用其乘矣、然自古稱天子曰萬乘、四十家用其一人而已、又以鄉遂居民之數計之、近郊遠郊、四面各地方二百里、爲田六十四同、每同二萬五千家、合有一百六十萬家矣、及觀鄉遂序官之數、比隣之長、共二萬人所統

遂人中士六人府二人史二人徒二十人。○何氏曰、鼓人兼掌金。而稱鼓人者、金以節鼓也。

舞師下士二人胥四人舞徒四十人。○[經三]舞徒結繚役、能舞者以爲之。○莊逵吉魏氏曰、或以鼓人教。肄于學官。唯鼓舞爲民間通用之樂、大司樂所人所以動民而興起教化者也、其神矣乎。

牧人下士六人府一人史二人徒六十人。○[經三]牧人養牲于野田者。詩云、爾牧來思、何簑何笠、或負其餱。三十維物。爾牲則具。○[經]掌牧六牲以供祭祀、亦地事故

牛人養牲于郊。

充人養牲于國中。

牛人中士二人下士四人府二人史四人胥二十人徒二百人。○[經三]主牧公家之牛者。詩云、誰謂爾無牛。九十其犉。犉者九十。其餘多矣。○黃牛黑脣曰犉。○明齋王氏曰、牧人兼六牲、而官爲下士。以牛人雖主一牲、然其用非止於牲事。其掌財賦之職、上翳牧之事故與。

充人下士二人史二人胥四人徒四十人。○[經三]充。

猶肥也養繫牲而肥之。

載師上士二人中士四人府二人史四人胥六人徒六十人○[王]載之言事也事民而稅之禹貢曰冀州既載載師者閭師縣師遂人均人宮之長。

閭師中士二人史二人徒二十人。○[王]主徵六鄉賦貢之稅者鄉官有州黨族閭比正言閭者徵民之稅宜督其親民者凡其賦貢入大府穀人

倉人。○[王]徵民之令恐不能細委其民故以近民之官爲焉云凡其賦貢此貢非大宰九貢正是九賦之貢。

縣師上士二人中士四人府二人史四人胥八人徒八十人○[王]主天下土地人民已下之數徵野賦貢也名曰縣師者自六鄉以至邦國縣居中焉鄭司農云四百里曰縣。

遂人中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人○[王]玄謂以物有所饋遣

均人中士二人下士四人府二人史四人胥六人徒四十人○[王]均猶平也主平土地之力政者。

師氏中大夫一人上士二人府二人史二人胥二人徒百有二十人○[王]師教人以道者之長鄭司農云詩云楅衡維師氏。○[王]以國子人多作使役處衆故其徒多矣。

保氏下大夫一人中士二人府二人史二人胥六人徒六十人○[王]保安也以道安人者也。○[王]與師氏同教國子官與府史別者以其教國子雖同館舍別所故置官有異。

司諫中士二人史二人徒二十人○[王]諫猶正也。以道正人行。

司救中士二人史二人徒二十人○[王]救猶禁也。以禮防禁人之過者也。○[王]司諫以道正人行司救以禮防禁人之過者也本有常職正時選使巡省民間聽其辭訟以糾察之魏氏了時據以勸善糾惡設官教民之義也。

調人下士二人史二人徒十人○[王]調猶和合也。

媒氏下士二人史二人徒十人○[王]媒之言謀也。

謀合異類使和成者。○[經]異類。謂別姓。

司市下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人賈八人徒八十人。○[經]司市。市官之長。○[經]市官。謂賈人已下至泉府。

賈中士二人下士四人府二人史四人賈二人徒十人。○[經]賈平也。主平定物賈者。

胥師二十肆則一人皆二史賈師二十肆則一人皆二史賈師二十肆則一人皆二史賈

所也過市之罰自國君始則謹耳目之習而趨義利之辨者於教道又何加哉此司市諸職之所以列於教官也若夫司虣四官亦因市而設者且與賈師肆長聯序又烏得而列屬哉

掌節上士二人中士四人府二人史四人胥二人徒二十人○【注】節猶信也行者所執之信

遂人中大夫二人遂師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十二人府四人史十有二人胥十有二人徒百有二十人○【注】遂人主六遂若司徒之於六鄉也六遂之地自遠郊

以達於畿中有公邑家邑小都大都焉鄭司農云遂謂于國百里外○【疏】六遂之地只在二百里內遂人雖專六遂以其言達於畿故知中有公邑家邑小都大都焉鄭司農言掌野郊外曰野大總之言以言達於畿故知愚按王國之外百里爲六鄉大司徒兼掌此等也愚謂先王立鄉遂之制六遂以副貳六鄉王化首及于鄉其大及遂徒自治之二百里爲六遂則司徒不能徧教特設遂人分理而鄭氏云自遠郊以達於畿則遂人職掌似不止於六遂矣按家邑大夫之采地在縣地四百里小都卿之采地在甸地三百里意六遂人都之外公卿大夫及王子弟采地在甸地五百里意六遂之外則爲都鄙之外王子弟各使自治之王不察焉都鄙之外則爲邦國以封建諸侯王治之彌畧矣德則無不徧

旅師中士四人下士八人府二人史四人胥八人

徒八十人○注 主斂縣師所徵野之賦穀者也。
旅。猶處也。六遂之官。里宰之師也。正用里宰者。
亦斂民之稅。宜督其親民。○注 六鄉之內。所有
斂之。此二百里已外。至五百里。其地扁。故縣師
徵之。旅師斂之。徵斂別官。故官屬與齊徒多也。
○又云。旅者。衆也。衆之所處。卽與里義同故鄭
云里宰之師也。遂官之內。縣鄙已下。正用里宰
爲徵斂之官名者。亦是斂民之稅。
宜督其親民。如六鄉之於閭師也。

稍人下士四人史二人徒十有二人○注 主爲縣
師令都鄙丘甸之政也。距王城三百里曰稍。家
邑小都。大都自稍以出焉。○莊渠魏氏曰。事與
天下兵賦。稍人則專掌稍甸都鄙。

委人中士二人下士四人府二人史四人徒四十
人。○注 主斂甸稍縣淂薪之賦。以共委積者也。○
主均上士二人。守士四人下士八人。府二人史四
人。胥四人。徒四十人。○注 均猶平也。主平上地
與遠人。往道以供賓客。

之政令者也。○注 直
人 卽中 及四郊王內畜於大

禹貢七文正。成懶財賦咸則
三壤成賦中邦。上均其遺法也。

草人下士四人史二人徒十有二人○注 草除草。
○注 按其職唯有糞種之文。無殺草之事。益殺
草然後種之。職雖不言殺草。名爲草人。明知除
草
地。

稻人上士二人。中士四人下士八人。府二人。史四
人。胥十人。徒百人。

土訓中士二人。下士四人。史二人。徒十有二人。○注 主爲縣
師能訓說土地善惡之勢。

誦訓中士二人。下士四人。史二人。徒八人。○注
訓說四方所誦習及人所作爲久時事。○注 能
博知
古事

山虞每大山中士四人。下士八人。府二人。史四人。
胥八人。徒八十人。中小山下士二人。史一人。徒二十人
○注 虞度也。度知山之大小及所生者。

林衡每大林麓下士二人。史四人。胥十有二人。史四人。胥十有二

人徒百有二十人史中林麓如中山之虞小林麓
如小山之虞○注衡平也平林麓之大小及所
生者竹木生平地曰林山足曰麓○注山足亦
有林木與山
虞則
官
川衡每大川下士十有二人史四人胥十有二人
徒百有二十人中川下士六人史二人胥六人
徒六十人小川下士二人史一人徒二十人○
注川流水也禹貢曰九川滌源
周禮 地官 卷六 序官 壬
澤虞每大澤大藪中士四人下士八人府二人史
四人胥八人徒八十人中澤中藪如中川之衡
小澤小藪如小川之衡○注澤水所鍾也水希
曰藪禹貢曰九澤既陂爾雅有八藪○注鍾聚
也希乾也
迹人中士四人史二人徒四十人○注浚儀王氏曰春秋末宋
迹之言跡知禽獸處○
迹人來告曰逢澤有介麋焉○莊桑魏氏曰主
知禽獸之處曰邇則川之爲耳目其兵法之有
鄉道
兵

北山經 北首經及
北人中士二人下士四人府二人史二人胥四人
徒四十人○注北之言礦也金玉未成器曰礦
肉人下士二人府一人徒八人
羽人下士二人府一人徒八人
掌葛下士二人府一人史二人徒八人
掌染草下士二人府一人史二人徒八人○注染
草藍蒨象斗之屬○注藍以染青蒨以染赤象
斗未聞按其職注云染草茅
蒐染鷹氏首紫茢之屬
同者染草既多互見畧言耳
周禮 地官 卷六 序官 未
掌炭下士二人史二人徒二十人
掌茶下士二人府一人史一人徒二十人○注茶
茅秀
蛤月令孟冬雉入大水爲蜃
掌蜃下士二人府一人史一人徒八人○注蜃大
蜃也
囿人中士四人下士八人府二人胥八人徒八十
人○注囿今之苑
場人每場下士二人府一人史一人徒二十人○

場築地爲壇。季秋除圃中爲之。詩云。九月築場圃。十月納禾稼。○鄭司農云。春夏爲圃。以種菜蔬。至季秋始爲場。○愚按場人職云。掌國之場圃。而樹之果蓏珍異之物。凡祭祀賓客共其果蓏。享亦如之。則場人掌圃耳。非掌場也。而命官曰場人者。蓋春夏場人樹藝果蓏。既盡地之力矣。季秋則築爲場以授農夫。使納稼焉。故不曰圃人而曰場人。所以重穀也。

廩人下大夫二人。上士四人。中士八人。下士十有六人。府六人。史十有六人。胥三十人。徒三百人。

○藏水曰廩。廩人。舍人。倉人。司祿官之長。○

周禮　地官　卷六　序官　七

藏米曰廩。對下舍人藏穀曰倉。

舍人上士二人。中士四人。府二人。史四人。胥四人。徒四十人。○舍。猶宮也。主平宮中用穀者也。

倉人中士四人。下士八人。府二人。史四人。胥四人。徒四十人。

徒四十人。

司祿中士四人。下士八人。府二人。史四人。胥四人。徒四十人。○主班祿。

司稼下士八人。府二人。史四人。徒四十人。○種穀曰稼。

如嫁女以有所生。

春人。奄二人。女春抌二人。奚五人。○女春抌。女奴能舂與抌者。抌。抒臼也。詩云。或春或抌。○按共職云。掌祭祀賓客共其齍盛。凡其米物。少者蓋舉其能者。亦應兼有別粢於其中矣。

饎人。奄二人。女饎八人。奚五人。○鄭司農云。饎人。主炊官也。特牲饋食禮曰。主婦親饎爨。故書饎作鬻。

槀人。奄八人。女槀每奄二人。奚五人。○鄭司農云。槀人。主飼禽獸官也。

周禮註疏刪翼卷第七　王志長平津輯

明後學葉培恕行可定

大司徒之職掌建邦之土地之圖與其人民之數以佐王安擾邦國。○注土地之圖若今司空郡國輿地圖。○疏職方掌天下之圖。并夷狄而言。故注云如今司空輿地圖。此唯據九州之內。故注云郡國也。以天下土地之圖周知九州之地域廣輪之數辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物。○注九州揚荊豫青兗雍幽冀并也。輪從

周禮註疏刪翼卷七　地官　大司徒　一

周禮　地官　卷七　大司徒　二

周禮註疏刪翼卷七　地官　大司徒　二

周禮　地官　卷七　大司徒　三

周禮註疏刪翼卷七　地官　大司徒　三

周禮　地官　卷七　大司徒　四

周禮註疏刪翼卷七　地官　大司徒　四

周禮　地官　卷七　大司徒　五

周禮註疏刪翼卷七　地官　大司徒　五

周禮　地官　卷七　大司徒　六

周禮註疏刪翼卷七　地官　大司徒　六

周禮　地官　卷七　大司徒　七

周禮註疏刪翼卷七　地官　大司徒　七

周禮　地官　卷七　大司徒　八

周禮註疏刪翼卷七　地官　大司徒　八

周禮　地官　卷七　大司徒　九

周禮註疏刪翼卷七　地官　大司徒　九

周禮　地官　卷七　大司徒　十

周禮註疏刪翼卷七　地官　大司徒　十

周禮　地官　卷七　大司徒　十一

周禮註疏刪翼卷七　地官　大司徒　十一

周禮　地官　卷七　大司徒　十二

周禮註疏刪翼卷七　地官　大司徒　十二

植物宜殽物。其民專而長。四曰墳衍。其動物宜鱗物。其民豐肉而庳。○
介物。其植物宜蕃物。其民哲而瘠。五曰原隰。其動物宜羸物。其民
動物宜羸物。其植物宜叢物。其民豐肉而庳。○
會。計也。以土計貢稅之法。因別此五者也。毛
物。貂狐貓貉之屬。緐毛者也。鱗物。魚龍之屬。潛
潤也。羽物。翟雉之屬。翬物。梅李之屬。專。圜也。介
物。龜鼈之屬。水居陸生者。莢物。薺莢王棘之屬
○鄭司農云。莢。即皁莢。王棘。即士喪禮曰。王棘若枰
棘者是也。棘雖無莢。蓋樹之枝葉。與薺莢相類
者。叢物。萑葦之屬。豐。猶厚也。庳。猶短也。杜子春
讀生爲性。鄭司農云。皁物。柞栗之屬。膏物。楊柳
之屬。理致且白如膏。玄謂膏當爲槀字之誤也。
槀。謂槀鞂。○莊杲。魏氏曰。五地隨氣異
形。氣行地中。人物之生復隨
逢矢之實有槀鞂。
形。槀。蓋天氣以爲父。地質以爲母。子肖母形
居多。聖人仰稽天運。俯察地理。以土會之法。通
計所生物何者爲多。因而知其土之所
宜。所以通知地利而能盡人物之性也。因此五
物者。民之常。而施十有二教焉。一曰以祀禮教

敬。則民不苟。二曰以陽禮教讓。則民不爭。三曰
以陰禮教親。則民不怨。四曰以樂禮教和。則民
不乖。五曰以儀辨等。則民不越。六曰以俗教安。
則民不愉。七曰以刑教中。則民不虓。八曰以誓
教恤。則民不怠。九曰以度教節。則民知足。十曰
以世事教能。則民不失職。十有一曰以賢制爵。
則民慎德。十有二曰以庸制祿。則民興功。○
陽禮。謂鄉射飲酒之禮也。陰禮。謂男女之禮。婚
姻以時。則男不曠。女不怨。儀。謂君南面。臣北面。
父坐子伏之屬。俗。謂土地所生習也。俥。謂朝不
謀夕。○或曰。俥。苟且也。恤。謂災危相憂。信誓也。度。謂宮
室車服之制。世事。士農工商之事。少而習焉。其
心安焉。因教以能。不易其業。慎德。謂矜其善德
勸爲善也。庸。功也。爵以顯賢。祿以賞功。○明齋
五方風氣不同。其民習以成俗。若有恆性。王制
所謂廣谷大川異制。民生其間者異俗。故曰。五
物者。民之常也。變化氣質。在於修道之教。施地
宜之十有二教。此道德所以同。而風俗所以一。

斯民不復固於風氣也。○愚按地官以十二教治五物。將使天地鼓化。不得以囿吾民。而云以俗教安。何歟。夫聖人教民。轉移其微。而非易其至魯。魯變至道。去其太甚而已。然則齊變魯。魯變非聖人之所能強也。易曰。窮則變。變則通。通則久。神而化之。使民宜之民。何嘗覺有變處。

草木。以任土事。○注 十二土。分野十二邦。上繫

相民宅而知其利害。以阜人民。以蕃鳥獸。以毓

十二大。各有所宜也。相。占視也。任。謂就地所生。因民所能。○星紀。吳越也。玄枵。齊也。娵訾。衛也。降婁。魯也。大梁。趙也。實沈。晉也。鶉首。秦也。鶉火。周也。鶉尾。楚也。壽星。鄭也。大火。宋也。析木。燕也。天有十二大。日月之所躔。地有十二土。王公之所封。按元命包云。圖君王者封上應列星之位。注云。若角亢爲鄭。房心爲宋。此其餘小國不中星者。以爲附庸居山者。利其金玉錫石。禽獸材木。居澤者。利其魚鹽。居陸者。利其田蠶。所謂就地所生。因民所能而居之也。○或曰。名。謂白墳黑墳之類。物。謂所生之物。」辨

十有二壤之物而知其種以教稼穡。注 壤。亦土也。以萬物自生爲。則言土。土猶吐也。以

人所耕而樹藝焉。則言壤。壤和緩之貌。藝猶蒔也。○劉氏曰。十有二土者。即十二州也。州各有宜。如職方氏所掌。周雖合十二州爲九州。然

之灋測土深正日景以求地中。日南則景短多暑。日北則景長多寒。日東則景夕多風。日西則景朝多陰。○注 土圭。所以致四時日月之景也。

鄭司農云。測土深。謂南北東西之深也。玄謂晝漏半而置土圭。表陰陽。審其南北。景短於土圭。謂之日南。是地於日爲近南也。景長於土圭。謂之日北。是地於日爲近北也。東於土圭。謂之日東。是地於日爲近東也。西於土圭。謂之日西。是

地於日爲近西也。如是則寒暑陰風。偏而不和。是未得其所求。凡日景于地千里而差一寸。○渡儀王氏曰。隋志周公測景。於陽城以參攷曆紀。先儒皆云。夏至立八尺表於陽城。其景與土圭等。尚書考靈曜曰。日永景盡五寸。日短景尺二寸。易緯通卦驗云。冬至之日。植八尺之表。日中視晷。景長丈三尺五寸。劉向洪範。夏至景一尺六寸。冬至一

邑謂王畿成王居之豈不謬乎王居何必地中
洛都平陽舜居蒲阪文王居豐非地中也周書
召誥有王來紹上帝自服於中土之語上中謂
道里均耳使周公以土圭測景求地中書載營
洛事甚詳豈得不言學者知成王未居洛則知
地中之說爲非○愚按六典乃周公詳勒治平
之書故六官起語皆曰唯王建國云云益言帝
王均平四海因革百王制作詳備應若此耳非
必當年一已試之實錄也讀周禮者涵詠其
位天地育萬物之心量可爾舉而措之損益潤
色自有妙用句櫛字比櫛求得失何益於作者
之意乎當攷詩序成王居洛邑遷殷頑民於成
周復還歸處西都則周公營洛之後安見成王
不居洛邑成王則未居洛亦無害其爲土圭測
景之可以建王畿也不以文害辭不以辭害志寧止讀詩之法哉。」凡建邦國以

土圭土其地而制其域諸公之地封疆方五百
里其食者半諸侯之地封疆方四百里其食者
參之一諸伯之地封疆方三百里其食者參之
一諸子之地封疆方二百里其食者四之一諸
男之地封疆方百里其食者四之一。○土共

尺有五寸之景即冬至晝漏半之處日中立竿測影
寸求則南北可以分長短而東西何以取信土
圭土其地者做王國之廣而已。玄謂其食者半參之
一。四之一者土均邦國地貢輕重之等必足
其國禮俗喪紀祭祀之用乃貢其餘大國貢重
正之也小國貢輕字之也。○仲友唐氏曰學者
見司徒建邦國封疆與武城分土之等禮非周公之制不合因謂周
禮非周公莫攷之耳賈誼言曰魯人三郊三遂左氏曰成周宣
榭火桓宮僖宮災三遂及南鄙寺人披伐蒲及屈侯伐翟圍衛
三百乘之之周制然矣牧誓曰武王戎車三百兩虎賁三
千人即事司徒司馬司空然則大國三軍王軍三鄉三
爲之師一軍之戎車百二十五乘商制然矣孟子頒祿之制不合因謂周
周諸侯之軍制既同分土之制安得而異周公相
九服即禹之五服鳥覩所謂七千里者周公相
武王咸國者五十而所立七十一國分土之制
遠過於商大者二十四倍小者猶三倍何所容
之後儒不能通則曰是兼附庸說是也抑不思
何里之起封當井
汲家一人奉之爲兵六萬尚不足二郊三遂七
萬五千人之數爲車六百乘亦不足千乘之數
所謂國壓宅田賈田官田賈田牛田牧田
與卿大夫公子弟之采邑於何容之家既役其
一人百畝又佃其什一爲六萬夫之地悉
戈之鬻下何出之故之分以中農計之足食
七人什攻其二則
十夫而食七人古庶人在官

夫第之祿也。六萬夫之稅。足當中農夫六千人而已。三鄉之吏。九千四百六十人。於何給之。尚未食三遂之吏。與其百官之衆。府史胥徒之祿。宗廟朝廷之禮。王國之朝貢。四郊之邦文。於何取用也。百里之地。不足爲公侯之國明甚。況七十里之地。其不能爲諸侯之國。抑又明矣。然則子產孟子之言非歟。曰二子何可非也。抑古人之爲言。省文而互見。詳而攷之。未有不合者。古之爲國有軍有賦。王六軍。大國三軍。次國二軍。小國一軍。此軍也。出於國之郊者也。自軍言之。乘。諸侯千乘。通軍與賦而言之。則方千乘。方百里而出一乘。又五十里者爲一遂。合爲兵車二百五十乘。軍賦合三百乘。男之國也。由是推而上之。七十里而具二軍。又七十里而具二遂。皆當一同。合爲兵車五百乘。加一同。定出賦百乘。軍賦合六百乘。伯之國也。百里而具三軍。又百里而具三遂。合爲兵車七百五十乘。加二同有半。定出賦二百五十乘。軍賦合千乘。公之國也。伯二同。則方百四十一里。公四同有半。則方二百一十一里。子男方二百一十一里子下同。於公。是開分土惟三。百是而外。則附庸也。山川也。土田也。雖未必皆共所有。皆在封疆之內矣。今夫顯史。昔者先王。且加封之中矣。此附庸。封疆之內。附庸山川土田附焉。或得其全。或得其偏。皆封疆之數也。與武成孟子之言。蓋相表裏矣。○陳氏禮書曰。夫列爵惟五。所以稱其德。異而功有所同。故公侯之地同於百里。子男之地同於五十里。地同而分土爲三。所以等其功德。異而功有所同。故公侯之地同於百里。子男之地同於五十里。地同而附庸有所異。故諸公之地方五百里。諸侯之地方三百里。諸子之地方二百里。諸男之地方四百里。諸伯之地方三百里。蓋三等之地。正封也。方五百里而附庸

受田食祿。則百里。侯伯封疆。雖四百里。三百里。而受田食祿。則七十里。子男封疆。雖二百里。百里。而受田食祿。則五十里。如今之鄉縣大小不齊也。○晉溪鄒氏曰。上去土地。制域。非司空事乎。民徙。也國大役。大宰贊王命百官。司徒主其治。帥以至。司馬主政。而致焉。司空主事。陳其牌。鄉師從。受官有聯故地。乃制域制宅之法。經不具。蓋具於冬官。今亡矣。○本書四面方一里爲一井。四井爲邑。四邑爲丘。四丘爲甸。四甸爲縣。四縣爲都之等。○又云。公社大都。面各千里。百里者千。子計之爲田一千六百同。每同出車百乘。通王畿一十六萬乘。有簡稽之數。爲更番調遣而設。即府兵之制。猶今之該年。每十乘而稽其一。通千里。遂不知有更休之法矣。○本書經傳所稱天子萬乘是也。

凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之。不易之地家百晦。一易之地家二百晦。再易之地家三百晦。○[注]都鄙。王子弟公卿大夫采地。其界曰都。鄙所居也。城郭之宅曰室。以其遠數。制之。謂制丘甸之屬。王制曰。凡居民量地以制邑。度地以居民。地邑民居。必參相得。鄭司農云。不易之地。歲種之地。美故家百晦。一易之地。休一歲乃復種。地薄。故家三百晦。再易之地。休二歲乃復種。故家三百晦。○[注]上言王畿及諸侯邦國。至此更言畿內都鄙制其地域者。授載師職。

爲掆粟都制過能爲代。田。一晦。三明。歲代處。故曰代田。古田稍也。后稷始明田。以二耦爲耦。廣尺。深尺曰明。長終畝。一晦。三明。一夫三百明而播種於中。苗生葉。巳上。稍壅。因隨其土以附苗根。故其詩曰。或芸或耔。耔。附根也。言苗稍壯。每耨輒附根。比盛暑。壟盡根深。能風與旱。故儗儗而盛也。其耕耘下種田器。皆有便巧。率十二夫爲田。井一屋。故晦五耜。一耜二人。一晦之收。常過縵田晦一斛已上。薔者倍之。○莊逵吉云。以其壟而爲明也。壟不播種。故又謂之畝。是以仰其地可知。宅家之數。因其宅制爲都鄙之地也。

乃分地職奠地守。制地貢而頒職事焉。以爲地

法而待政令。○[注]分地職。分其九職所宜也。定

地守。謂衡麓虞候之屬。制地貢。謂九職所稅也。頒職事者。分命使各爲其所職之事。○葉氏曰。鄭謂此造都鄙制。異於鄉遂。非也。井牧之制通天下。邦國之田制。獨與六鄉都鄙之田制。則有九年之蓄。遷徙異浮。都鄙不易之地。卽上地。一易之地。卽中地。再易之地。卽下地。特遂人於采邑加萊田耳。經野不殊乎三等。受田不離乎三等。度地不過乎百畝。固井田之定制也。以荒政十有二聚萬民。一曰散利。二曰薄征。○魏氏曰。賑濟不可盡利。不可並舉。否則如左手予之食。而右手紓而奪之也。已藏者散之。未輸者薄之。荒政大端舉此。三曰緩刑。○或曰。輕罪出之。使自食其力。四曰弛力。五曰舍禁。六

曰去幾。七曰眚禮。八曰殺哀。九曰蕃樂。十曰多昏。十有一曰索鬼神。十有二曰除盜賊。○鄭司農云。散利。貸種食也。弛力。息繇役也。去幾。關市不幾也。多昏。不備禮而娶。昏者多也。索鬼神。求廢祀而脩之。雲漢之詩所謂靡神不舉。靡愛斯牲者也。饑饉則盜賊多。不可不除也。○或曰。盜賊不可除也。可以緩刑之故縱之。杜子春讀蕃樂爲藩樂。謂閉藏樂器。而不作。玄謂去其樂耳。○按司關云。國凶札。則無門關之征。猶幾。明知司禁。舍禁。若公無禁利。○或曰。如公山澤之類。農之義非也。

眚禮。謂殺吉禮也。○或曰。如幣無牲之類。殺哀。謂省凶禮。○東萊呂氏曰。荒政條目。始於眚禮。終於索鬼神。非也。井牧之制通天下。邦國之田制。獨與六鄉都鄙之田制。則有九年之蓄。遷徙異浮。如禹之水。湯之旱。民無菜色。救荒之政十有二聚萬民。自大司徒以荒政十有二聚萬民。至其荒政制度不可考。其後又錯見於六官之書。然古者以三十年之通制用。則有九年之蓄。遷徙不登。人主則振發濟民而已。當時損減省天下各有廢興。後世不同。至春秋戰國。王政既衰。禁飢弛力。任其自然。而右手紓而奪之也。凶

給。盡斃轉以爲錢。變而爲苗。取三分之息。百姓遂不聊生。廣惠之田。賣盡。雖得一時之利。要之竟無根底。元祐間雖復。章惇繼之。三倉久壞。荒政者。不可不講。故也。**以保息六養萬民。一曰慈幼。二曰養老。三曰振窮。四曰恤貧。五曰寬疾。六曰安富。○**[注一]保息。謂安之使蕃

息也。慈幼。謂愛幼少也。産子三人與之母。二人與之餼。十四以下不從征。養老。七十養于鄉。五十異粻之屬。振窮。拼抹天民之窮者也。窮者。宥四。曰矜。曰寡。曰孤。曰獨。恤貧。貧無財業。舉貸之寬疾。若今癈不可事。不算卒。可事者。紫之也。安富。平其繇役。不專取。○[注]上經既陳凶荒不安之道。産子三人與之母。等。皆是越語。范蠡欲速報吳。爲此權禮。今國人壯者無取老婦。老者無取壯妻。女子十七不嫁。丈夫二十不娶。皆罪其父母。生丈夫。二壺酒。一犬。生女子。一壺酒。二豚。生三人。公與之餼。二人。與之餼。王制云。五十養於鄉。六十養於國。七十養於學。禮記庶人食禮。七十養於鄉。八十養於國。九十養於學。皆是人加以粱。今雖庶人。老者或與士大夫同食。故曰異糧。○潛溪鄭氏曰。於此見先王之制。欲萬物各得其所。後世虐獨者不足言。即以鰥寡爲政。去教意遠矣。○愚按。産子三人與餼。誰能備以釋慈幼之意耳。非先王之政也。月令季春。安萌芽。養幼少。存

諸孤。王政之可想見者。此類是矣。」**以本俗六安萬民。一曰嬪宮室。二曰族墳墓。三曰聯兄弟。四曰聯師儒。五曰聯朋友。六曰同衣服。○**[注二]本。猶舊也。嬪。善也。謂約束攻堅。風雨攸除。各有攸宇。○[注]經云嬪于室。明不生非美。族。猶類也。同宗者生故以攻堅解之。斯干之詩曰。約之閣閣。椓之橐橐。之詩是之之之

比鄰志
以下同
鄭音周

使諸侯教所治民也。○明齋王氏曰。凡治民必從其有司此教民之本也。○愚按王國有六鄉則鄉師等教之此皆司徒之屬也。故施教法。但言邦國都鄙。邦國亦有鄉遂。如大國三鄉三遂。以次而降。則皆屬於諸侯。故總曰邦國而已。」令五家爲比。使之相保。五比爲閭。使之相受。四閭爲族。使之相葬。五族爲黨。使之相救。五黨爲州。使之相賙。五州爲鄉。使之相賓。○【注】此之。保。猶任也。救。救災也。賓。賓客其賢者。杜子春云。相受謂民移徙。所到則受之。所去則出之。玄謂受者。宅舍有故。相受寄託也。賙者。禮物不備。相給足也。閭二十五家。族百家。黨五百家。州二千五百家。○【注】立其長謂若比長閭胥至鄉大夫等。鄭司農云。萬二千五百家。鄭氏曰。布憲施教。首比閭族黨。以及鄉。治象之先家也。家和而比之。既協而和之。王治之大端。始聯而合之。物生自下起也。地德也。王教能。則民不失職。服事。謂爲公家服事者。玄謂常職。轉移執事。學藝。謂學道藝世事。謂以世事

七休。養竹木者。【注】九職人宜知其事。可使是也。物生自下。地德也。王教合敬也。莫大於能羣。而民中不能無鬬。莫先於敬。識莫厚於敬。陸。莫先於行。天下明雍則不爭之極也。故保受其有司此教民之本也。○愚按王國有六鄉。則鄉師等教之。此皆司徒之屬也。故施教法。但言邦國都鄙。邦國亦有鄉遂。如大國三鄉三遂。以次而降。則皆屬於諸侯。故總曰邦國而已。」頒職事十有二於邦國都鄙。使以登萬民。一曰稼穡。二曰樹藝。三曰作材。四曰阜蕃。五曰飭材。六曰通財。七曰化材。八曰斂材。九曰生材。十曰學藝。十有一曰世事。十有二曰服事。○【注】鄭司農云。稼穡。謂三農生九穀也。樹藝。謂園圃毓草木。作材。謂虞衡作山澤之材。阜蕃。謂藪牧養蕃鳥獸。飭材。謂百工飭

民則頒職事者。正頒之令轉移執事耳。安得謂頒之使爲閒也。以鄉三物教萬民而賓興之。一曰六德。知仁聖義忠和。二曰六藝。禮樂射御書數。○行孝友睦婣任恤。三曰六行。孝友睦婣任恤也。民三事教成。鄉大夫舉其賢者能者。以飲酒之禮賓之。既則獻其書於王矣。知。明于事。仁。愛人以及物。聖。通而先識。義。能斷時宜。忠。言以中心。和。不剛不柔。善於父母爲孝。善於兄弟爲友。睦。親於九族。婣。親於外親。

○鄭九族者。上自高祖。下至曾玄。旁及緦麻之內。外親。則母族妻族也。任。信于友道。恤。振憂貧者。禮。五禮之義。樂。六樂之歌舞。射。王射之法。御。五御之節。書。六書之品。數。九數之計。○鄭按保氏職。掌養國子以道。教之六藝。一曰五禮。二曰六樂。三曰五射。四曰五御。五曰六書。六曰九數。彼注云。五禮。吉凶賓軍嘉。六樂。雲門大咸。大韶。大夏。大濩。大武。五射。白矢。參連。剡注。襄尺。井儀。五御。鳴和。鸞遂。水曲。過軍。表舞。交衢。逐禽。左。六書。象形。會意。轉注。處事。假借。諧聲。九數。方田。粟米。差分。少廣。商功。均輸。方程。贏不足。旁要。彼注又云。今有重差。夕桀。句股。○沒。讀如氏曰。周之制。自王宮。國都。閭巷。黨術。莫不有學。慈孝於父母。聰慧賢仁。發聞於鄉里者。司徒總其事。樂正崇其教。下至庠序。皆以

民之有道德者爲左右師。自天子之元子衆子。公卿大夫之適子。至庶民之子弟。八歲入小學。教之洒掃應對進退之節。禮樂射馭書數之文。十有五進乎大學。教之致知格物。正心誠意之道。○又曰。先王之時。其人則四民也。其居則九夫也。其田則一井二牧三屋六鄉三采。五比四閭也。其官則三吏六聯五事五典也。其學則六德六行五禮六樂五射五御六書九數也。少而習之。長而安焉。○又云。三代之民無非士之人無非師。則下之子弟。三代之風可知也。

民。一曰不孝之刑。二曰不睦之刑。三曰不婣之刑。四曰不弟之刑。五曰不任之刑。六曰不恤之刑。七曰造言之刑。八曰亂民之刑。○糾猶割察也。不弟。不敬師長。造言。訛言惑衆。亂民。亂名改作。執左道以亂政也。○鄭亂民已下。皆王制文。謂變易官與物之名。及俗禁。並亂政之民也。亂民二刑用之不善。即申韓之令。誹謗妖言之法矣。○潛溪鄒氏曰。八刑亦曰鄉。何也。曰。鄉刑。教刑也。其附也。鄉刑。教刑也。書曰。朴作敎刑。非刑也。其刑者。歸之士矣。○愚按六德。智仁聖義忠和。不備斯刑之矣。○國語。齊桓公內政之法。正月之朝。鄉長復事。君親問焉。曰。於子之鄉。有居處好學。慈孝於父母。聰慧賢仁。發聞於鄉里者。有則以告。有而不以告。謂之蔽明。其罪五。有司徒總其事。樂正崇其教。下至庠序。皆以

已於事而竣。公又問焉。曰。於子之鄉。有率羣殷之力。秀出於衆者。有則以告。有而不以告。謂之蔽賢。其罪五。有司已於事而竣。公又問焉。曰。於子之鄉。有不慈孝於父母。不長弟於鄉里。驕淫暴亂。不用上令者。有則以告。有而不以告。謂之下比。其罪五。有司已於事而竣。是故鄉長退而修德。進賢。公親見之。遂使役官及五屬大夫。復事。公問之如初。五屬大夫於是退而修屬。屬退而修鄉。鄉退而修卒。卒退而修邑。邑退而修家。是故匹夫有善。可得而舉也。○賈與馬氏曰。因讀國語此章。而參以王制所言司徒俊選之事。然後知古之聖賢。其于化民成俗選賢興能二事。視其賢愚。升之學校。而未聞有不帥教之罰。蓋始於吾身。故其爲法甚備。其教人也。不特上賢以崇德。而必欲簡不肖以絀惡。其舉人也。不特進賢受上賞。而必欲蔽賢棄顯戮。

益賞罰相須而行。則始不親。爲具文。後世非不立學校也。而未聞有不帥教之罰。蓋始選其能者。而無能之人。則聽其自爲。不肖而已。非不興未用之人。則聽其自爲。不遇而已。其教之也不精。宜人材之所以日衰也。雖爲備其選之也不精。宜人材之所以日衰也。雖爲備其敎訓之法不備。所以選舉之塗不精。士生斯世。蓋自爲材而未嘗有所賴於上之人。則所謂賢才而舉之。何以識其不才。而捨之。而蔽賢之罰。亦無所施矣。」以五禮防萬民之僞而教之中。以六樂防萬民之情而教之和。○【注】禮所以節止民之侈僞。使其行得中。樂所以蕩正民之情慝。使其心應和也。何氏曰。六藝之

敎。禮樂在其中矣。此又重言之。禮樂故也。○魏氏曰。僞者。外有所爲。與其天性者也。禮所以節其僞。使不偏。樂所以養其情。使不慝。凡萬民之不服敎而有獄訟者。與有地治者聽而斷之。其附於刑者歸於士。○【注】不服敎。不厭服於十二敎。貪冒者也。有地治者。謂鄉州及治都鄙者也。附麗也。士。司寇士師之屬。祀五帝。奉牛牲羞其肆。○【注】牛能任載。地類也。奉。猶進也。鄭司農云。羞。進也。肆。陳骨體也。玄謂進所肆解骨體於俎上。即體解折節爲二十一體是也。後鄭以肆爲四肢。羞爲進肉。按士喪禮曰。肆解去蹄。○【疏】司農以肆爲四肢。羞爲進肉之故云肆。陳也。謂陳牲體。四解之。殊肩髀。四解之。殊肩髀。四肢。羞。進也。肆。陳骨體也。玄謂進所肆解骨體於俎上。即體解折節爲二十一體是也。後鄭以肆爲四肢。羞爲進肉。按士喪禮曰。肆解去蹄。○【疏】司農以肆爲四肢。羞爲進肉之故云肆。陳也。謂陳牲體。四解之。殊肩髀。四解之。殊肩髀。

士喪禮曰。肆解去蹄。○【疏】司農以肆爲四肢。羞爲進肉之故云肆。陳也。謂陳牲體。四解之。殊肩髀。四解之。殊肩髀。四肢。羞。進也。肆。陳骨體也。玄謂進所肆解骨體於俎上。即體解折節爲二十一體是也。後鄭以肆爲四肢。羞爲進肉。按士喪禮曰。肆解去蹄。○【疏】司農以肆爲四肢。羞爲進肉之故云肆。陳也。謂陳牲體。四解之。殊肩髀。四解之。殊肩髀。

士喪禮曰。肆解去蹄。○【疏】司農以肆爲四肢。羞爲進肉之故云肆。陳也。謂陳牲體。四解之。殊肩髀。四解之。殊肩髀。四肢。羞。進也。肆。陳骨體也。玄謂進所肆解骨體於俎上。即體解折節爲二十一體是也。後鄭以肆爲四肢。羞爲進肉。按士喪禮曰。肆解去蹄。○【疏】司農以肆爲四肢。羞爲進肉之故云肆。陳也。謂陳牲體。四解之。殊肩髀。四解之。殊肩髀。

士喪禮曰。肆解去蹄。○【疏】司農以肆爲四肢。羞爲進肉之故云肆。陳也。謂陳牲體。四解之。殊肩髀。四解之。殊肩髀。四肢。羞。進也。肆。陳骨體也。玄謂進所肆解骨體於俎上。即體解折節爲二十一體是也。後鄭以肆爲四肢。羞爲進肉。按士喪禮曰。肆解去蹄。○【疏】司農以肆爲四肢。羞爲進肉之故云肆。陳也。謂陳牲體。四解之。殊肩髀。四解之。殊肩髀。

士喪禮曰。肆解去蹄。○【疏】司農以肆爲四肢。羞爲進肉之故云肆。陳也。謂陳牲體。四解之。殊肩髀。四解之。殊肩髀。四肢。羞。進也。肆。陳骨體也。玄謂進所肆解骨體於俎上。即體解折節爲二十一體是也。後鄭以肆爲四肢。羞爲進肉。按士喪禮曰。肆解去蹄。○【疏】司農以肆爲四肢。羞爲進肉之故云肆。陳也。謂陳牲體。四解之。殊肩髀。四解之。殊肩髀。

士喪禮曰。肆解去蹄。○【疏】司農以肆爲四肢。羞爲進肉之故云肆。陳也。謂陳牲體。四解之。殊肩髀。四解之。殊肩髀。四肢。羞。進也。肆。陳骨體也。玄謂進所肆解骨體於俎上。即體解折節爲二十一體是也。後鄭以肆爲四肢。羞爲進肉。按士喪禮曰。肆解去蹄。○【疏】司農以肆爲四肢。羞爲進肉之故云肆。陳也。謂陳牲體。四解之。殊肩髀。四解之。殊肩髀。

士喪禮曰。肆解去蹄。○【疏】司農以肆爲四肢。羞爲進肉之故云肆。陳也。謂陳牲體。四解之。殊肩髀。四解之。殊肩髀。四肢。羞。進也。肆。陳骨體也。玄謂進所肆解骨體於俎上。即體解折節爲二十一體是也。後鄭以肆爲四肢。羞爲進肉。按士喪禮曰。肆解去蹄。○【疏】司農以肆爲四肢。羞爲進肉之故云肆。陳也。謂陳牲體。四解之。殊肩髀。四解之。殊肩髀。

士喪禮曰。肆解去蹄。○【疏】司農以肆爲四肢。羞爲進肉之故云肆。陳也。謂陳牲體。四解之。殊肩髀。四解之。殊肩髀。四肢。羞。進也。肆。陳骨體也。玄謂進所肆解骨體於俎上。即體解折節爲二十一體是也。後鄭以肆爲四肢。羞爲進肉。按士喪禮曰。肆解去蹄。○【疏】司農以肆爲四肢。羞爲進肉之故云肆。陳也。謂陳牲體。四解之。殊肩髀。四解之。殊肩髀。

亦如之。○疏享先王。不辨祭之大小。大宗伯四時及禘祫。皆稱享。不言祭地者。祭地之禮與天同。大賓客。令野修道委積。○令。令遶人。使爲之也。少曰委。多曰積。皆所以給賓客。大喪。即六鄉之衆庶屬其六引。而治其政令。○疏衆庶。所致役也。鄭司農云。六引。謂引喪車索也。六鄉

主六引。六遂主六紼。○疏注見繩體行義也。○明齋王氏曰。按周禮於喪紀之事。必極其厚者。人之所以有禮義者。全康樂則敬共慈愛以相與。死亡患難。則哀戚國恤。加厚於平時。故其愛敬皆爲實。若夫患邪姪者。朝死而夕

以之。遇患難。委而去之。則其相與之情。皆爲虛假。視彼鳥獸之哀鳴鄰噣者。反不若矣。是故先王所以厚於喪禮者。不過因夫人不背本之真情而品節之。使夫不肖者有以企而及也。且必均其職於百官府。均其役於鄉遂之萬民。使夫委貲之臣。各致其氏。盡其如喪考妣之情。是故疾病之時。祀醫禁。患難之捍衛營救。無所不用其極。不幸而有敗亡之禍。則以身衛之。而與之俱死。皆北道也。彼治而與以爲道者。則視夫患難喪亡。如虛舟飄瓦。然。誠國家有事。何所寄託也。○大軍旅。大田役。以旗致萬民而治其徒庶之政令。○旗。謹熊虎者也。從衆刻日。科旗期于共下。○愚按大軍大田。皆司馬事。而攻民屬之司徒。何也。聖王之世。無兵事也。自旗致以前。徒庶皆民爾。其係息本俗而寘興之。皆敬爾軍旅田役。竣而仍隸之司徒。故曰。聖王之世。無兵事也。若國有大故。則致萬民於王門。令無節者不行於天下。○大故。謂王崩及寇兵也。節。六節。有節乃得行。防奸私。大荒大札。則令邦國移民通財。舍禁弛力。薄征緩刑。○大荒。大凶年。大札。大疫也。移民。辟災就賤。其有守不可移者。則輸之穀。春秋定五年夏。歸粟于蔡是也。○歸粟于蔡。非荒札之事。取證通財之義爾。○明齋王氏曰。歸粟于蔡。此復言之者。前言荒政十有二聚萬民矣。此復言之。謂令于邦國也。且不止大荒。更有大札時也。歲終則令教官正治而致事。正歲。令於教官曰。各共爾職。脩乃事。以聽王命。其有不正。則國有常刑。○歲終。自周季冬也。教官其屬六十。正治。明處其文書。致事。生其計簿。正歲。夏正月朔

日。○王氏曰。地官主土與民。故以土地之圖。人民之數爲大綱。土會以知地生物宜。土均平上。土產分土。皆治地之法也。十二職以植民生。本俗以安之。保息以養之。荒政以聚之。十二教以造民之德。三物以興之。八刑以糾之。皆治民之成。此曰、管外。蓋以施教化。遂溝洫澮川以正

明後學樂培恕行可定　王志長平仲輯

小司徒之職掌建邦之教灋以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數以辨其貴賤老幼廢疾凡征役之施舍與其祭祀飲食喪紀之禁令。○注

稽猶考也。夫家猶言男女也。鄭司農云。九比謂九夫爲井。玄謂九比者。家宰職出九賦者之人數也。貴謂爲卿大夫。賤謂占會販賣者。廢疾癱病也。施當爲弛。○九比後鄭不從。先鄭若以經掌國中及四郊。即是六鄉之內。但鄉與公邑並爲灋。溝洫無井田之法。故不從也。征謂稅之。役謂繇役。鄭解諸文。貴賤相對。皆以貴爲卿大夫。賤爲士。獨此賤爲占會販賣者。以此經論九賦之事。按大宰九賦有幣餘之賦。幣餘謂占賣國之斥幣。此經貴與老幼廢疾皆弛舍無賦。唯此賦當彼幣餘之賦。故爲販賣者解之。祭祀謂鄉中州祭。礼。嘗祭。禁族祭。步飲食謂若行鄉飲酒及族食。喪紀謂若四閭爲族使之相葬之等。禁令。祭祀已下。皆有禁令。使不失禮。○其氏曰。經云征役之施舍。皆謂免者。

乃頒比灋於六鄉之大夫使各登其鄉之吏。掌六畜車輦辨其物。以歲時入

其數以施政教行徵令。及三年則大比。大比則受邦國之比要。○注登成也。成猶定也。衆寡民之多少。物。家中之財。貲歲時入其數。若今四時言事。大比。謂使天下更簡閱民。數。及其財物也。受邦國之比要。則亦受鄉遂矣。鄭司農云。五家爲比。

比。故以比爲名。今時八月案比是也。要謂其簿。○莊逵魏氏曰。土地之圖。人民之數。皆大司徒所建。然大司徒所掌。詳於土地之圖。事大而簡。小司徒所掌。詳於人民之數。事細而辨。○明齋王氏曰。舊謂五家爲比。故五人爲伍。二十五人爲兩。居則爲比閭族黨州鄉。行則爲伍兩卒旅師軍。此說是矣。而非殷實之言也。夫苟定於比即爲伍。則征行而用衆。何以居守。豈百里之內曠然無人耶。且凡貴賤老幼廢疾。皆舍則伍不有缺。聊愚嘗詳攷六鄉居民之數。一比長所統。合有五十家。然則所謂一伍之人。亦於五十家內而取之。十家而取一人也。故比閭族黨州鄉者。教訓其居民之法。有家則在所教者也。伍兩卒旅師軍者。部署其勇力之法。凡有材藝者。又自會而用之也。庠序師田。各自爲制。征行有時。而居守不可缺。不外乎比閭。而不泥於比閭。實並行而不悖。故以比閭中之民。而簡比閭之爲伍兩。則可謂比閭之民。與其長即伍兩之兵。與將豈其然乎。

周禮 地官 小司徒 三

乃均土地以稽其人民而周知其可任也者。家二人。凡起徒役毋過家一人。以其餘爲羨。惟田與追胥竭作。○注一家男女七人已上。則授之以上地所養者衆也。一家五人已下。則授之下地所養者寡也。可任。謂丁彊任力役之事者。鄭司農云。羨饒也。田。謂猶治也。追。追寇賊也。竭作。盡行。○此謂六鄉之內。上劑致甿。一人爲正。辛其餘皆爲羨。辛若六遂之內。以下劑致

也。一人爲正卒。一人爲羨卒。其餘皆爲正卒。一人爲羨卒。其餘皆爲甸徒。以起軍旅。以作田役。以追胥竭作。以徵財賦。以治道路。以供百事。凡用民力。家不過一人。凡用地。家不過二百畝。凡用財。家不過三百斤。凡用牛馬車輿。家不過一乘。凡用器械。家不過一事。凡用貨賄。家不過十金。○遠故也。○貴與馬氏曰。按周家授田之制。如大司徒遂人之說。則是田肥者少授之。田瘠者多授之。如小司徒之說。則口衆者授之肥田。口少者授之瘠田。如王制孟子之說。則一夫定以百畝。而農夫之食。有上農夫食九人。有中農夫食八人。有下農夫食七人。有上中農夫食八人半。有中中農夫食七人半。有下中農夫食六人半。有上下農夫食六人。有中下農夫食五人半。有下下農夫食五人。三者不同。○愚謂法之可任者。如此其多。司馬法之出士徒。如彼其少。蓋古人之於兵。不盡用之。小司徒之可任者。非實數也。後世反此。吾作州兵。乃是盡數調發。甚非先王之制。其他如魯成作丘甲。蘇秦謂齊宣王臨淄之中七萬人。不下戶三男子。而卒以二十一萬帶甲。操謂崔琰曰。計天下戶口。有此意以蜀之大。其兵常不過十二萬。而所用八萬。常留四萬以爲更代。蜀之亡。尚有十萬之彊。以孔明不盡用之故。及蜀之亡。尚有十萬二千餘人。爲軍家起一人。爲軍。則六鄉爲六軍矣。六遂六鄉。則可制十二軍。有十二軍之衆。僅制爲六軍。可見先王之不盡民力也。不特此爾。司徒司馬皆言上地可任者家二人。中地可任者家二人。下地可任者家三人。一井凡八家。姑以下地言之。則可任者十六人。凡起徒役。無過家一人。則一井但八人耳。故遂人曰。以下劑致甿。民雖受上田中田而會之。唯以下劑爲率。其寬民力可知也。○浚儀王氏曰。古者國有閒田。田有餘夫。夫有閒民。民有羨卒。不盡其財力也。至秦而自實田。至唐而括逃戶。隱田而閱丁口。至唐而括逃戶。隱田與追胥竭作。則餘子非一家之子。當守於王宮者也。是破司農之言。○鄭氏曰。餘子。卿大夫之子。當守聚之餘子。謂美也。玄謂餘子。卿大夫之子。當守於王宮者也。○惟田與追胥竭作。則餘子非美卒可知。經云大故。當宿衛王宮。乃經

以誓告之。大事。謂戎事也。大故。謂災寇也。鄭司農云。國有大事。當徵召會聚百姓。則小司徒召之。餘子。卿大夫之子。當守聚之餘子。謂美也。玄謂餘子。卿大夫之子。當守於王宮者也。○惟田與追胥竭作。則餘子非美卒可知。經云大故。當宿衛王宮。乃經

土地而井牧其田野。九夫爲井。四井爲邑。四邑爲丘。四丘爲甸。四甸爲縣。四縣爲都。以任地事。而令貢賦。凡稅斂之事。○註 此謂造都鄙也。采地制井田。與鄉遂重立國。小司徒爲經之。立其五溝五塗之界。其制似井之字。因取名焉。鄭司農云。井牧者。春秋傳所謂井衍沃。牧隰皐者也。玄謂隰皐之地。九夫爲牧。二牧而當一井。今

造都鄙授民田。有不易有一易有再易通年二
而當一。是之謂井牧。○按左氏傳。襄二十五年。
賦數甲兵。爲掩書。楚爲掩爲司馬。子木使花
表淳鹵數疆潦規偃。土田度山林鳩藪澤辨京陵
量入脩賦車籍馬賦車兵。徒卒甲楯之數。牧隰皐井衍沃
其義左氏說山林之地。九夫爲度。九度而當一
井。藪澤之地。九夫爲鳩。八鳩而當一井。京陵九
夫爲規。七規而當一井。原防九夫爲町。三町而
當一井。隰皐之地。九夫爲牧。二牧而當一井。衍
沃之地。九夫爲井。○疏儀王氏曰。異義所云。通
山林藪澤九等言之。鄭注小司
徒據衍沃平地言之。所以不同。九夫爲井者。方

一里。九夫所治之田也。○一井之內。中爲公
九夫。況其中或有一易再易。則取數更少。鄭據九百畝而言。故云九夫耳。此制小司
徒經之。匠人爲之溝洫。相包乃成耳。邑丘之屬
相連比以出田稅。溝洫爲除水害。四井爲邑。方
二里。四邑爲丘。方四里。四丘爲甸。方八里。旁加
一里。則方十里爲一成。○溝。旁加一里。使治溝洫
不出稅。率八里之甸。據實出稅者而言。○朱子
語類云。同鄭氏旁加一里之說。是否。曰。如此方
得數相合。亦不見所忠據。但今且大概依他如此說。四甸爲縣。方二十里。
四縣爲都。方四十里。四都方八十里。旁加十里。

乃得方百里。爲一同也。井田之法。備於一同。今
止於都者。采地食者。皆四之一。其制三等百里
之國凡四都。一都之田稅入於王。五十里之國
凡四縣。一縣之田稅入於王。二十五里之國凡
四甸。一甸之田稅入於王。地事。謂農牧衡虞也。
貢謂九穀山澤之材也。賦謂出車徒。給繇役也。
司馬法曰。六尺爲步。步百爲畮。畮百爲夫。夫三

爲屋。屋三爲井。井十爲通。通爲匹馬。三十家。士
一人。徒二人。通十爲成。成百井。三百家。革車一
乘。士十人。徒二十人。十成爲終。終千井。三千家
革車十乘。士百人。徒二百人。十終爲同。同方百
里。萬井。三萬家。革車百乘。士千人。徒二千人。○通
外。紀黃帝畫野分州。以分星次。經地設井。以
家爲鄰。而步制畝。以防不足。又家爲井。井開四
道。而分八宅。鑿井於中。其利有十。地氣不洩。無
費一。家同風俗。齊巧拙。通貨財。存亡相守。出入
相友。嫁娶相媒。有無相貸。疾病相救。是也。井一
爲臨。臨三爲鄰。鄰三爲里。里五爲邑。邑十爲都。

都十爲師師十爲州。○漢刑法志殷周以兵定天下。天下既定。戢藏干戈。修以文德。而猶設司馬之官。立六軍之衆。因井田而制軍賦。地方一里爲井。井十爲通。通十爲成。成方十里。成十爲終。終十爲同。同十爲封。封十爲畿。畿方千里。有稅有賦。稅以足食。賦以足兵。四井爲邑。四邑爲丘。丘十六井也。有戎馬一匹。牛三頭。四丘爲甸。甸六十四井也。有戎馬四匹。兵車一乘。牛十二頭。甲士三人。卒七十二人。干戈備具。是謂乘馬之法。一同百里。提封三千六百井。定出賦六千四百井。戎馬四百匹。兵車百乘。此鄉大夫采地之大者也。是謂百乘之家。一封三百一十六里。提封十萬井。定出賦六萬四千井。戎馬四千匹。兵車千乘。此諸侯之大者也。是謂千乘之國。大于畿方千里。提封百萬井。除山川坑岸城池邑居園囿街路三千六百井。定出賦六千四百井。戎馬四百匹。兵車百乘。此鄉大夫采地之大者也。是謂百乘之家。一封三百一十六里。提封十萬井。定出賦六萬四千井。戎馬四千匹。兵車千乘。千里。提封百萬井。定出賦六十四萬井。戎馬四

萬匹。兵車萬乘。故稱萬乘之主。戎馬車徒干戈粢具。春振旅以搜。夏拔舍以苗。秋治兵以獮。冬大閱以狩。皆於農隙以講事焉。五國爲屬。屬有長。十國爲連。連有帥。三十國爲卒。卒有正。二百一十國爲州。州有牧。連帥比年簡車。卒正三年簡徒。羣牧五載大簡車徒。此先王爲國立武足以威天下之大略也。○春秋正義家出一人。故鄉爲一軍。天子六軍。出於六鄉。則大國三軍。出自三鄉。其餘公邑采地之民。不在三軍之數。鄭注小司徒云。成出革車一乘。甲士十人。徒二十人。夫畿內采地之制。杜註云。侯出長轂一乘。甲士三人。步卒七十二人。多是司馬法之制。然按一時戶口。而以周禮冠之。謂諸侯邦國出軍之法。故不同。古者用兵。天子先用六鄉。六鄉不足。取六遂。六遂不足。取公卿采邑及諸侯邦國。若諸侯出兵。遂鄉遂不足。然後總征。竟內之兵。此一軍甲士步卒總七十五人。周禮大司馬五人爲伍。大數不同者。大司馬所云。謂鄉遂出軍及臨時對敵布陳用兵之法。此甲士三人。步卒七十二人。謂徵課邦國出兵之時。所改之兵。至臨陳還同鄉遂之法。先偏後伍。卒偏之兩。千夫長百夫長。是臨時對敵。皆用卒兩師旅也。○通典。周文王在岐。用平土之法。以爲治人之道。地著爲本。故建司馬法。六尺爲步。步百爲晦。晦百爲夫。夫三爲屋。屋三爲井。井十爲通。通十爲成。成十爲終。終十爲同。同方百里。提封十萬井。除山川坑岸城池邑居園囿街路三千六百井。定出賦六千四百井。戎馬四百匹。兵車百乘。此鄉大夫采地之大者也。是謂百乘之家。一封三百一十六里。提封十萬井。定出賦六萬四千井。戎馬四千匹。兵車千乘。此諸侯之大者也。是謂千乘之國。大于畿方千里。提封百萬井。除山川坑岸城池邑居園囿街路三千六百井。定出賦六千四百井。戎馬四百匹。兵車百乘。此鄉大夫采地之大者也。是謂百乘之家。一封三百一十六里。提封十萬井。定出賦六萬四千井。戎馬四千匹。兵車千乘。千里。提封百萬井。定出賦六十四萬井。戎馬四

萬匹。兵車萬乘。故稱萬乘之主。戎馬車徒干戈粢具。春振旅以搜。夏拔舍以苗。秋治兵以獮。冬大閱以狩。皆於農隙以講事焉。五國爲屬。屬有長。十國爲連。連有帥。三十國爲卒。卒有正。二百一十國爲州。州有牧。連帥比年簡車。卒正三年簡徒。羣牧五載大簡車徒。此先王爲國立武足以威天下之大略也。○春秋正義家出一人。故鄉爲一軍。天子六軍。出於六鄉。則大國三軍。出自三鄉。其餘公邑采地之民。不在三軍之數。鄭注小司徒云。成出革車一乘。甲士十人。徒二十人。夫畿內采地之制。杜註云。侯出長轂一乘。甲士三人。步卒七十二人。多是司馬法之制。然按一時戶口。而以周禮冠之。謂諸侯邦國出軍之法。故不同。古者用兵。天子先用六鄉。六鄉不足。取六遂。六遂不足。取公卿采邑及諸侯邦國。若諸侯出兵。遂鄉遂不足。然後總征。竟內之兵。此一軍甲士步卒總七十五人。周禮大司馬五人爲伍。大數不同者。大司馬所云。謂鄉遂出軍及臨時對敵布陳用兵之法。此甲士三人。步卒七十二人。謂徵課邦國出兵之時。所改之兵。至臨陳還同鄉遂之法。先偏後伍。卒偏之兩。千夫長百夫長。是臨時對敵。皆用卒兩師旅也。○通典。周文王在岐。用平土之法。以爲治人之道。地著爲本。故建司馬法。六尺爲步。步百爲晦。晦百爲夫。夫三爲屋。屋三爲井。井十爲通。通十爲成。成十爲終。終十爲同。同方百里。提封十萬井。除山川坑岸城池邑居園囿街路三千六百井。定出賦六千四百井。戎馬四百匹。兵車百乘。此鄉大夫采地之大者也。是謂百乘之家。一封三百一十六里。提封十萬井。定出賦六萬四千井。戎馬四千匹。兵車千乘。千里。提封百萬井。定出賦六十四萬井。戎馬四

農民戶人已受田。其家衆男爲餘夫。亦以口受田。如此。士工商家受田五口及之地。各以肥磽多少爲差。民年二十受田。六十歸田。七十以上。上所養也。十歲以下。上所長也。十一以上。上所疆也。○劉恕曰。後魏均田制度。似今世佃官田。及絕戶田出租稅。非如三代井田也。魏齊周隋兵革不息。農民少而曠土多。故均田之制在至唐承平日久。丁口滋衆。官無開田。不復給授。故田制爲空文。唐志云。口分世業之田。壞而爲永業。井田之比。失之遠矣。○林勳曰。周制步百爲畝。畝百爲夫。夫三爲屋。屋三爲井。井十爲通。通十爲成。成方十里。成十爲終。終十爲同。同方百里。提封十萬井。除山川坑岸城池邑居園囿街路三千六百井。定出賦六千四百井。戎馬四百匹。兵車百乘。此鄉大夫采地之大者也。是謂百乘之家。一封三百一十六里。提封十萬井。定出賦六萬四千井。戎馬四千匹。兵車千乘。千里。提封百萬井。定出賦六十四萬井。戎馬四

農民戶人已受田。其家衆男爲餘夫。亦以口受田。如此。士工商家受田五口及之地。各以肥磽多少爲差。民年二十受田。六十歸田。七十以上。上所養也。十歲以下。上所長也。十一以上。上所疆也。○劉恕曰。後魏均田制度。似今世佃官田。及絕戶田出租稅。非如三代井田也。魏齊周隋兵革不息。農民少而曠土多。故均田之制在至唐承平日久。丁口滋衆。官無開田。不復給授。故田制爲空文。唐志云。口分世業之田。壞而爲永業。井田之比。失之遠矣。○林勳曰。周制步百爲畝。畝百爲夫。夫三爲屋。屋三爲井。井十爲通。通十爲成。成方十里。成十爲終。終十爲同。同方百里。提封十萬井。除山川坑岸城池邑居園囿街路三千六百井。定出賦六千四百井。戎馬四百匹。兵車百乘。此鄉大夫采地之大者也。是謂百乘之家。一封三百一十六里。提封十萬井。定出賦六萬四千井。戎馬四千匹。兵車千乘。千里。提封百萬井。定出賦六十四萬井。戎馬四

農民戶人已受田。其家衆男爲餘夫。亦以口受田。如此。士工商家受田五口及之地。各以肥磽多少爲差。民年二十受田。六十歸田。七十以上。上所養也。十歲以下。上所長也。十一以上。上所疆也。○劉恕曰。後魏均田制度。似今世佃官田。及絕戶田出租稅。非如三代井田也。魏齊周隋兵革不息。農民少而曠土多。故均田之制在至唐承平日久。丁口滋衆。官無開田。不復給授。故田制爲空文。唐志云。口分世業之田。壞而爲永業。井田之比。失之遠矣。○林勳曰。周制步百爲畝。畝百爲夫。夫三爲屋。屋三爲井。井十爲通。通十爲成。成方十里。成十爲終。終十爲同。同方百里。提封十萬井。除山川坑岸城池邑居園囿街路三千六百井。定出賦六千四百井。戎馬四百匹。兵車百乘。此鄉大夫采地之大者也。是謂百乘之家。一封三百一十六里。提封十萬井。定出賦六萬四千井。戎馬四千匹。兵車千乘。千里。提封百萬井。定出賦六十四萬井。戎馬四

農民戶人已受田。其家衆男爲餘夫。亦以口受田。如此。士工商家受田五口及之地。各以肥磽多少爲差。民年二十受田。六十歸田。七十以上。上所養也。十歲以下。上所長也。十一以上。上所疆也。○劉恕曰。後魏均田制度。似今世佃官田。及絕戶田出租稅。非如三代井田也。魏齊周隋兵革不息。農民少而曠土多。故均田之制在至唐承平日久。丁口滋衆。官無開田。不復給授。故田制爲空文。唐志云。口分世業之田。壞而爲永業。井田之比。失之遠矣。○林勳曰。周制步百爲畝。畝百爲夫。夫三爲屋。屋三爲井。井十爲通。通十爲成。成方十里。成十爲終。終十爲同。同方百里。提封十萬井。除山川坑岸城池邑居園囿街路三千六百井。定出賦六千四百井。戎馬四百匹。兵車百乘。此鄉大夫采地之大者也。是謂百乘之家。一封三百一十六里。提封十萬井。定出賦六萬四千井。戎馬四千匹。兵車千乘。千里。提封百萬井。定出賦六十四萬井。戎馬四

農民戶人已受田。其家衆男爲餘夫。亦以口受田。如此。士工商家受田五口及之地。各以肥磽多少爲差。民年二十受田。六十歸田。七十以上。上所養也。十歲以下。上所長也。十一以上。上所疆也。○劉恕曰。後魏均田制度。似今世佃官田。及絕戶田出租稅。非如三代井田也。魏齊周隋兵革不息。農民少而曠土多。故均田之制在至唐承平日久。丁口滋衆。官無開田。不復給授。故田制爲空文。唐志云。口分世業之田。壞而爲永業。井田之比。失之遠矣。○林勳曰。周制步百爲畝。畝百爲夫。夫三爲屋。屋三爲井。井十爲通。通十爲成。成方十里。成十爲終。終十爲同。同方百里。提封十萬井。除山川坑岸城池邑居園囿街路三千六百井。定出賦六千四百井。戎馬四百匹。兵車百乘。此鄉大夫采地之大者也。是謂百乘之家。一封三百一十六里。提封十萬井。定出賦六萬四千井。戎馬四千匹。兵車千乘。千里。提封百萬井。定出賦六十四萬井。戎馬四

農民戶人已受田。其家衆男爲餘夫。亦以口受田。如此。士工商家受田五口及之地。各以肥磽多少爲差。民年二十受田。六十歸田。七十以上。上所養也。十歲以下。上所長也。十一以上。上所疆也。○劉恕曰。後魏均田制度。似今世佃官田。及絕戶田出租稅。非如三代井田也。魏齊周隋兵革不息。農民少而曠土多。故均田之制在至唐承平日久。丁口滋衆。官無開田。不復給授。故田制爲空文。唐志云。口分世業之田。壞而爲永業。井田之比。失之遠矣。○林勳曰。周制步百爲畝。畝百爲夫。夫三爲屋。屋三爲井。井十爲通。通十爲成。成方十里。成十爲終。終十爲同。同方百里。提封十萬井。除山川坑岸城池邑居園囿街路三千六百井。定出賦六千四百井。戎馬四百匹。兵車百乘。此鄉大夫采地之大者也。是謂百乘之家。一封三百一十六里。提封十萬井。定出賦六萬四千井。戎馬四千匹。兵車千乘。千里。提封百萬井。定出賦六十四萬井。戎馬四

農民戶人已受田。其家衆男爲餘夫。亦以口受田。如此。士工商家受田五口及之地。各以肥磽多少爲差。民年二十受田。六十歸田。七十以上。上所養也。十歲以下。上所長也。十一以上。上所疆也。○劉恕曰。後魏均田制度。似今世佃官田。及絕戶田出租稅。非如三代井田也。魏齊周隋兵革不息。農民少而曠土多。故均田之制在至唐承平日久。丁口滋衆。官無開田。不復給授。故田制爲空文。唐志云。口分世業之田。壞而爲永業。井田之比。失之遠矣。○林勳曰。周制步百爲畝。畝百爲夫。夫三爲屋。屋三爲井。井十爲通。通十爲成。成方十里。成十爲終。終十爲同。同方百里。提封十萬井。除山川坑岸城池邑居園囿街路三千六百井。定出賦六千四百井。戎馬四百匹。兵車百乘。此鄉大夫采地之大者也。是謂百乘之家。一封三百一十六里。提封十萬井。定出賦六萬四千井。戎馬四千匹。兵車千乘。千里。提封百萬井。定出賦六十四萬井。戎馬四

二十二里之成數故曰終三十里然未必盡如界畫基局一爲開方之法○蓋有井牧焉井則上地中地下地之殊牧則不易一易再易之殊計以中數大率以三夫受六夫之地○朱子語類云周家每年一推排十六歲受田六十者歸田其後想亦不能無弊故蔡澤言商君決裂井阡以靜百姓之業而一其志唐制每歲十月一日應受田者皆集於縣令庭中而丹之若縣令非才則是日乃胥吏之利爾○丘氏曰野外之田不無美惡肥磽之差豈必盡如指掌之平恭盤之畫哉惟有井有牧比析而行乃是井田活法○王氏曰此法與遂人百夫一井止四家四井爲邑邑止十六家論語千夫澮萬夫川相表裏然亦指成周極盛時地之處計之若下田再易有一夫畊二夫闢民聚之地者井止四家四井爲邑邑止十六家論語之邑是也有不能盡而齊之者矣○

小司徒 卷八 十一

仲輿邦氏曰牧謂畜阜水草之地牧養六畜者也有可耕之田必末可牧之地六畜有所養然後不傷稼穡故有井必有牧古井地非必盡相連屬衍沃則爲井墝阜則爲牧丘陵亦可牧也

鄭謂牧即井似拘乃分地域而辟其守施其職而平其政○鄭分地域謂建邦國造都鄙制鄉遂也辨其守謂衡虞之屬職謂九職政當作征稅也凡小祭祀準牛牲羞其肆小賓客令野脩道委積大軍旅帥其衆庶小軍旅巡役治其政令大喪帥邦役治其政教○小祭祀王玄冕所祭小

賓客諸侯之使臣帥而致於大司徒巡役小力役之事則巡行之喪役正棺引窆復土○小軍旅謂使臣征伐對大軍旅天子親行巡役文承小軍旅下故知小役則大司徒巡行之凡建邦國立其社稷正其疆封○建邦國謂立畿外諸侯邦國以外仍有九畿謂侯甸男采衛要六服爲中國外更有裒鎮蕃二服爲夷狄王畿四面皆有此九畿相去各五百里故云畿謂九畿凡民訟以地比正之○鄭司農云以田畔所與比正斷其訟地訟以圖正之○地訟爭疆界者圖謂邦國本圖歲終則致其屬官之治成而誅賞○莊渠魏氏曰治成治事之計令群吏正要會而致事○成効宰夫所聽日成治之也地官則鄉師聽之小司徒據之以行攷課之法大司徒定其功罪誅賞則請於大宰以詔王月要小司徒自受之亦攷於小宰歲會則小司徒致於大司徒大司徒致於冢宰冢宰故五官之事常與天官相通正歲則帥其屬而觀教象之灋徇以木鐸曰不用灋者國有常刑令群吏憲禁令修灋糾職以待邦治○鄭表縣之及大比六鄉四

郊之吏。平教治正政事。考夫屋及其衆寡六畜
兵器。以待政令。○鄭註四郊之吏。吏在四郊之內
主民事者。夫三爲屋。屋三爲井。出地貢者。三三
相任。○鄭衆曰。任。謂相保。○玄謂鄉遂之內。雖不爲井田。以其溝洫爲
貢。然出貢之時。亦三三相保任以出穀稅。杜子春讀貢爲
故云三三相任。據一井而言也。○杜子春讀貢爲
平章其教治。優劣。論正其政事得失。夫屋者。九
等之民有勤惰貧富。五畝之宅有脩廢。百畝之
田有荒熟也。及夫戶口有衆寡。六畜有登耗。器
械有備乏。皆閭計爲比要。國家有事則用之。○
愚按司徒掌教典以擾萬民。而教未有不先養
者。食哉惟時。爲眚牧首務。古昔然矣。故大司徒
之職。教養均重。小司徒佐之。尤詳於養蓋庠序
周禮 地官 小司徒 鄉師 卷八 十三
孝弟。庶於農桑飽煖之後。王道之彰明較著者
也。後儒吳氏草以稽國中及四郊都鄙之夫家
九比之數。皆小司空文。悉爲割去。而謂此職常
有閭文。夫六官之通職。聯事多矣。予未敢信以
爲然
也。

鄉師之職。各掌其所治鄉之教而聽其治。○鄭聽。
謂平察之。○鄭鄉師四人。二人共主三鄉。故言
各掌其所治鄉之教也。自鄉大夫至
此長。各自聽斷其民。惡有疑。乃與鄉師又平察之。以國比之灋。以時稽其
夫家衆寡。辨其老幼貴賤廢疾。馬牛之物。辨其
可任者。與其施舍者。掌其戒令。糾禁。聽其獄訟

誓司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輅輦輦一斤○一斧○一椎○一鉏周輦加二版二築又曰夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦○引司馬法見所載任器及輦人多少○鄭氏曰役徒輦輦稍人帥以至都師正治之而已**遂治之**○治謂監督其事**及葬執斧以與匠師御匶而治役**○匠師事官之屬其於司空若鄉師之於司徒也鄉師主役匠師主衆匠共**周禮** 地官 卷八 卅五

王金玦夏苗主號名及坐作進退疾徐疏數之節以鼓前期出之及期復鼓之也**及期以旗物辨鄉邑而治其政令刑禁巡其前後之屯而戮其犯命者**○**斷其爭禽之訟**○司徒致衆庶者以熊虎之旗陳之以旗物以表正其行列○鄉師爲司徒致衆庶故還用司徒之大旗辨鄉邑者田時六鄉之衆與公邑之民皆在焉各分別爲陳也○或曰陳謂軍中有前後左右各以方色別之所謂物也**凡四時之徵令有常者**謂田狩

按梳弓云公室視豐碑三家視桓楹鄭彼注天子豐大本爲之謂大也天子六綍四碑前後各一碑谷重鹿廬兩旁各一碑皆單鹿盧天子于人分置於六紼皆背碑負引擊鼓以爲縱舍之節鄉師執斧以涖之者恐匠師不戒其事須有用斧之處故執斧助之左氏昭十二年鄭簡公卒將葬司墓之室有當道者毀之則日中而塴子大叔請毀之子產遂不毀□則朝而塴弗中而舂又引禮記所謂封者按王制庶人縣封而葬喪大記亦云以鼓封以證窆之節封皆謂下棺也**凡四時之徵令有常者**謂田獵

及正月命脩封疆二月命雷且發聲。○疏調鄉師各於其鄉內。以木鐸警戒。巡於市朝。使民知之。○又云。田狩謂春蒐夏苗。秋獮冬狩。月令。孟春之月。命脩封疆。謂田之界分也。仲春之月。先雷三日。奮木鐸以令兆民曰。雷將發聲。有不戒其容止者。生子不備。必有凶災。言此等政令。皆有常時。故引此證徵令有常者也。」以歲待巡

時者。隨其事之時。不必四時也。藉阨。飢乏也。鄭司農云。謂讀爲周急之周。○疏調師各於其鄉平其興。司救歲時有天患民病。以王命施惠。然二官所治者廣。恐徒爲文具。故鄉師親出而巡

其所治。歲時者。隨事而行。不拘其時。藉阨。謂急其不足與疾病二者。以王命施惠。代王巡行也。歲終。則攷六鄉之治。以詔廢置。○疏詔。告也。告王與冢宰廢之。」

正歲稽其鄉器。比其吉凶二服。閭共祭器。族共喪器。黨共賓器。鄉共吉凶禮樂之器。

○注吉服。祭服也。凶服。弔服也。比。長主集爲之。閭。胥主集爲之。族。師主集爲之。○疏按比閭族所共罰物也。載耕者有屋。鄭康成云。宅不毛者有里布。田不耕者有屋粟。鄭康成云。罰之以共吉凶二服及喪器蓋謂此也。射器以下。皆爲國行禮得以官物爲之。按。攷酒止云。凡爲公酒者亦以法式及酒材授之。明此器亦出官物也。」若國大

比。則攷教察辭稽器展事以詔誅賞。○注攷教。視賢能以知道藝與不。察辭。視吏言事。知其情

以載柩。皆非庶人之禮。引之者。以況喪器。大夫士自有祿位。不在共限。故知引以況義也。此三者。民所以相共也。射器者。弓矢楅中之屬。黨州長春秋二時。射於序學。賓器者。尊俎笙瑟之屬。州長春秋二時。宴賢能於此州也。○疏調一鄉一州屬五

集爲之。爲鄉大夫或時射於此黨也。○疏調一鄉一州屬五州。鄉大夫行鄉飲酒之時。必在一州之內。吉器。若閭祭器者也。凶器。若族喪器者也。禮樂之器。若州黨賓射之器。鄉大夫備集此四者。爲州黨族閭。有故而不共

鄉大夫之職各宰其鄉之政教禁令正月之吉受
教灋於司徒還而頒之於其鄉吏使各以教其
所治以攷其德行察其道藝○[注]其鄉吏州長
以下○潛溪鄒氏曰德與行孟言欲內外兼舉
典本鄉先教化故先之○魏氏曰鄉大夫皆六
卿所兼同受司徒之法此聖人制爲通禮也在
朝則冢宰重在鄉則大司徒重在軍則大司馬重○以歲時登其夫家之
衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自
六尺以及六十有五皆征之其舍者國中貴者

賢者能者服公事老者疾者皆舍以歲時入
其書○[注]登成也定也國中城郭中也晚賦稅
而早免之以其所居復多役少野早賦稅而晚
免之以其復少役多鄭司農云征之者給公上
事也舍者謂有復除舍不收役事也玄謂入其
書者言於大司徒○[疏]七尺謂年二十六尺謂年十
五○山齋易氏曰近郊之民士之內地共華之事職無虛月追胥之比
無時無之故七尺而征六十而舍則稍優於畿外耕鑿息也遠郊之民
制各有司存野役之起不及其美故六尺而征

六十五而舍則稍重於內地非荼毒也○朱子
語錄曰問周制都鄙用助法八家同井鄉遂用
貢法十夫有溝鄉遂所以不爲井者何故曰都
鄙以四起數五六家始出一人故甸出甲士三
人步卒七十二人鄉遂以五起數家出一人爲
兵以守衛王畿役大必簡故周禮唯挽柩則用
之此役之最輕者○三年則大比攷其德行道藝而興
賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮
禮賓之○[注]賢有德行者能有道藝者衆寡謂
鄉人之善者無多少也○[圖]按鄉飲酒堂上堂
益無問多少皆來觀禮故經云無多少也鄭司
農云興賢謂若今舉
孝廉興能謂若今舉茂才賓敬也玄謂變舉言

興者謂合衆而尊寵之以鄉飲酒之禮而賓
之○朱子語類云問周禮德行道藝德行藝三
者如何解曰舊嘗思之未
甚曉看來道字只是曉得
物之理以至古今治亂興亡事變聖賢之
與衆一事一物之理皆曉得那道理而已大而天
如禮樂射御書數禮樂之文都是祝史所掌至
於庶衆之理則須是知得方知得如所謂天
高地下萬物散殊而禮制行流而不息合同而
化而衆與焉之謂又德是有德行是有行藝是
有藝道則知得那德行之理所以然也注云
德行是賢者道藝是能者蓋時得許多事物之
理所以爲此○後儀毛氏曰鄉飲酒禮主

人就先生而謀宜介注士人謂諸侯之鄉大
也先生鄉中致仕者賓介處士賢者諸侯之鄉
大夫貢士於其君者致仕大夫名曰父師少師
名曰少師宿知鄉人之賢者是以大夫就而謀
之賢者爲賓其次爲介。又其次爲衆賓而與之
飲酒凡鄉飲酒必於民衆之時欲其見化知
尚賢尊長也疏鄉大夫雖行飲酒禮賓之於君
其簡略仍更行飲酒禮賓之於王周十二月。即
夏十月漢時十月飲酒禮取農功之文衆賓之
席皆不屬焉注皆獨坐明其德各異疏鄉射衆
賓之席雖而西欲習衆。庶。未有殊別此
乃特貢於君故衆賓之席皆不屬焉。厭明鄉

老及鄉大夫群吏獻賢能之書於王。王再拜受之。登於天府。內史貳之。厭其也其賓之明

日也王拜受之重得賢者天府掌宗廟之實藏
者內史副寫其書者當詔王爵祿之時。○厭內史職

有策命諸侯孥臣之事故使內史貳之○案氏
時曰周人雖甘重農而實以士待農而不以農
待農也六鄉六遂之民皆受田之農也鄉大夫
三年大比之宿與遂大夫三歲大比之與時。皆
於鄉遂中得之耕則爲井邑之農學則游州黨
之序居則鄰里之數出則預閭族之書故敬
之以按論者所以勸農也敬之以游藝者所以
致士也向也民數穀數之登必拜而受之藏於
天府所以重上也詩云十月穫稻爲
此其所以爲良法歟。退而以鄉射之禮五物詢衆庶。一曰

和。二曰容。三曰主皮。四曰和容。五曰興舞。○厭

玄謂和載六德容包六行也主皮和容與舞則
六藝之射與禮樂與。當射之時民必觀焉。因詢
之也。○射在城外。衆庶皆有射於國中。其餘則否。鄉
氏曰五物德之發見於射者也。射之前。主皮和容。而
見於射侯之際與舞特見於既射之後。此射之
序也內志正而其節比於樂。是之謂和。外體直

而其容比於禮。是之謂容。以主鵠爲主。是謂主
皮禮樂交作。是謂和容。發揚蹈厲。是謂興舞。○
馬融論語射不主皮注云。射有五善。一曰和志。
二曰和容。三曰主皮。四曰和頌。五曰興舞。○俊
卿章氏曰。射義曰。鵠者所以射正諸侯也。采蘩采
也。采蘋樂循法也。采藻樂不失職也。然則王射
以騶虞。大夫之鄉射。亦以騶虞。者。鄉射之詢衆
庶也。亦欲官備於天子也。鄉射合樂。大射不合
樂者。鄉射。鄉民欲同其意。故合樂。大射擇士與
爵欲厭其事。故不合樂。○又按漢甘露石渠議
之以按論者所以勸農也。敬之以游藝者所以
致士也向也。章玄成曰。鄉人無樂。故
合之朝廷君臣同有樂矣。時以爲然。○何氏曰
物。謂事也。鄉大夫既獻賢能之書。而合其民
鄉射。謂於衆。而求其人。以論養而待舉焉。
此蓋氏以爲和居六德之終。故曰載孝
悌發於心。行之始。故曰包。容即孝也。三物中具事一十

有八。今六德唯問和。六行唯問容。六藝唯問射御。未能盡備。故舉五者問之。禮樂蓋貢賢於王。未能盡備。故舉五者問之。六德其大者。故問其卒。六行其小者。故問其先。禮以安上治民。樂以移風易俗。射則男子所有事。故特言之。其說附會俊鄭辯矣。然嫌於太褻。且容何以爲孝。謂善爲孝者。必合於禮之容儀。其說甚支離無根。不若後儒謂五物皆指射言。古之用人。欲加之任使。必以射觀其器能。廣能者皆巧於奔競之人。故之士。而後世之干薦舉者。皆不若文五者。非射不能知。猶後世所謂侯以明之。下文五者。觀其人於是鄉遂之官。以及後季。則國家待士之厚薄。與士自待之重輕。槩可見矣。○愚按成周貢士官人之制。見於君司士。辨論官材。以德詔爵。以功詔祿。以能詔事。使民興能而已。夏官司士。辨論官材。以德詔爵。以功詔祿。以能詔事。使民興能而已。夏

民興能。入使治之。○

賢者德大。故遺出外。或爲都鄙之主。或爲諸侯。能者德小。使之還入鄉中。爲比長隣長已上之官。治民之貢賦田役也。○伯厚王氏曰。王制命鄉簡不帥教者以告。耆老皆朝於庠。元曰。習射上功。習鄉上齒。不變命國之右鄉移之左。左鄉移之右。如初禮不變。移之遂。如初禮。命鄉論秀士升之司徒曰選士。疏云。耆老則大夫爲父師。七爲少師是也。習射上功。在州學習鄉上齒。在黨學。遂大夫亦帥國之俊選於遂學。而行禮六鄉州長正射。黨學主正。齒位。遂則縣與州同。鄙與州同。鄙皆屬於遂。總曰遂學。○又曰。古者使民。與鄉之賢能。還以長治其鄉。士自於家。民自爲鄉。謀故毀譽公。賢否明衆。賢之論弗庸。堂下之觀禮者弗坐。無爲無節也。○

周禮 地官 卷八 鄉大夫 壬

貴與焉。三代盛時。下無詭故。術耀之習。上無姑賢嫉能之風。其衰也。有操引上之權。而濈明者矣。故仲尼有竊位之譏。齊桓有內政之法。及漢高祖武帝詔令。皆以爲人才遺佚。咎在公卿。至立法以論其罪。若後來之法。嚴謬舉之罰。而限其塗轍者有之矣。未有嚴不舉之罰。而求聞達之士。而後世之干薦舉者。皆巧於奔競之人。故於王。王再拜受之。使民興賢。使民興能而已。夏官司士。辨論官材。以德詔爵。以功詔祿。以能詔事。使民興能而已。夏

意於官人之人而已。此外。未嘗屑屑也。自漢文策晁錯之後。賢良方正。皆承親策上親覽而第不得禹皐陶爲已憂。可見三代已上之君。第注其優劣武帝於董仲舒意有未盡。至再策三策之。首武帝於肇虞阮种亦然。此豈後世之精且勤過於古帝王哉。蓋三代之下。人品巧僞駁雜。不若成周已前之易辨。而人主知人之明。亦不能必得天下官人之人而獨擅之以權。故不能不乾乾爲此也。至唐之制。科則全付之有司。故牛僧孺輩以直言性權作。則政官坐其累。而劉黃所陳尤爲忠憤。鯁切。則自宰相而下。無不惴惴焉不敢爲之明白。歲終。則令六鄉之吏皆會

政致事。○

會。計也。致事言其歲盡文書。正歲。則又不若漢廷違阨。令群吏攷灋於司徒。以退各憲之於其所治。

群吏也。長已下。國大詢於衆庶。則各帥其鄉之衆寡而致於朝。○【疏】大詢者。詢國危詢國遷詢立君洪範所謂謀及庶民。庶民國有大故。則令民各守其閭。以待政令。○【注】使民皆聚於閭。待所治處。○【疏】大故謂災寇。警急須人。故鄉大夫令州長已下。使民各守其閭。不得妄動。待國之政令。以旌節輔令則達之。○【注】民雖以徵令行。其將之者無節。則不得通。○【疏】謂有旌節輔此徵令文書。乃得通達也。○王氏曰。各守其閭者。以靜致動。其兵軍中搏賊之法。皆然。見動者即捕之。則奸細無所容矣。○朱子語類云。古人

舌

學校。教養德行道藝。選舉簡練。宿衛征伐。師旅田獵。皆只是一項事。○愚按成周所以興賢官人者。何其詳慎而有加也。自比長閭胥已上。無日不攷其德行道藝。察其奇衺。鄉大夫三年則大比而擇其賢者能者以禮。第之於王。司馬復辨論官材而後詔以爵祿。一士也。未進而屢試之。既進而屢試之。何也。夫側陋之夫。罪人之子。一朝共天位而弗以爲縣者。堯舜之智。然也。也中材之主。必詳教歷試。經數十人之心。思耳目。庶幾賢者多。不肖者少。貴與馬氏云。熙寧間。東坡擬進士御試策曰。古之欲立非常之功者。必有知人之明。苟無知人之明。則循規矩。踰繩墨。舉以求索。過二者。審於自知。而安於才分者也。道可講習而知。德可勉強而能。唯知人之明。不蔽賢者。財不獻賢能。事輦也。疏云。射於序。鄉飲酒在序。以其序無室。庠有室。○何氏曰。教治政令之法。即所謂三物八刑之屬。受於鄉大夫者也。讀法者。讀此而已。凡州之大

其徵不敢行出事。今無知人之明而欲立非常之功。解縱繩墨。以慕古人。則是未能察。欣而欲試。華佗之方。其與於攣孙而殺人者幾希。其亡可謂曲而中矣。而何疑於周官之法乎。是故周公之制大抵爲後世中才之主設也。

州長。各掌其州之教治政令之灋。正月之吉。各屬其州之民而讀灋。以攷其德行道藝。而勸之。以糾其過惡而戒之。○【注】屬猶合也。聚也。因聚衆而勸戒之者。○【疏】讀法者。謂對衆讀一年政令。及十二教之法。使知之也。○若以歲時祭祀州社。則屬其民而讀灋亦如之。○【注】歲時。祭祀。謂春秋二時。春祭社。又云。知序州黨之序。故知州黨學皆於序。名爲序。若鄉則上庠故禮記鄉飲酒義云。上人之序。故禮記鄉飲酒義云。上人之門之外。彼鄉大夫行賓賢能。非州長當此。明矣。故知序即鄉學也。以禮會民。亦謂先行鄉飲酒之禮。乃射。故云以禮也。○鄉射禮注不燕寢者。明不獻賢能。事輦也。疏云。射於序。鄉飲酒在序。以其序無室。庠有室。○何氏曰。教治政令之法。即所謂三物八刑之屬。受於鄉大夫者也。讀法者。讀此而已。凡州之大

祭祀大喪皆涖其事。○注大祭祀謂州社稷大喪鄉老鄉大夫於是卒者。○按社祭上文已見川古蹟之在州境者存以備攷若國作民而師田行役之事則帥而致之掌其戒令正歲則讀教濃如初。○注致之致之於司徒也掌其戒令賞罰則是於軍因爲師帥歲終則會其州之政令比則大攷州里以贊鄉大夫廢興。○注廢興所廢退所興進也。○鄭氏曰攷其屬也官各攷其屬而天下治矣。○何氏曰不曰誅賞者鄉大夫之教民與賢能廢愚不肖而已至於誅賞則大司徒之職因此五物者民之常而施十有二教焉又曰以鄉三物教萬民而賓興之小司徒正歲則帥其屬而觀教象之法徇以木鐸曰不用法者國有常刑則所謂讀教法者即此十二教與三物之謂也乃臨莅以爲周禮中多有說之正重申之三年大比則大攷州里以贊鄉大夫廢興。○注廢興所廢退所興進也。○鄭氏曰攷其屬也官各攷其屬而天下治矣。○何氏曰不曰誅賞者鄉大夫之教民與賢能廢愚不肖而已至於誅賞則大司徒之職因此五物者民之常而施十有二教焉又曰以鄉三物教萬民而賓興之小司徒正歲則帥其屬而觀教象之法徇以木鐸曰不用法者國有常刑則所謂讀教法者即此十二教與三物之謂也乃臨莅以爲周禮中多有說事之綱目者如屬民讀法其法不可知顧未之思歟

黨正各掌其黨之政令教治及四時之孟月吉日則屬民而讀邦灋以糾戒之。○注以四孟之月朔日讀法者鄭氏云民遠不讀法州長管五黨去民漸親故四讀黨正去民彌親則一歲七讀法族師則十四讀法矣。○春秋祭禜亦如之。○注禜謂雩禜水旱之神。蓋亦爲壇位如祭社稷云。○愚按通典周制五方上帝其壇名曰雩禜於南郊之旁配以五人帝命樂正習盛樂舞皇舞春秋傳曰龍見而雩雩之正蓋指建巳之雩也則黨正之春祭禜是也。國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒於序以正齒位。○注國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時建亥之月也正齒位者鄉飲酒義所謂六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也必正之者爲民三老五更羣老此農隙而教之尊長養老之時務農將關於禮至此鄉飲酒疏云按鄭目錄云鄉大夫飲賓於庠序之禮尊賢養老之義一則三年賓賢能二則鄉大夫飲國中賢名三則州長習射飲酒四則黨正蜡祭

飲酒總而言之鄉飲酒則三年一飲鄉大夫爲主人州則飲之黨則一年一飲歲十二月因大蜡於學飲酒于貢觀蜡是也凡射飲酒此鄉民雖爲卿大夫必來觀禮鄉飲酒鄉射記大夫樂作不入士既旅不入是也○圖卿大夫皆作樂前入士未旅前入故云大夫樂作不入鄭彼注云後樂賢也云士既旅不入注云後正禮也若然士大夫來觀禮者皆爲樂齒於鄉里者以年與衆賓相次也齒於父族者父族有爲賓者以年與之相次也異姓雖有老者居於其上不齒者席於尊東所謂僎○朱子語錄曰問黨正一命齒於鄉里再命齒於父族三命不齒若據如此雖說鄉黨莫如齒到得爵尊後又不復序齒曰古人貴貴長長並行而不悖他雖說不序亦不相壓自別設一位如今之拜位然○葉氏時曰有虞氏貴德而尚齒夏后氏貴爵而尚齒殷人貴富而尚齒周人貴親而尚齒年之貴乎天下久矣雖曰三命不齒若夫族有七十者則其年爲尊三命者亦不敢先之則依然貴親尚齒矣以北周人親親貴貴尚爵尚齒蓋並行而不相悖也○浚儀王氏曰鄉大夫飲酒是尚德也黨正飲酒是尚齒也

喪紀皆冠飲酒教其禮事掌其禁戒○圖其黨之民○圖民者貢也非教不凶凡作民而師田行役則以其

灑治其政事○圖亦於軍因爲旅助歲終則會其黨政師其吏而致事○圖其吏族師已下正歲屬民讀灑而書其德行道藝○圖書記之以歲時祭祀飲酒之禮而教誡之凡祭祀飲酒之禮鄭司農云祭祀謂以時屬民而校比族師職所謂以時屬民而校登其族之夫家衆寡辨其貴賤老幼廢疾可任者及其六畜車輦如今小案比及大比亦如之

族師各掌其族之戒令政事月吉則屬民而讀邦灑書其孝弟睦婣有學者○圖月吉每月朔日也春秋祭酺亦如之○圖酺者爲人物我害之神也故書酺或爲步杜子春云當爲酺玄謂校人職又有冬祭馬步則未知此世所云蜼蜮之有蜼蜮之酺神族長無飲酒之禮因祭酺而與其民以長幼相獻酬焉○圖按州長春秋習射有飲酒禮黨正十月農功畢亦有飲酒禮皆得官物爲之今此族師不得官物爲體故云族無飲酒禮也按禮記禮器

云周旅酬六尸，曾子曰：周禮其猶醮與？鄭注彼云：合錢飲酒爲醮，乃命國醮，鄭據禮器：明堂禮，皆有醮法。醮即合錢飲酒，以不得官酒，故須合錢爾。○王氏曰：古禮民不得群飲，故漢文賜民大酺五日。此言春秋祭酺，蓋亦祭社畢而民得相與飲酒，因以書其行也。以邦比之灋帥四閭之吏，以時屬民而校

登其族之夫家衆寡，辨其貴賤老幼廢疾，可任者。○屬帥四閭之吏者。族師管四閭，夫家即男女，有夫有婦曰夫家。○明齋王氏曰：邦比之灋，五口爲伍，五口已上爲衆，五口已下爲寡。○七口已上爲中，七口已上爲衆。五口已下爲寡。○明齋王氏曰：邦比之法，閭胥而下，由族師而上，據族師言比法，五家爲比，十家爲聯，五人爲伍，十人爲聯，四閭爲族，八閭爲聯，使之相受刑罰，慶賞相及，相共以受邦職，以役國事，以相葬埋。○屬十家爲聯，十人爲聯。是在軍法耳。○又云：按趙商問族師之義，備竇與者，兼記敬敏雖小善而所書德行之士，以上文師田行役並言，則役是役作，此文不言田，故知役是田役也。凡事掌其比，

以讀法，以勑戒之。○屬不問近，但聚衆焉，既比即讀法，雖皆有時節，閭胥於民尤備賓與者，兼記敬敏雖小善而所書德行之士，以上文師田行役並言，則役是役作，此文不言田，故知役是田役也。凡事掌其比，

也。喪紀，大喪之事也。四者及比，皆會聚衆民，因族師，已上，讀法，雖稀稠

作法，則比自比而伍，伍自伍而家，十人爲聯，焉乎合同而不離絕也。」若作民共法，則欲其出入相友，守望相助，疾病相扶持。是教其相率而爲仁厚，輯睦之君子，泰之時，一人有姦，鄰里坐之。一人犯罪，鄰里坐之。是教其相率而爲暴戾，刻核之小人。○明齋王氏曰：民居家則有比法，行役則有伍法，然使無

作

者。歸教於閭里。朝夕坐於門門側之室。謂之塾。疏周禮百里之內。二十五家爲閭。同共一巷。巷首有門。門邊有塾。民在家之時。朝夕出入。常受教於塾。白虎通云。古之教民。百里皆有師。里中之老。有道德者。爲里右師。其次爲左師。教里中之子弟以道藝。孝悌仁義也。黨中立學。教閭中所升者。遂中立學。教黨學所升者。書傳說云。大夫七十致仕。退老歸其鄉里。大夫爲父師。士爲少師。新穀已入。餘子皆入學。距冬至四十五日。始出學。上老平明坐於右塾。庶老坐於左塾。餘子畢出。然後皆歸。夕亦如之。周禮六鄉之內。比閭族黨州鄉。六遂之內。鄰里酇縣遂。皐黨遂。則餘閭里以上。皆有學可知。○陳氏禮書曰。閭胥聚民無常時。族師屬民有常月。族師歲屬以月吉與春秋。黨正歲屬以孟吉與正歲。州長歲屬以正月之吉與春秋。然後鄉大夫三年大比。

之。以卑者其事簡也。由黨正而下。有所讀。有所書。州長而有所讀。無所書。而有所敎。鄉大夫則敎而興之。無所讀。敎敏任使。易知者也。故閭師書之。德行則非特孝悌睦婣有學。難知者也。道藝則非特有族師書之。德行之興之者易。故之興之者在鄉大夫。書之止於黨正。故之興之者在州長。興之者在鄉大夫。以卑者其責輕。尊者其任重也。凡此皆敎之有序。其在學也。一年視離經辨志。三年視敬業樂群。五年視博習親師。七年視論學取友。謂之小成。九年知類通達。強立而不反。謂之大成。此中年考校之法也。大胥掌國學之政。以合舞。於其合舞。則頒大胥所學而辨異之。諸子掌國子之倅。春合諸學。秋合射。以攷其藝。而進退之。此年攷校之法也。學之攷如此。鄉之攷如彼。所掌非一人所

積。非一日。此人人所以莫不激昂奮勵。以趨上之所造也。敎

比長各掌其比之治。五家相受。相和親。有喪。相哭。

則相及。○喪。猶惡也。○相受者。宅舍有故。相寄託也。相和親者。則比長使之相和親也。○徙。謂不便其居也。

國中及郊。則從而授之。○

或國中之民出徙郊。或郊民入徙國中。皆從而付所處之吏。明無罪惡。

若徙於他。則爲之旌節而行之。○

徙於他。謂出居異鄉也。授之者。有

節乃達。○鄭氏曰。漢法民顓之徙。

凡邦國都鄙。其有訟者。則聽之。其貧無禮者。使之以財。其不孝不弟。出鄉不友。鄉中無授。出鄉無節。過所則呵問。察之。

國土。考辟之也。國土。獄城也。獄必圜者。而規主仁。以仁心求其情。古之治獄。閱於出之。

此總結上二經。故鄭云。鄉中無授。出鄉無節。則一鄉之治必始於此。故聖人慎焉。○莊渠魏氏曰。天下之治必從其根柢。是故民制起於井邑丘甸。兵制起於伍兩卒旅。學制起於鄉黨之制。起於鄉黨里遂。苟治無根柢。而求其枝葉之茂。未之有也。天下太平。是聚九層之臺。去閭胥之法也。學之攷如此。鄉之攷如彼。所掌非一人所

小善亦取。故書敬敏任恤者。族師趨於百家。累善乃取。故書孝弟睦婣有學者。賢美未學者。弗與矣。黨正趨於五百家。善有大焉而後取。故書德行道藝者。其學皆已成才。於是州長攷之以興賢。興賢而拔其尤。其法可謂備矣。後世科舉之法。自隋煬始殿試之法。自武瑩始。可勝嘆哉。○愚按秦法令民什伍而相收司連坐。及舍人無驗者罪之。以爲三代後掺刻少恩之祖。比長有舉奇衰相及。無師者內之國土。不頴是刑。曉王者之所以異於霸者。此心耳。其政未嘗逆與庭也。一弧矢。蹕以銜人。堯舜以生人。明道曰。必有關雎麟趾之意。然後可以行周官之法。信夫。

周禮 地官 卷八 比長 封人 舊

封人掌設王之社壝爲畿封而樹之。○注壝謂壇及壝埒也畿上有封若今時界矣不言稷者稷壝一也。○注王有三社三稷之壝壝外有壝不言壝舉外以見內也王國外四面五百里各置畿限畿上有封又樹木爲阻固按孝經緯社稷原隰畿上總神稷原隰之神五土之一耳爲五穀五穀不可偏敬稷長故立稷以表名凡封國設其社之封域者亦如之。○注謂造都邑者謂大都小都之者亦如上諸侯有四疆也令社稷之壝。○注將祭之時令諸有職事於社稷者也鄭特牲註云罩盡也曰惟爲社事罩出里惟爲社田國人畢作惟爲社丘乘供粢盛所以報本反始也。○按鄭特牲註云罩盡也爲祭社之事則一里之人盡出而供給焉蓋每家一人也爲祭社必有粢盛則使丘乘之田徵則國人皆行無留家供之四邑爲丘四丘爲乘。凡祭祀飾其牛牲者。○注飾謂刷治潔

周禮 地官 卷八 封人 蓋

設其牆衡置其絓。○注絓著牛鼻繩所以牽牛者杜子春云牆衡所以持牛令不得抵觸玄謂牆設於門衡設於鼻如牆狀也。○注漢時有置於犬之上謂之楔故鼻以楔字當以豕爲聲歌其牲及毛炮之豚。○注謂君牽牲入時隨歌舞之言其肥香以歆神也毛炮豚者刮去其毛而炮之以備八珍。鄭司農云封人主歌舞其牲云傅爼肥腩凡喪紀賓客軍旅大盟則飾其牛牲

○【注】大盟會同之盟。○明齋王氏曰按封人主封土而兼牲事。人君能得人神。係其社稷。穰封土之人。天之虞公垂教後王之意至深切矣

鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅

以正田役○【注】音聲五聲合和者。○【疏】禮記學記云鼓無當於五聲。五聲不得不和。則五聲須鼓乃和。故鄭云五聲五聲合和者。鄭不解音者。單出曰聲。雜比曰音。音聲相將之物。故不重云音也。【注】教爲鼓教擊鼓者大小之數。又別其聲所用之事

以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享

以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏

○【注】雷鼓八面鼓也。神祀。祀天神也。靈鼓六面鼓也。神祀。祀地祇也。大鼓謂之鼖鼖鼓長八尺。○【疏】此唯兩面而已。稱大者。不鼓也。社祭。祭地祇也。路鼓四面鼓也。鬼享。享宗廟也。大鼓謂之鼖。以其長八尺。直對路鼓已上。以其長八尺。直對晉鼓六尺。而已稱大者。不鼓也。社祭。祭地祇也。路鼓四面鼓也。鬼享。享宗廟也。大鼓謂之鼖

司馬振鐸軍將已下即擊鼓故云通鼓也○釋名曰鐸度也號令之限度也○潛溪施令時所振言也振之以通鼓可馬職曰司馬振鐸○說文曰鐸大鈴也小鈴也大鈴小鈴皆以金爲舌木爲鐸有舌而振之以通鼓者鼓人教士卒習戰陳之和鼓以節聲樂和軍旅其來尚矣鐲鉦也形如小鐘軍行鳴之以爲鼓節可馬職曰軍行鳴鐲○馬氏曰詩云鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧錚鉦也韋昭曰丁寧鉦也蓋自其聲濁言之謂之鉦自其徹人言之謂之丁寧自其一也鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬職曰鳴鐃且郤○說文曰鐃小鉦也鐲大鈴也

通鼓者兩司馬振鐸軍將已下即擊鼓故云通鼓也○釋名曰鐸度也號令之限度也○潛溪施令時所振言也

鄧氏曰此四金之聲用○陳氏樂書曰聖人作易參天兩地而倚數因三而三之其數六曰兩而兩之其數四鼓陽也而六之參天之數也金陰也而四之兩地之數也六鼓四金之音聲以節聲樂以爲樂之君故也蓋六鼓之有四金猶六律之有六呂未有能偏廢者也故鼜之聲淳鐲之聲濁鐲之聲明淳則陰與陽和故可以和鼓倡而和之故也濁則承陽而節之故可以節鼓行而節之故也高則陰勝於陽而可以止鼓退而止之故也明則陰與陽通而可以通鼓作而通之故也蓋易之長位之終止也位之終止則窮故以漸進繼焉既濟治之終止也治之終止則亂故以未濟終焉亦六鼓終於通鼓之意也大司馬言鐲鐸則鳴之而已鐲則或振或摝其用則先鐲而後鐸與此不同者此言理之序也大司馬言用之序故也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓鐸于大司馬方習戰陳之和鼓以節聲樂和軍旅其來尚矣鐲鉦也形如小鐘軍行鳴之以爲鼓節可馬職曰軍行鳴鐲○馬氏曰詩云鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧錚鉦也韋昭曰丁寧鉦也蓋自其聲濁言之謂之鉦自其徹人言之謂之丁寧自其一也鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬職曰鳴鐃且郤○說文曰鐃小鉦也鐲大鈴也

金鼓救死傷○馬氏曰詩云鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧錚鉦也韋昭曰丁寧鉦也蓋自其聲濁言之謂之鉦自其徹人言之謂之丁寧自其一也鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬職曰鳴鐃且郤○說文曰鐃小鉦也鐲大鈴也

大司馬言用之序故也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓鐸于大司馬方習戰陳之和鼓以節聲樂和軍旅其來尚矣鐲鉦也形如小鐘軍行鳴之以爲鼓節可馬職曰軍行鳴鐲○馬氏曰詩云鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧錚鉦也韋昭曰丁寧鉦也蓋自其聲濁言之謂之鉦自其徹人言之謂之丁寧自其一也鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬職曰鳴鐃且郤○說文曰鐃小鉦也鐲大鈴也

大司馬言用之序故也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓鐸于大司馬方習戰陳之和鼓以節聲樂和軍旅其來尚矣鐲鉦也形如小鐘軍行鳴之以爲鼓節可馬職曰軍行鳴鐲○馬氏曰詩云鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧錚鉦也韋昭曰丁寧鉦也蓋自其聲濁言之謂之鉦自其徹人言之謂之丁寧自其一也鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬職曰鳴鐃且郤○說文曰鐃小鉦也鐲大鈴也

金鼓救死傷○馬氏曰詩云鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧錚鉦也韋昭曰丁寧鉦也蓋自其聲濁言之謂之鉦自其徹人言之謂之丁寧自其一也鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬職曰鳴鐃且郤○說文曰鐃小鉦也鐲大鈴也

大司馬言用之序故也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓鐸于大司馬方習戰陳之和鼓以節聲樂和軍旅其來尚矣鐲鉦也形如小鐘軍行鳴之以爲鼓節可馬職曰軍行鳴鐲○馬氏曰詩云鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧錚鉦也韋昭曰丁寧鉦也蓋自其聲濁言之謂之鉦自其徹人言之謂之丁寧自其一也鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬職曰鳴鐃且郤○說文曰鐃小鉦也鐲大鈴也

金鼓救死傷○馬氏曰詩云鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧錚鉦也韋昭曰丁寧鉦也蓋自其聲濁言之謂之鉦自其徹人言之謂之丁寧自其一也鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬職曰鳴鐃且郤○說文曰鐃小鉦也鐲大鈴也

大司馬言用之序故也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓鐸于大司馬方習戰陳之和鼓以節聲樂和軍旅其來尚矣鐲鉦也形如小鐘軍行鳴之以爲鼓節可馬職曰軍行鳴鐲○馬氏曰詩云鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧錚鉦也韋昭曰丁寧鉦也蓋自其聲濁言之謂之鉦自其徹人言之謂之丁寧自其一也鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬職曰鳴鐃且郤○說文曰鐃小鉦也鐲大鈴也

不鼓大喪則詔大僕鼓。○[注]始崩及葬時也。○陳氏樂書曰鼓之制始於伊耆氏少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓。商人貫之以柱謂之楹鼓周人冒之縣而擊之謂之懸鼓。人縣而擊之謂之縣鼓而周官鼓人晉鼓金奏之鼓。鐘師以鼓奏九夏所謂縣奏。鐘師掌金奏之鼓在西應鼓在東。詩曰應鼙縣鼓。鼓也。禮曰縣鼓在西應鼓在東。詩曰應鼙縣鼓。則縣鼓周人所造之器。始作樂而合乎祖者也。以應鼓設之四隅。軒縣設之三隅。判縣設之東西。軒縣之樂則縣鼓其間。始之鼓歟。蓋宮縣設之四隅。軒縣之樂則縣鼓其間。始之鼓歟。蓋李照謂西北隅之鼓。合太簇夾鐘姑洗之聲。東北隅之鼓。合蕤賓林鐘之聲。東南隅之鼓。合夷則南呂無射之聲。西南隅之鼓。合應鐘黃鐘大呂之聲。東北隅之鼓。合太簇夾鐘姑洗之聲。東南隅之鼓。合蕤賓林鐘之聲。西南隅之鼓。合夷則南呂無射之聲。皆應而擊之於義或然。議者非之。疎矣。且三代所尚之色。夏后氏以黑。商人以白。周人以赤。則鼓之色。亦可知矣。○明齋王氏曰按山川社稷。四方旱曠。四

氏曰大司樂一官專教樂舞之事矣。而鼓舞又屬之地官者。大司樂所教乃國之子弟。其樂舞爲大司徒掌邦教則國中鄉遂之民於軍旅用役祭祀喪紀之用樂者。其事尤多。故復有鼓人舞師以教之與。春官聯事而各司也。書曰勸之以九歌俾勿壞。勿壞益鼓舞聖人所以動民而興起教化之至神者。司徒特爲之設官。有以哉。

舞師掌教兵舞。帥而舞山川之祭祀。教帗舞。帥而舞社稷之祭祀。教羽舞。帥而舞四方之祭祀。教皇舞。帥而舞旱暵之事。○[注]羽。析白羽爲之。形如帗也。四方之祭祀。謂四望也。旱暵之事。謂雩

也。暵熱氣也。玄謂皇析五采羽爲之。亦如帗。○野舞則皆教之。○[注]野舞。謂野人欲學舞者。○氏曰教之以備鄉遂州黨祭祀之舞也。凡小祭祀則不興舞。○[注]按鼓人職凡祭祀百物之神。鼓兵舞帗舞。又按司服云。群小祀則玄冕。注云。群小祀。林澤雖同玄冕。若外神林澤等則有舞。若宮中七祀。則無舞。此文是也。○或曰小祭祀不興舞。無功德可形容也。○何氏曰兵舞用於山川。有捍衛之義。帗舞用於社稷。有帗除之義。羽舞用於旱暵。有陰陽相濟四方旱暵。四

而不樂怠開其智其於孝弟睦婣而略於敬舞亦必無意也乃使人以大司樂已下諸官將關教典而欲盡屬地官其窺聖人敎敬之意似深而實淺矣。

掌養牧六牲而阜蕃其物以共祭祀之牲牷。○

注六牲。謂牛馬羊豕犬鷄。鄭司農云。牷。純也。玄謂牷。體完具。○疏按膳夫供六牲鄭注始養曰謂牲。體完具。○疏按膳夫供六牲鄭注始養曰畜將用之曰牲。尚書云犧牲。對犧者從地色黃亦據純色故後鄭不從司農也。○愚按純色者用之不必牲體無傷毛無雜均有全義皆得稱也。凡陽祀用騂牲毛之望祀各以其方之色牲毛之

注騂牲。羽毛完具也。○疏按膳夫供六牲鄭注騂牲色赤。毛之取純毛也。陰祀。祭地北郊。及社稷也。望祀。五嶽四鎮四瀆也。鄭司農云。陽祀。祀春夏也。黝。讀爲幽。黑也。玄謂陽祀。祭天於南郊。及宗廟。而主陰氣也。孝經鉤命決云。祭地於北郊。特牲云。祭天于南郊。及宗廟用騂也。郊特牲云。郊之祭也。迎長日之至也。而主陽氣也。孝經鉤命決云。祭地於北郊。特牲云。郊之祭也。迎長日之至也。而主日。兆於南郊就陽位也。牲用騂。社祭土而主陰

玄謂享獻也。獻神之牛謂所以祭者也。求終也。終事之牛謂所以繹者也。宗廟有繹者。孝子求神非一處之外之西室。鄭司農云今日正祭於廟明日繹祭在門諸遠者獻是名繹祭爲求也。按牧人凡牲不繫者共奉之謂非時而祭則不繫此經云授職人芻之明非禱祈非時祭者及前祭一日之牛亦無據故後鄭俱不從也。職謂爲機機謂之杙可以繫牛機人者謂牧人充人與芻人猶言有司指牧人充人監門者而言。凡賓客之事共其牢禮積

膳之牛。○鄭司農云牢禮餼賓客之牛也。積謂賓客之間致餼也。○或曰積生餼之牛。凡祭祀共其牲牷之互與其盆簝以待事。○鄭司農云互若今屠家懸肉格。○詩伯敭四宅饗餼七宅四積子膳所以問禮賓客男養三宅饗餼五宅三積。○上公飧五牢饗餼九牢五積侯若司儀職曰土國五積者也。○饗養也積所以給賓客之用若掌客云殷膳大牢禮也。○或曰積生餼之膳熟而進之。饗食賓射共其膳羞之牛。○羞進也所進之膳。○饗者烹大牢以飲賓獻侯命數食者亦烹大牢以食食禮九舉七舉五舉亦侯命數但無獻酬皆於廟速賓天地而已其實昊天及地祇與四望社稷等外神皆於郊牛之日旁之所謂觸龝者也。○山堂章氏曰旁觸鼠食其飤予曰禮曰養牲于廟曰享先祖曰饗曰食曰燕皆同農云。犒師之牛喪事共其喪中。○鄭司

奠牛。○鄭司農云謂殷奠遣奠也。喪所無饋曰奠。○自未葬已前無尸。飲食直奠停置於神前。故謂之奠朝夕之奠無尊卑皆脯醢醴酒而已。無牲體。殷大也。惟小斂大斂朔月半薦新祖奠及遣奠時。有牲體。大遣奠非直告亦有馬牲。凡會同軍旅行役共其兵車之牛與其輦衣以載公任器。○鄭司農云輦衣輦車之衣也。○輦傷在轅外輓牛也人御之。居其前曰輦。居其旁曰傍。任猶用也。○兵車駕四馬之外別有兩轅駕牛以載任器亦謂之兵車。故云兵車之牛也。公任器謂在軍所須之器物皆是也。凡祭祀共其牲牷之互與其盆簝以待事。○鄭司

農云互謂楅衡之屬。盆簝皆器名。盆所以盛血簝受肉簋也。玄謂互若今屠家懸肉格。○詩或亨或肆或將或陳於互者也。充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫於牢。芻之三月。○鄭司農云掌繫祭祀之牲下別言祀五帝則畧舉五帝而已其實昊天及地祇與四望社稷等外神皆繫之也防禽獸觸觸者按春秋有郊牛之日傷觸鼠食其飤所謂觸觸者也。○山堂章氏曰傷觸鼠食其飤予曰禮曰養牲于廟曰享先祖曰養曰食曰燕皆同農云。犒師之牛喪事共其

必在滁三月滁養牲之宮名也必養牲必以二牲一以祀上帝一以祀后稷帝牛有變則改卜稷牛以代之而別以他牛代稷牛可也享先王亦如之凡散祭祀之牲繫於國門使養之○【注】散祭祀謂司中司命已下

命山川之屬國門謂城門司門之官鄭司農云使養之使守門者養之凡牲則告牲○【注】玄謂展牲若今夕牲也特牲饋食之禮曰宗人視牲告充舉獸尾告備近之○【疏】若今夕牲也者此牲禮者按彼宗人視牲告充亦謂祭前之夕舉獸尾者上用兎腊言獸尾正謂兎也天子禮亡

以士充故云近之凡頒牲則贊○【注】贊助也君牽牲入將致之助持之也春秋傳曰故奉牲以告曰博碩肥腯○【疏】與判人歌舞牲同意○明齋王氏曰按周禮於六牲有所以養之者初時畜之也有所以共之者將用而以共牲入陳也有所以奉之者既殺而薦之也蓋養者善於知物性而得其飲食居處宁之宜者也共者備知禮儀者也奉者則大夫君子而以交於神勞大賓客者也小不可以侵大大不可以司小嘉牲一事曲盡其道如此

周禮註疏刪翼卷第八 終

明後學棄堉恕行可定 王志長平仲輯

載師掌任土之灋以物地事授地職而待其政令○【注】任土者任其力勢所能生育且以制貢賦也物物色之以知其所宜之事而授農牧衡虞

使職之○【疏】此經與下經云廛里任國中之地已下是也○又云物色之以知其所宜之事而授農牧衡虞者為目任土之廛即下經園廛二十而一已下是也○又云物色之以知其所宜者按考經緯稽耀云五岳藏神四瀆含靈五土出利以給天下黃白宜種禾黑墳宜種麥蒼赤宜種

菽涼泉宜種稻以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任疆地○【注】鄭司農云廛市中空地未有肆城中地未有宅者民宅曰宅宅田者以備益多也士田者士大夫之子得而畊之田也賈田者公家之所耕田

牛田者。以養公家之牛。賞田者。賞賜之田。牧田者。牧六畜之田。司馬濃曰。王國百里爲郊。二百里爲州。三百里爲野。四百里爲縣。五百里爲都。公之采地。大都。小都。卿之采地。大都者。王之所食邑也。畺五百里。王畿界也。皆言任者。玄謂廛里者。若今云邑里居矣。廛。民居之區域也。里。居也。圖。樹果蔬之屬。季秋於中爲場。樊圃謂之圖。宅田。致仕者之家所受田也。士相見禮曰。宅者在邦則曰草茅之臣。在野則曰草茅之

臣。○魏氏曰。宅田。孟子所謂圭田也。孟子讀爲仕。仕者亦受田卿以下。必有圭田。○朱子語錄曰。所謂五畝之宅也。士中士下士。是有命之閒士。已有祿。如管子士鄉十五。是未命之士。若民皆爲士。則無農矣。故鄉士遂士。但不多。所謂士田者是也。賈田。在市賈人。其家所受田也。先王之廬官田。庶人工。閽文也。噫。士工商家受田也。牛田。牧田。畜牧者之家遠矣。其欲人知稼穡之艱難乎。

在官者其家所受田也。一易再易。上中下相通。定受田者三百萬家也。遠郊之內。地居四同。三十六萬夫之地也。所受田也。公邑。謂六遂餘地。天子使大夫治之。二分去一。其餘二十四萬夫。六鄉之民。七萬五千家。通不易。一易再易。一家受二夫。則十五萬夫之地。其餘九萬夫。廛里也。場圃也。宅田也。士田也。賈田也。官田也。牛田也。賞田也。牧田也。九

自此以外皆然。二百里。三百里。其上大夫如縣正。是以或謂

者亦通受一夫焉。則半農人也。定受田十二萬家也。食貨志云。農民戶一人已受田。其家衆男爲餘夫。亦以口受田。如此。士工商家受田。五口乃當農夫一人。今餘夫在遂地之中如此。則士工商以事入在官。而餘夫以力出耕公邑。甸稍縣都。合居九十六同。八百六十四萬夫之地。城郭宮室差少。涂巷又狹。於三分所去六而存一焉。以十八分之十三率之。則其餘六百二十四萬夫之地。通上中下六家。而受十三夫。定受田二百八十八萬家也。其在甸十萬五千家爲六遂。餘則公邑。凡任地國宅無征。園廛二十而一。近郊十一。遠郊二十而三。甸稍縣都皆無過十二。是六者皆二十而五。○【注】征。稅也。鄭司農云。任地謂任土地以起稅賦也。玄謂國宅。凡園廛亦輕之者。廬無穀。園

少利也。古之宅必樹。而畺場有瓜。○【注】上經言任地所在。此經言地稅多少不同之事。漆林之稅特重。以自然所生。非人力所作故也。○山齋易氏曰。孟子之說十一之瀝。通乎三代。今放載師所言任地則不止十一而已。毋乃非周人之徹瀝歟。鄭氏惑焉。蓋誤認載師爲任民之瀝。而不知其爲任地之瀝也。嘗攷載師之職以宅田士田賈田任近郊之地。故曰近郊十一。以官田牛田賞田牧田任遠郊之地。故曰遠郊二十而三。若公邑之田。則六遂之餘地。家稍小都大都之田與三等之采地。故曰甸稍縣都皆無過十二。是六者皆以田賦之十一者取於民。又以其一分爲十分。各酌其輕重。而以其十之於天子。此皆任地之賦也。知任地之瀝異乎任民之瀝。則成周十一之徹瀝可放矣。○按儀

漆以飾器用而已。舜造漆器。羣臣咸諫。防奢靡之原也。種漆成林重其役。所以抑末而返樸也。歟

凡民無職事者出夫家之征。○【注】鄭司農云。宅不毛者。謂不種桑麻也。布。泉也。玄謂宅不毛者。罰以一里二十五家之泉。空田者。罰以三家之稅粟。以共吉凶二服及喪器也。民有閒無職事者。出夫稅。家稅也。夫稅者。百畝之稅。家稅者。出

士徒車舍給縣役。○賈氏馬氏曰。按周家立此法。所謂聖布瀝以斂游惰之民。所謂

屋粟夫家之征蓋倍而取以困之也所謂無牲無盛無椰不帛不絲蓋禁其合用以辱之也其爲示罰一也然所罰仰給於此鄭氏註謂以共吉凶二服及喪器誤矣至孟子言廛無夫里之布則知戰國時以成周所以罰游惰者爲經常之征斂矣是無罪而受罰也可乎甚至王介甫遂欲舉此例以役坊郭之民夫古人五畝之宅與田皆受之於官是以不毛者罰之後世官何嘗以宅地惕圖給民而欲舉此比乎○又曰橫渠張氏曰夫家之征疑無過家一人者謂之夫餘夫場作或三人或二人或一家五人謂之家夫家解當如此說鄭注謂令出一夫百畝與受田者等不然所征與受田者等不幾太酷矣乎以時徵其賦○閭師徵斂六鄉之賦貢遂師徵斂六遂之賦貢自有常官但徵斂事重以載師

閭師既掌畿內地事因亦徵其賦相左右也按下閭師注賦謂九賦及九貢則此賦中含有貢也至於里布屋粟及閭民夫家之征亦可徵之○莊渠魏氏曰載師主任土因土宜任以事取其稅而斂化在其中後世聽民自生乃唯聚斂是急而不恤其風則減矣○明齋王氏曰周禮國亦徵助而不稅家本無稅況宅無征里本無布百亦一家而出二十五家之布游惰者必多貧乏使一民而出百畝之稅且先王制其田里教之樹藝而有征布也或者又曰屋本無粟何必曰屋粟今曰屋粟則田耕者不出屋粟明矣戰國時宅者出屋粟廛有征而有所謂里布併夫布而征之故孟子言廛無夫里之布此周家舊法也苟里而有布布是凡民皆有征即口率出錢矣尚得爲盛世之事哉

以待其政令以時徵其賦○閭師掌國中及四郊之人民六畜之數以任其力○國中及四郊是

所主數。六鄉之中自廛里至遠郊也。掌六畜數者。農事之本也。賦。謂九賦及九貢。○[疏]云國中及四郊是所主數者。以六鄉之民居國中及四郊。其政教自有鄉大夫以下施之。閭師主徵斂。直知其人數而已。故云主數也。凡任民。任農以耕事貢九穀。任商以市事貢貨賄。任牧以畜事貢鳥獸。任嬪以女事貢布帛。任衡以山事貢其物。任虞以澤事貢其物。○[注]地官閭師[疏][按大]貢草木。謂蔡韭果蓏之屬。○[疏]云國中及四郊是所主數者。以六鄉之民居國中及四郊。其政教自有鄉大夫以下施之。閭師主徵斂。直知其人數而已。故云主數也。凡任民。任農以耕事貢九穀。下言凡無職者出夫布。注云。獨言無職者。掌其九賦。若此者。豈上八貢者。復出八賦。與無職自布賦不同。重計八貢。未天官冢宰職則審矣。無職其餘獨言此者。此官掌斂賦。兼無職者不審出之中而有職。安得八賦依八貢出之乎。言審矣。者。寄八賦不依九職。爲九職中。亦在九職中。故云無職在九賦中。非直任九職中。兼無職者出夫布。前重後輕者。前以田不耕者出屋粟。民無職事者出夫家之征。閭師又云。凡民無職者出夫布。前重後輕者。前以待士大夫之有土者。後方是庶民。宅不毛。爲其爲亭臺也。田不耕。爲其爲池沼也。凡民無職事者。此是大夫家所養浮泛之人也。○貴與馬氏曰。民無職者。一而已。載師承上文宅不毛田不耕之後。言出夫布。何也。載師承上文九職任民之後。乃示罰之灋也。閭師承上文九職任農以下九等之民。自國中至畺。後乃常灋也。均一無職之民。而待之有二灋。何也。蓋古人於游惰不耕。及商賈末作之人。皆於常廛之外。別立灋以抑之。如關市或譏而不征。或征之。譏者。常灋也。征者。所以抑之也。閭民或出夫布。或出其

凡無職者出夫布。○[注]鄭言無職者。掌其九賦[疏]無職。即太宰閒民無常職轉移執事者也。○又云按劉敞師云凡民無職事者出夫布。夫布。或併出夫家之征。夫在常也。并出夫家。所以抑之也。[疏]云凡無職者如何。鄭答云。夫家之征者。田稅。如今算賦。夫布者。如今算緡。在凡賦中者也。以此言家鄭連言者。挾句其家事也。盛。黍稷也。

凡祭無牲。不耕者祭無盛。不樹者無椁。不蠶者不

帛不續者不衰。○[注]鄭司[疏]

槨周棺也。不帛。不得衣帛也。不衰。不得衣衰也。皆所以恥不勉。○王氏曰。載師任土。自國中以及畺。掌其大綱。閭師任民。自三農以至無常職。掌其細目。相爲經緯。

縣師。掌邦國都鄙稍甸郊里之地域而辨其夫家人民田萊之數及其六畜車輦之稽。三年大比。則以攷羣吏而以詔廢置。○【注】郊里。郊所居也。

自邦國以及四郊之內。是所主數。周天下也。萊休不耕者。郊內謂之易。郊外謂之萊。善言近。【疏】○

邦國。據畿外諸侯言都鄙。據畿內五百里。四百里大都小都言。稍。據二百里家邑言。甸。據三百里家邑言。句。據二百里六鄉言。郊。王畿從遠郊至國中六鄉之民也。邦國。即六服。四郊。則兼國中。故云周天下也。夫家。猶言男女。人民。謂奴隸。

若將有軍旅。會同。田役之戒。則受其卒伍。使皆備旗鼓兵器以帥而至。○【注】受灋於司馬者。知所當徵寡衆。

凡造都邑。量其地辨其物而制其域。○【注】物。謂地所有也。名山大澤不以封。○【疏】造都。謂大都小都。邑謂家邑也。量其地者。家邑二十五里。大都百里。小都五十里。有不同也。城即疆域大小是也。」以歲時徵野之賦貢。○【注】野。謂甸稍縣都也。所徵賦貢。與閭師同。○【疏】賦貢。閭師敏。縣師徵敏。遂師旅師敛之。遂師旅師敛之。故云徵野之賦貢。莊逵魏氏曰。縣師主天下之兵賦。不屬之司馬。而屬之司徒者。古者寓兵於農。無事則屬之司徒。此經制也。有事而後屬之司馬。此權制也。是故司馬調兵。必徵司徒之屬。先王所以防微也

遺人掌邦之委積以待施惠。○【疏】此與下爲總。凡委積以恤民之艱阨。門關之委積以養孤老。郊里之委

積以待賓客。野鄙之委積以待羈旅。縣都之委積以待凶荒。○【注】委積。所謂餘法用也。職。穀之數。足國用。以其餘共之。所謂餘瀕用也。職。

凡造都邑。量其地辨其物而制其域。○【注】物。謂地所有也。名山大澤。關之委積。謂門關之稅入所儉。凡賓客會同。師役。掌其道路之委積。凡國野之道。十里有廬。廬有飲食。三十里有宿。宿有路室。路室有委五十里有市。市有候

館候館有積。○注 廬。若今野候徙有庳也。宿市之間有三廬一宿。○注 已經委積隨其所須之處而委積。此經所陳。據會同師役行道所須。故分布於道路。遠處須少。故有飲食及委也。凡委積。此國之大用。而太府不言者。蓋太府九式。皆主邦中所用。甸稍縣都之賦。式用之餘。所存甚多。故廩人凡邦有會同師役之事。則治其糧與其食。倉人凡國家之大事。共道路之穀積食飲之具。與此所謂會同師役掌其道路之委積互相督領。使無失候。蓋平日以式廬之餘。各隨會同師役道路之遠近。量其地。卒然有用。所以無饑餓窮乏。直以取民之數。可意爲加減。則必不以減之爲有益於民。而以加之爲無損於民。一加勉應而再加勉應而三。至於民無可應。而覆亡之禍至矣。嗚呼。三代聖王親所用之財。即民之財。而後世視以爲民之賊。而能愛之者無矣。自古弱不足以亡天下。而唯民貧則亡。苟知民貧可以亡天下。而猶旦旦殿民是圖。此勇士之自嗷其肉。以至於斃者也。悲夫。

周禮 地官 卷九 十三

均人掌均地政。均地職。均人民。牛馬車輦。之力政。○注 政讀爲征。地征謂地守地職之稅也。地守。衡虞之屬。地職。農圃之屬。力征人民。則治城郭涂巷溝渠。牛馬車輦。則轉委積之屬。凡均力政以歲上下。豐年則公旬用三日焉。中年則公旬用二日焉。無年則公旬用一日焉。○注

豐年。人食四鬴之歲也。人食三鬴爲中歲。人食二鬴爲無歲。歲無穀儲也。旬。均也。○思按禮記王制云。用民

之力。歲不過三日。故鄭云。旬均也。明不得以旬爲十日解之。後儒謂豐年則三冬用民二十七日。中年則十八日。無年則九日。上者之世。力役未必若此煩重也。○注 凶札則無力政。無財賦。不收地守地職不均地政。○注 無力政。恤其勞也。無財賦。恤其乏困也。財賦。九賦也。不收山澤及地稅。亦不平計地稅也。非凶札之歲。當收稅。乃均之耳。○注 三年大比。則大均。○注 有年無年。大平計之。若久不修。則數或闕。○注 或曰大均。稽其長也。○音代曰三代役法。莫詳於周。周禮五兩軍師之瀘北兵役也。鄉田追胥之瀘此徒役

也。府史胥徒之有其人。此胥役也。比閭族黨之相保。此鄉役也。有司徒焉。則因地之義。忠而均役。有族師焉。則校民之衆。以起役。有鄰大夫焉。則辨年之老少。以從役。有均人焉。則論歲之豐凶。以行復役之處。

師氏掌以媺詔王。○鄭注告王以善道也。文王世子曰。師也者。教之以事而論諸德者也。○賈疏詔王以道無文

故引教世子以爲證也。以三德教國子。一曰至德以爲道本。二曰敏德以爲行本。三曰孝德以知逆惡。○鄭注民曰。和順積中。悖亂之事。自不容也。教三行。一曰孝行以親父母。

周禮 地官 卷九 師氏 古

二曰友行以尊賢良。三曰順行以事師長。○鄭注德行。內外之稱。在心爲德。施之爲行。至德。中和之德。覆燾持載含容者也。孔子曰。中庸之爲德。其至矣乎。敏德。仁義順時者也。詔命曰。敬孫務時敏。厥脩。乃來。孝德。尊祖愛親。守其所以生者也。孝在三德之下。三行之上。德有廣於孝而行

鄭注父師司成。則大學。崇高共衛。皆大樂正所爲。鄭注司成也。周禮。則師氏之官也。○賈疏大戴禮法。白虎通曰。八歲入小學。十五入大學。此太子之禮。尚書大傳曰。公卿大夫之子弟。師氏教之。而世子亦齒焉。君臣父子長幼之道。○按禮記王制春秋教

以禮樂。冬夏教以詩書。下文云。王太子。王子。學于文之適子。皆造焉。故知國子之中。有卿大夫之子也。鄭不言王太子及元子之適子者。文畧耳。王制唯言太子適子。不言弟。鄭兼言弟者。大司樂及此下文。皆云教國子弟。故兼弟也。○大戴禮保傅篇。學禮曰。帝入東學。上親而貴仁。則親疎有序。而恩相及矣。帝入南學。上齒而貴信。則長幼有差。而民不誣矣。帝入西學。上賢而貴德。則聖智在位。而功不遺矣。帝入北學。上貴而尊爵。則貴賤有差。而下不踰矣。帝入太學。承師問道。退習而放於太傅。大傅罰其不則。而達其不及。則德智長而治道得矣。此五學者。既成於上。而百姓黎民化輯於下矣。宗內則云。人君之子。十年出就外傅。謂就小學。小學在公宮。而之官。少王世子云。立大傅少傅以養之。然則未學小學。入學時已有傅矣。是以內則云。出就外傅。謂就外室而受教也。外室在虎門之左。師氏之旁。而小學在虎門之左。師氏之旁。內則又云。入則有保。出則有師。謂燕居出入時也。教諭德成。由有二傅師保之訓也。師保之訓也。師保但明德義之術。出入前後。小學習經典。皆受之於師。教道而已。非執經者也。在小學。習書禮樂之業。至於執經者。入大學。亦從受詩書禮樂焉。至在休息還返。當入學之時。國之子弟。亦從學焉。至在休息還返。當在前。少傅在後。當大傅在前。少傅在後。則大學之等。入小學之時。則大傅則入大學。謂入於東序。瞽宗。而之官。少王世子云。立大傅少傅以養之。然則未

十年就外傅，謂公卿以下教子於家也。○朱子曰：至德云者，誠意正心，端本澄源之事，道則天人性命之理，事物當然之則，修齊治平之術，敏德云者，強志力行，蓄德成業之事，行則理之跡也。孝德云者，尊祖愛親，不忘其所由生之事，知道惡而自不忠爲者也。凡此三者，雖曰各以其材品之高下，資質之所宜而有所偏，然皆人之所當知，當行而不可闕者也。故教之，然亦未有專務其一而可以爲成人者也。是以列而言之，以見其相須爲用，不可偏廢之意。蓋不知至德，則敏德者散漫無統，固不免乎篤學力行而不知道之譏；然不務敏德而一於孝德，則又無以廣業。至於孝德備爲匹夫之行，而不足以通於神明，然不本於敏德而無所施，則又無以立學。而有空虛之弊。不知敏德而一於敏，則又無以爲成人者也。而無所遺。此先王之教所以

本末相資，粗爾盡而不倚於一偏也。其又曰教三行者，何也。曰德行，行其所行而不能以自修，不實之以其德，則無所自得，而行之德也。若孝德敏德，則無所自進，是以既教之以三德，而必以三行之。行之而已乎。至德敏德，則無與焉者之行。本無常師，必叶於一，然後有以獨見而自得之。同是教者所得而施之不同，故又推其類，而兼爲次順之目以詳教之，而事亦可得而施行焉。○潛溪鄭氏曰：賢良，泛言物之爲學者，雖或未得於心，而事亦可得而施行焉。○潛溪鄭氏曰：賢良，泛言物之爲學者，雖或未得於心，而事亦可得而施行焉。

之。師長，所受學之人也。居虎門之左，司王朝。○虎門，路寢門也。王日視朝於路寢門外，畫虎焉，以明勇猛於守宜也。○文選王元長曲水詩序：入虎闈，而齒胄。○沒儀王氏曰：古者養士於成均，以觀其德行，雖天子之元子，亦齒於士也。列之於王闕，以攷其中，失雖大夫元士之子，亦列於王子公卿之子爲胄子。太子入學，以年大小爲次故也。司，猶察也，察王之視朝，若有善道可行者，則當前以詔王，掌國中失之事，以教國子弟。○

教之者，使識舊事也。中，中禮者也。失，失禮者也。○某氏曰：謂教以國之典故，故書中爲得，杜子春云當爲得，記君得失。若春秋是也。○玉藻：動則左史書之，是記君得失之事，春秋則左史書之而已，蓋不本之以其德行之實，以攷其得失，詔王，并教國之子弟，遊無官司者，師也者，教之事而論諸德也，而輔翼之而歸諸道者也，此二者尤世子所賴以成德者也，今師保氏自詔王以下，教國子之學，入虎門，教國子之學所也。行則理之，蓄德成業之事，行則以攷其中失，雖大夫元士之子，亦列於王子公卿之子，師氏教之而世子亦齒焉，所以爲是言歟。愚按文王世子，則無爲也。故抗世子，

之濮於伯禽使之與成王居歟令成王知君臣父子長幼之義然則師保等官不言教世子之義者亦抗世子之濮於國子使之與世子居乃其所以爲教歟凡祭祀賓客軍旅王舉則從○注舉猶行也故書舉爲與杜子春云當爲與謂王與會同喪紀之事○注以王所在皆須部以美道故也聽治亦如之○注謂王舉於野外以聽朝使其屬帥四夷之隸各以其兵服守王之門外且蹕○注兵服旂布弓劒不同也門外中門之外蹕正行人不得迫王宮也○

師氏掌以三德教國子一曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本三曰孝德以爲行本以三行教國子一曰孝行以親父母二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長居則守之行則保之教國子小學之事及其大學之政凡國之大事作其衆庶而進之以德詔王視四方辨其位掌王之燕朝與其良有治者而進之以告而誅其不正者國有大故則率國子而守衛王宮王舉則從之王行則守王宮王在野外則守門外內朝在野外則守內朝在內則守路門外則守內列○注守之如守王宮○疏即上文聽治是也朝在野外兼教國子者四其宿衛王宮也王所皆善士王亦師四夷之隸守之○注隸守之如守王宮○疏即上文聽治是也朝在野外兼教國子者四其宿衛王宮也王所皆善士王

保氏掌諫王惡○注諫者以禮義正之○文王世子曰保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也而

養國子以道乃教之六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五馭五曰六書六曰九數乃教之六儀一曰祭祀之容二曰賓客之容三曰朝廷之容四曰喪紀之容五曰軍旅之容六曰車馬之容○注養國子以道者以師氏之德行審諭之而後教之以藝儀也五禮吉凶賓軍嘉也六樂雲門大咸大韶大夏大濩大武也鄭司農云五射白矢參連剡注襄尺共儀也五馭鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左六書象形會意轉注處事假借諧聲也九數方田粟米差分

少廣商功均輸方程旁要今有重差勾股也○玄謂祭祀之容舞皇皇賓客之容穆穆皇皇朝廷之容濟濟翔翔喪紀之容纍纍顛頡軍旅之容暨暨諮諮車馬之容匪匪翼翼○注白矢者矢在侯而貫侯過見其鏃白參連者一矢兩矢三矢連續而去也注者前矢不與後矢同物一矢兩矢三矢皆然兩矢者一矢在侯一矢在侯下三矢者一矢在侯一矢在侯上一矢在侯下參亦三也貫侯如井鳴

和鸞。和在式。鸞在衡。韓詩云。升車則馬動。馬動則鸞鳴。鸞鳴則和應。逐水曲。謂隨水勢之屈曲而不墜水也。過君表。若毛傳云。褐纏旂以爲檟。問容揖。裘纏質以爲檟。問容揖。梁亦云。艾蘭以爲防。畢以爲蔽。流旁援。御擊者不得入。是其過君表。即褐纏旂是也。舞交衢。衢道也。御車在交道。車旋應於舞節也。逐禽左。謂御驅逆之車。逆驅禽獸使左。當人君以射之。人君自左射象形。日月之類。會意。武信之類。从言爲信。止戈爲武。會合人意也。轉注。考老之類。人在一上爲上。人在一下爲下。假借。令長之類。一字兩用。諧聲。江河之類。九章算術而言。云今有重差云。今有方田已下。依九章算術之類。九數不可闕一。就中樂之教尤親切。變教胄子只用樂。蓋樂教人朝夕從事於此。拘束得心長在這上面。蓋爲樂有節奏。學他底急也不得。慢也不得。久之都換了他一副情性。○潛溪鄧氏曰。保氏教養國子於道。而不廢六藝六儀。何也。曰。藝者。道之用。樂。蓋是教人朝夕從事於此。拘束得心長在這上面。蓋爲樂有節奏。學他底急也不得。慢也不得。久之都換了他一副情性。○潛溪鄧氏曰。保氏教養國子於道。而不廢六藝六儀。何也。曰。藝者。道之用。樂。蓋是教人朝夕從事於此。拘束得心長在這上面。蓋爲樂有節奏。學他底急也不得。慢也不得。久之都換了他一副情性。○潛溪鄧氏曰。保氏教養國子於道。而不廢六藝六儀。何也。曰。藝者。道之用。

數。不可闕一。就中樂之教尤親切。變教胄子只用

者。亦皆守衛之人。居王之左右前後。備王之顧問應對。蓋已循誘其善。潛格其非於冥嘿之中。正不必昌言顯諫。發聲徵色之爲也。又況周之設官分職。平時之詔王。駕馭臣民。詔王廢置百官。司會則詔王殺。掌邦之大計。以詔王馭羣吏之治。廉人則詔王受。掌邦之委積。以詔王用。太史則詔王。居門。小史則詔王。辨邦國之志。以詔王聽治。司士則詔王。掌邦之三法。以詔王。小臣則詔王。掌王之小命。以詔王。內史則詔王。掌王之八柄。以詔王。御僕則詔王。掌王之燕衣。以詔王。凡此固設官之深意。豈以瀆亂不同。何也。夫周之官禁。皆主於教庶子。頌簡不同。何也。夫周之官禁。皆主於教庶子。頌簡不同。何也。夫周之官禁。皆主於教庶子。頌簡

此則察舉遺逸以攷鄉里之治以詔廢置以行赦宥○
註因巡問勸強舊民而攷鄉里吏民罪過以告王所當罪不。○
註以巡問觀察萬民則知吏之曰太宰歲終攷察吏治。以詔廢置。濫之經也。王時遣使者出而訪察吏治。濫外意也。此聖人所以明目達聰。而無壅蔽之患也。仲舉邦氏曰行赦宥謂民有失教誤犯者告於王赦之。

司救掌萬民之衺惡過失而誅讓之以禮防禁而救之○
註衺惡謂侮慢長老。諂言無忌而未麗於罪者過失。亦由衺惡。酗酒好說。若抽掇喪禍。

凡萬民之有衺惡者三讓而加明刑恥諸嘉石役諸司空○
註麗於罪者。誅誅責也。古者重刑罰。謂捷擊之也。加明刑者。去其冠飾而書其衺惡之背也。嘉石。朝士所掌。在外朝之門左。使坐焉以恥辱之。既而役諸司空。使事官作之也。坐役之數。存於司寇。其有過失者。三讓而罰三罰而歸於國土。○
註國土。獄城也。過失近

罪。查日任之以事而收之。夜藏於獄。亦加明刑之。以恥之。不使坐嘉石。其罪已蒞。未忍刑之。○
註因巡問勸強舊民而攷鄉里吏民罪過以告王所當罪不。○
註以巡問觀察萬民則知吏之曰太宰歲終攷察吏治。以詔廢置。濫之經也。王時遣使者出而訪察吏治。濫外意也。此聖人所以明目達聰。而無壅蔽之患也。仲舉邦氏曰行赦宥謂民有失教誤犯者告於王赦之。

無赦再三申教之也。凡歲時有天患民病則以節巡國中及郊野而以王命施惠○
註天患謂疫害也。節。旌節也。施惠。賑恤之。

周禮 卷九 司救 司人 司圜

調人掌司萬民之難而諧和之○
註難。相與為仇讎。諧猶調也。

凡過而殺傷人者以民成之○
註過。無本意也。成。平也。鄭司農云。以鄉里之民共和解之。春秋傳曰。惠伯成之。○
註左氏傳文七年。魯穆伯要於莒。莒人以聲己辭則為襄仲聘焉。既已卒。又聘於莒。莒人以聲城兒之矣。白為娶仲蘧攻之。公將許之。叔仲惠伯諫曰。臣開兵作於內為亂。於外為寇。寇猶及人。亂自及也。今臣作於亂而君不禁。以啟寇讎。若之何。公比之。惠伯成之。注云平二子使仲舍之。公孫敖反之。復為兄弟如初。

鄭司農云。以鄉里之民共和解之。春秋傳曰。惠伯成之。○
註左氏傳文七年。魯穆伯要於莒。莒人以聲己辭則為襄仲聘焉。既已卒。又聘於莒。莒人以聲城兒之矣。白為娶仲蘧攻之。公將許之。叔仲惠伯諫曰。臣開兵作於內為亂。於外為寇。寇猶及人。亂自及也。今臣作於亂而君不禁。以啟寇讎。若之何。公比之。惠伯成之。注云平二子使仲舍之。公孫敖反之。復為兄弟如初。

鳥獸亦如之○
註過失殺傷人

之畜產者凡和難父之讎辟諸海外兄弟之讎辟於此不得就而仇之主大夫君之讎眡父師長之讎眡兄弟主友之讎眡從父兄弟也弗辟則與之瑞節而以執之○瑞節玉節也

註和之使辟於此不得就而仇之主大夫君之讎眡父師長之讎眡兄弟主友之讎眡從父兄弟

○和之使辟於此不得就而仇之主大夫君之讎眡父師長之讎眡兄弟主友之讎眡從父兄弟

以劍主使讨人執之治其罪凡殺人有反殺者使邦國交讎之○反復也復殺之者此欲除害弱敵也邦國交讎之明不和諸侯得者即誅之凡殺人而義者不同國令勿讎讎之則死○

周禮 地官 調人 卷九

註義宜也謂於父母兄弟師長嘗辱焉而殺之者如是爲得其宜雖所殺者人之父兄不得讎也使之不同國而已○被殺者不義也若爲海盜而被殺之類破殺者子孫不爲仇仇之則服死刑罪其黨惡不服義也不同國三字衍文凡有鬬怒者放之不可成者則書之先動者誅之凡

註鬬怒相毆訟者也不可成不可平也○王氏曰鬬怒

乃仇殺之漸亦和而平之平之不服則書其應和之端於史首發難者即爲不直而誅之則莫敢先動矣○昉江何氏曰或大讎也彼既殺人父兄盡以其子弟讎之耶愚曰讎有經權猶有故誤殺人之父可誅也如魯執之殺徐達之則不可誅也如田橫之殺麗食其則不可誅也原情以定讎固讎以求情可也必若逞私忿肆姦威以屠戮無辜則所謂不待教而誅者又何諧和之有哉

媒氏掌萬民之判○

註判半也得耦焉合主合其成夫婦也喪服傳曰夫妻判合鄭司農云判別也男女之合必行媒者以有別也凡娶

周禮 地官 媒氏 卷九 調人 天官 宰

萬民之判合○何氏曰判別也合必行媒者以有別也凡娶

自成名以上皆書年月日名焉○

註按內則三月之末父執子右手咳而名之○

成名謂子生三月父名之○

名之令男三十而娶女二十而嫁○

註二三者天地相承覆之數也易曰參天兩地而倚數凡娶

判妻入子者皆書之○

註書之者以別未成昏禮者鄭司農云入子謂嫁女者也玄謂言入子者容媵姪娣不聘之者○媵莊公十九年秋公子結媵陳人之婦於鄄公羊云媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從是其義也媒氏掌萬民之判得有媵與

姪娣者。庶人或無妾亦容有者。且媒氏所掌。雖以萬民爲主。亦容有尊者娶媵故鄭云云。知不聘者。見內則云。聘則爲妻。奔則爲妾故也。又按隱二年冬。伯姬歸於紀。七年春三月。叔姬歸於紀。何休曰。叔姬者。伯姬之媵也。至是乃歸者。待年父母國也。○或曰。大子。再嫁而攜其子入夫家者。○王氏曰。書之別未成婚者。且以息爭端也。

中春之月。令會男女。

○【注】中春陰陽交。以成昏禮。順天時也。○【圖】王肅云。吾子娶妻。○令。卽有喪禍之故。得不用中春令。無故不用令。則罪罰之也。引雜記者。證喪禍之故。於月數滿。雖非中春。可以嫁娶也。

司男女之

○【注】司。猶察也。無夫家。謂男女之鰥寡者。○王氏曰。按程子云。取失節者以配身是已失節也。此云司無夫家而會之。夫天下之人。上智寡而中材衆。一與之齊。終身不改。固女子之節。苟盡責以此事。則失所者必多。且非貞節之人。使使之不嫁。以避失節之名。則其陰至於敗俗。必有甚者。故聖人於人之欲。開爲此藪。所以待中人。其要非爲養而有時乎爲養也。

凡嫁子娶妻。入幣。純帛無過五兩。

○【注】純。實緇字也。納幣用緇。婦人陰也。凡於娶禮。必用其類。五兩十端也。必言兩者。欲得其配合之名。十者。象五行十日相成也。士大夫乃以玄纁束帛加之。大壻。○【圖】凡嫁子娶妻。舍尊卑。但云大壻。○萊氏曰。古者納幣不過於此。則是婚姻之禮雖詳。而其儀質。器署其儀而詳其禮。此婚姻所以及時而男女所以得正歟。

禁遷葬者與嫁殤者。○

將泥葬不禁。○【注】重天時。權許之也。○潛溪鄧氏曰。葬者不禁子是薄淫也。曰。非也。禮不云乎。葬者爲妥。先葬爲速之義也。女子必六禮備而後行。時至聽葬。謂不備禮而昏爲可也。易歸妹以須。反歸以娣是也。然亦聽爲妾而已。不以子會男女之正。又明非中春至也。

若無故而不用令者。罰之。

○【注】無故。謂無喪禍之變也。有喪禍者。娶得用非中春之月。雜記曰。已雖小功。旣卒哭。可以冠子娶妻。○【圖】令。卽上中春令會男女之令。男女有喪禍之故。得不用中春令。無故不用令。則罪罰之也。引雜記者。證喪禍之故。於月數滿。雖非中春。可以嫁娶也。

司男女之

○【注】司。猶察也。無夫家。謂男女之鰥寡者。○王氏曰。按程子云。取失節者以配身是已失節也。此云司無夫家而會之。夫天下之人。上智寡而中材衆。一與之齊。終身不改。固女子之節。苟盡責以此事。則失所者必多。且非貞節之人。使使之不嫁。以避失節之名。則其陰至於敗俗。必有甚者。故聖人於人之欲。開爲此藪。所以待中人。其要非爲養而有時乎爲養也。

凡嫁子娶妻。入幣。純帛無過五兩。○【注】純。實緇字也。納幣用緇。婦人陰也。凡於娶禮。必用其類。五兩十端也。必言兩者。欲得其配合之名。十者。象五行十日相成也。士大夫乃以玄纁束帛加之。大壻。○【圖】凡嫁子娶妻。舍尊卑。但云大壻。○萊氏曰。古者納幣不過於此。則是婚姻之禮雖詳。而其儀質。器署其儀而詳其禮。此婚姻所以及時而男女所以得正歟。

禁遷葬者與嫁殤者。○

遷葬謂生時非夫婦死既葬遷之使相從也殤十九已下未嫁而死者生不以禮相接死而合之是亦亂人倫者也○王氏謂遷葬民有遷徙而屑於遷其舊葬以附其夫或婦者死者體魄不安生者不盡人道禁之者裁民以義也【凡男女之陰訟聽之於勝國之社其附於刑者歸之於士

○【注】陰訟爭中冓之事以嗣瘝者勝國亡國也亡國之民其志而機其巧使無所通就之以聽陰訟明不當宜露其罪不在赦宥者盡歸士

【疏】司市之官以次敘二事分地盡市亭然敘肆行列也經界也○次敘肆行列也○王氏謂遷葬民有遷徙而屑於遷其舊葬之者裁民以義也【凡男女之陰訟聽之於勝國之社其附於刑者歸之於士

○【注】陰訟爭中冓之事以嗣瘝者勝國亡國也亡國之民其志而機其巧使無所通就之以聽陰訟明不當宜露其罪不在赦宥者盡歸士

而刑之不復以聽士司寇之屬詩云猶有兄不可埽也中冓之言不可道也所可道也言之醜也○【疏】按詩召伯聽男女之訟於甘棠之下此制禮時也○鄭氏曰國之亡必始於男女之無別故就而聽之明之也

司市掌市之治教政刑量度禁令○【注】量豆區斗斛之屬度丈尺也○【疏】此經與下文為總目治教即下文敘分地筑謂教之處置貨物是也政謂禁物靡等是也刑者以刑罰禁慝是也量度下文以量度成賈民禁僞是也【以次敘分地

而經市○【注】次謂吏所治舍息次介次也若今市亭然敘肆行列也經界也○【疏】司市之官以次敘二事分地盡之而以經界其市使各有處所不相雜亂也【以陳肆辨物而平市○【注】陳猶列也辨物物異肆也肆異則市平【以政令禁物靡而均市○【注】物靡者勿售而無用禁之則市均鄭司農云靡謂修飾也【以商賈阜貨而行布○【注】通物曰商居賣物曰賈阜猶盛也鄭司農云布謂泉也○【疏】商賈或通貨或在市賣之則貨阜而泉流矣【

周禮 地官 卷九 司市 三四

以量度成賈而徵債○【注】徵召也債買也物有定賈則買者來也○賈音嫁下同成賈定賈貴賤相賈故賈死十二音嫁物賈其賈平大賈小賈賈賤徐音古債音側又音莊【以質劑結信而止訟○【注】質劑謂兩書一札而別之也○【疏】質小券曰劑大券曰質【以賈民禁僞而除詐○【注】賈民謂師賈師之屬必以賈民為之者知物之情僞與實詐○【疏】情僞謂既據物而言則實詐據人而說也【以刑罰禁虩而去盜○【注】刑罰憲徇扑同共也同者

謂民貨不售則爲斂而買之民無貨則賒貰而予之。○貨音世貸也。○或曰官民相通故曰同貨」大市日昃而市百族爲主朝時而市。商賈爲主。夕市夕時而市。販夫販婦爲主。○註市、雜聚之處言主者。謂其多者也。百族必各來去。商賈家於市城。販夫販婦。朝資夕賣。因其便而分爲三時之市。所以通民貨也。

周禮 地官 司市 卷九 三十三

了物極衆。鄭司農云。百族百姓也。」註百族或在城外。或在城內。或在城外。客其來往。故於日昃以後主之」凡市入則胥執鞭度守門。市之羣吏。平肆展成奠賈。上旌於思次。以令市。市師涖焉。而聽大治大訟。胥師賈師涖於介次。而聽小治小訟。○註凡市入謂三時之市市者入也。胥守門。察僞詐也。必執鞭度以威正人衆也。度、謂丈尺也。因刻丈尺耳。○鞭度連言。則一物也。胥師以下也。平肆。平賣物者之行列。使之正也。展之言整也。成平也。會平成市物者也。奠讀爲定。整飭會者。使定物價。所以防誑豫也。○註使定物價所以防豫爲欺誑者。上旌者。以爲衆望也。見旌則知當市也。思次。或曰思次。若今市亭也。市師。司市也。介次。市亭之屬。別小者也。鄭司農云。思次。思者。辭也。次。市中候樓也。玄謂思當爲司。聲之誤也。介次。求取見利不苟之意。」凡萬民之期於市者。辭布者量度者。刑錢者各於其地之叙。○註期謂欲賣買期決於市也。量度者。若今處斗斛及丈尺也。故書辭爲辭。鄭司農云。辭布。辭訟泉入。物者也。玄謂辭布。市之羣吏考實諸泉入。及有遺忘。○註辭布解後物來屬於市。市長各攷其物數。得實。稅入於市之泉府。知市物有號者。攷下文云。國凶荒市無征。明不凶荒有征矣。遺忘。謂羣吏考實。泉之處。有遺忘者。使歸令本主識認之。○某氏曰市井喧雜。則百務滯。故事各以地分叙。」凡得貨賄六畜者亦如之三日而舉之。○註得遺物者。亦使置其地。貨於貨之肆。馬於馬之肆。則主來之易也。三日而無識認者。舉之沒入官。」凡治市之貨賄六畜珍異亡者使有。利者使阜。

害者使亡靡者使徵○[注]利利於民謂物貨厚者害害於民謂物行沽者使有使阜起其賈以徵之也使亡使亡使徵抑其賈以御之也修靡細好使富民好奢徵抑而已鄭司農云亡者使有無之而已鄭司農云亡者使有無此物則開利其道使之有○魏氏曰古者命市納賈以觀民情之好惡風俗之得失政治之所好也抑其賈以却之正民之所惡也昔齊侯問市價晏子對曰踊貴屨賤而齊侯爲之省刑乃知司市之所治抑末也其本繫於上之人[圖]凡通貨賄以璽節出入之○[注]璽節印章如今斗檢封矣使人執之以通商○愚按璽節上蓋正所以行其起質抑賈之權若今之璽引茶引亦璽節之遺然唯藉以權利而已[圖]國凶荒札喪則市無征而作布○[注]有災害物貴市不稅爲民之困也金銅無凶年因物貴大鑄泉以饒民○[圖]物貴者其物止謂米穀餘物並賤也○管子曰湯七年旱禹五年水人之無粮有賣子者禹以歷山之金鑄幣以救人之困湯以莊山之金鑄幣而贖人之無檀賣子者禹湯以莊山之金鑄幣而贖人之夫下起於禹氏金起於汝漢珠起於赤野東西有千里水絕衆斷舟車不能通爲其途之遠其至之難故託用於其重以珠玉爲中幣以刀布爲下幣三幣握之則非有補於飽也食之則非有補於暖也食之以守財物以御人事而平天下也是以命之曰泉布流通不得有滯也○東萊呂氏曰三代之時所以作錢幣權一時之宜本非先王財貨之本處論國用三年耕必有一年之食以三十年通制則有九年之食以爲財貨之盛也以此知古人論財之盛以三代已前論財賦者甚少傳說亦是領田制貢九賦用錢幣爲賦者甚多地爲多寡若未嘗以錢爲祿君卿大夫不過以采地爲祿是故三代之人多地薄不爲未作漢初所謂穀粟泉布之權方有一時之宜而已先有所謂穀粟泉布流通不過權所施若無其本雖積錙至多何補盈虛之數所

有二。○注玄謂王制曰。用器不中度。不粥於市。兵車不中度不粥於市。布帛精麤不中數幅廣狹不中量不粥於市。姦色亂正色不粥於市。五穀不時果實未熟不粥於市。木不中伐不粥於市。禽獸魚鼈不中殺不粥於市。此王國之市。而說國亦其類也。潛溪鄧氏曰。在民若以水和米。麻絲之類。其所造也。在商若以石爲玉。冀產爲揚產之類。行貨者所飾也。在賈若飾今爲古。飾陳爲新之類。居貨者所飾也。在工。陶冶之屬。中窳銅和錫之類。造作者所飾也。市。類也。代緣之意也。凡會同師役。

刑扑罰。其附於刑者歸於士。○注徇。舉以示其地之衆也。扑。撻也。鄭司農云。憲罰。播其肆也。或曰。憲罰。謂縣示責讁。凡國君過市。則刑人赦。夫人過市。罰一幕。世子過市。罰一帷。蓋。命夫過市。罰一蓋。命婦過市。罰一帷。○注謂諸侯及夫人。世子。過其國之市。市。大夫內子。過其都之市也。市者。人所交利而以互明之。○魏氏曰。王者至尊不敢指斥。故舉國君爲況。○鄧氏曰。刑人赦何也。曰。司寇言之矣。士師協日刑殺。君欲免之。則親會其期而赦之。言非是無過也。○愚按罰幕帷。皆自蔽之物也。市。利之所在。人之行也。小人之行。不可以示通恥之也。朝在前而市在後之意也。凡會同師役。市師賈師而從治其市政。掌其責債之事。○注市司。司市也。債。買也。會同師役。必有市者。大

賈人掌成市之貨賄人民牛馬兵器珍異。○注成。平也。會者。平物賈而來。主成其平也。人民。奴婢也。珍異。四時食物。○注賈人主平物價。則有常估。不得妄爲貴賤也。凡賣債者質劑焉。大市以質。小市以劑。○注玄謂質劑者。爲之券藏之也。大市。人民牛馬之屬。用長券。小市。兵器珍異之物。用短券。掌稽市之書契。同其度量。壹其淳制。巡而攷之。犯禁者舉而

罰之。○【疏】稽、猶攷也。治也。書契、取予市物之券也。○【疏】小宰職云、聽取予以書契。其券之象、書兩札刻其側。杜子春云、淳、當爲純。純、謂幅廣制。謂匹長也。皆當爲儭也。質布者、質人之所罰。犯質劑者之泉也。罰布者、犯市令者之泉也。廛布者、廛人掌斂市絘布、總布、質布、罰布、而入於泉府。○【疏】廛人掌依行肆、不得爲無肆立持。故後鄭破子春爲租穊之穊下肆長云。斂其總布、是無肆立持。故注從子春。總、當爲儭也。質布者、質人之所罰。犯質劑者之泉也。罰布者犯市令者之泉也。廛布者、

治質劑者。國中一旬、郊二旬、野三旬、都三月。邦國某期內聽期外不聽。○【疏】謂齎券契者來訟

周禮 地官

也。以期內來則治之、後期則不治。所以絕民之好訟、且息文書也。郊、遠郊也。野、稍甸也。都、小都大都。○王氏昭禹曰、既質劑而復有所謂治者、蓋人其情者、亦有貨物之外飾不測、有用後而得其物多、不及詳檢者、故因地之遠近爲此期限。過期不治、欲民及時正明其交易、不使訟無已時。官民俱勞也。

廛人掌斂市絘布、總布、質布、罰布、而入於泉府。○【疏】以當稅給作器物也。○【疏】廛者、亦有地稅。若山虞澤

征、而不廛也。居曰、既征其廛、又征其物。則周家之政、苛矣。○何氏曰、欽布、泉也。總布、肆長總斂在肆之泉也。質布、質人所舉犯市令者之泉也。質人所說果然乎、不然乎。○又曰、先王之制、既稅其物、不征其廛、既征其廛、不征其稅。所謂市廛而不征、則有閣市之征。又曰、澤梁無禁、罔官則有山林川澤虞衡之官、先儒多謂孟子之說是文王治岐之初、姑從簡易以便民至周官始增其制、其征布、罔廛二十而一、又曰、關市譏而不征、罔官則有市之征。罔官則有市之貨賄諸物邸舍之稅。○俊鄉章氏曰、孟子曰、市廛而不征、罔市之

總、讀如租穊之穊。穊布、謂守斗斛銓衡者之稅也。○【疏】廛人掌依行肆、不得爲無肆立持。故後鄭破子春爲租穊之穊下肆長云。斂其總布、是無肆立持。故注從子春。總、當爲儭也。質布者、質人之所罰。犯質劑者之泉也。罰布者犯市令者之泉也。廛布者、

周禮 地官

征布、罔廛二十而一、又曰、關市譏而不征、罔官則有山林川澤虞衡之官、先儒多謂孟子之說是文王治岐之初、姑從簡易以便民至周官始增其制、其征布、罔廛二十而一、又曰、澤梁無禁、罔官則有山林川澤虞衡之官、先儒多謂孟子之說是文王治岐之初、姑從簡易以便民至周官始增其制、其

在廛久則將疲腥腐敗爲買之入膳夫之府所以紓民事而官不失實○注攷工記梓人云大胸腥後腹腥細小之義○按先鄭謂滯貨不售者官爲居之然經云入於膳府明珍異非貨物故後鄭破從四時食物也

胥師各掌其次之政令而平其貨賄憲刑禁焉○注察其詐僞飾行價慝者而誅罰之

○注鄭司農云價賣也慝惡也謂行且賣姦僞惡物者若今時賈人飾行價慝謂使人行賣惡物於市

巧僞之令斂辭證買者○魏氏曰飾行以事欺人價慝惡也賣孟惡之也道聽

其小治小訟而斷之○賈師

其成而奠其賈然後令市凡天患禁貴價者使賈師各掌其次之貨賄之治辨其物而均平之展

有恒賈○注恒常也謂若儲米穀棺木而賭久雨疫病者貴賣之因天災害阨民使之重則四時之珍異亦如之○注鄭司農云珍異亦是富人賤時豫貯之按月令四時有珍異之物皆云先薦寢廟故鄭以爲薦宗廟之物舉重而言也凡國之賣價各帥其屬而嗣掌其月○

價買也故書賈爲買鄭司農云謂官有所斥賣師帥其屬而更相代直月爲官賣之均勞逸○按王氏郝氏皆依故書作買價謂空之而欲買於民或有所貯蓄當斥賣與民皆更代之掌之凡師役會同亦如之○使有恒賈按賣師禁貴價者也是三代已前之事蓋三代聖王養民者周而取民者畧國中商賈五口而當農夫一人亦受田於國荒則去幾乱衣則無征王之加惠甚厚也至市政森嚴所以使之安其業而樂利利者尤備是故當其貪漁無厭乘天患而高價厲民則買師爲之屏成而奠賈後世皆民自爲養而開肆之吏因公掊斂以招剋之舞所不至倘賈師之藏行則惟有罟足不至而小民坐稿而已矣趙清獻在會稽不損粟價四方商賈輻輳歲凶而民不飢後世有以禁民貴糴爲救荒之奇策者此豈知泉貨物不物衣服視占不與衆同及所操物不如

品式。掌執市之盜賊以徇且刑之。○【鄭】上司市市中之刑無過憲徇北附於刑者歸於士此掌執市之盜賊以徇且刑之亦無過小盜徇扑而已故云以徇且刑之。若直徇者不必有刑其刑者必徇故徇刑兩言之也。

胥各掌其所治之政。執鞭度而巡其前。掌其坐作出入之禁令。襲其不正者。○【注】杜子春云。襲謂掩捕其不正者。○王氏曰。坐作出入。謂大市朝市各有作止之期。與出入之候。無得爭先後期以亂市。【疏】凡有罪者。撻戮而罰之。○【注】罰之使出布。○【疏】潛溪鄧氏曰。四時珍異。養老慈幼者需以共故貴債亦禁之。敬孝慈教

陸野坊出入。教讓正坐作。教禮。羣聚而飲。酒。疾之矣。故禁之。禁作淫亂。教敬。教慈。厚民。教俗之道也。市耳而治教禮政刑之道畢具。嵗廛閒故也。欲正人心。去俗者。其必謹諸此矣。

肆長各掌其肆之政令。陳其貨賄。名相近者相遠也。實相近者相爾也。而平正之。○【注】爾亦近也

俱是物也。使惡者遠善。善自相近。鄰可農云。謂若珠玉之屬。俱名為珠。俱名為玉。而賈或百萬。或數萬。恐農夫愚民見欺。故別異令相遠。使賈人不得雜亂以欺人。○【疏】使惡者遠善。釋經名相近者相遠。善自相近。釋經實相近者相爾。其義可知。故也。舉珠玉貴者而餘物亦爾。○何氏曰。正者。正其物之名。平者。平其價之實。【疏】敘其總布。掌其戒禁。○【注】杜子春云。總當為傯。○【疏】鄭司農云。傯布。故後鄭引而從之。也。○或曰。謂一市之稅。泉府。掌以市之征布。斂市之不售貨之滯於民用者。以其賈買之。物楬而書之。以待不時而買者。買者。各從其抵。都鄙從其主。國人郊人從其有司。然後予之。○【注】鄭司農云。不時買者。謂急求

者也。抵。故買也。主者。別治大夫也。然後予之。為封符信。然後予之。玄謂抵。實抵字。抵本也。本謂所屬吏。主有司是也。○李氏曰。主謂都鄙大夫有信。然後予之。恐奸民乘時不占。實惠也。○馬氏曰。買之於方滯之時。賣之於欲買之際。此與常平斂散。貴糴之意同。泉府則以錢易貨。常平則以貨易錢。易粟其本意皆以利民。非謀利也。然後世常平之濫轉而為和糴。且以其所儲它用而不以濟民。則唯恐其數之不多利之不美。亦是亦以平財之靡靚之矣。【疏】凡賒貸者。祭祀無過旬日。喪紀無過三月。○【注】鄭司農云。賒貸也。以祭祀喪

紀。故從官賈買物。○鄭先鄭之意以祭祀喪紀二者事大故除與民。不取息○注有司其所屬吏也。與之別其貸民之物。定其賈以與之。鄭司農云。貸者謂從官借本賈也。假令共國出絲紖。則以絲紖償。玄謂以國服爲之息。以其於國服事之稅爲息也。於國事受國廛之田而貸萬泉者。則恭出息五百。王恭賤民貸以治產業者。但計贏所得受息。無過歲什一。○鄭引載師園廛二十而一。故貸萬泉恭出息五百。則近郊十一者。萬泉恭出息一千。十而三者。萬泉恭出息一千五百。甸稍縣都之民。萬泉恭出息二千。鄭云園廛之也。○某氏曰。辨而授之。恐有詐爲畧舉以言之也。凡貸者故必與其有司辨其果貧而後授之。貧而貸者。故必與其有司辨其果貧而後授之。庶不爲所欺也。○昭明王氏曰。息係息之息。使民爲國服役以償所貸。是民得以其力濟其急。生息之也。凡國之財用取具入也。入餘於職幣。○永心葉氏曰。照寧大臣。慕周公之理財。爲市易之司。以奪商賈之贏。分天下以償而取其什二之息。曰此周公泉府之遺也。天下之爲君子者。又從而爭之曰。此非周公之遺也。周公不爲利也。其人又從而解之曰。此眞周公之遺也。聖人之意亦以此嗤笑其辨者。經之書。而後世不足以知之。以此知大難。故今之君子。眞然而其遺行。而天下終以爲聖人不理財。言理財者必小人。而後可矣。夫泉府之遺。斂市之不售貨之滯於民用者。以其賈買之。其餘者祭祀喪紀皆有數。而以國服爲之息。若此者。眞周公所爲也。何者當是時。天下號爲齊民。未有特富者也。閭閻斂散輕重之權。一出於上均之田而使之耕。築之室而使之居。衣食之具無不畢與。然而祭祀喪紀舊有所不足。則取於常數之外。若是者。周公不與。則誰與之。將無以克其用而拯其貴。無名故於而貸之。使以日數償。論法與其所服者爲息。且其市之不售。貨之滯於民用者。則二者之不爲不仁。則二者之不爲不仁。則民一切仰上而其貴無名故於而貸之。使以日數償。論法與其

奪商賈之贏。分天下以償而取其什二之息。曰此周公泉府之遺也。天下之爲君子者。又從而爭之曰。此非周公之遺也。周公不爲利也。其人又從而解之曰。此眞周公之遺也。聖人之意亦以此嗤笑其辨者。經之書。而後世不足以知之。以此知大難。故今之君子。眞然而其遺行。而天下終以爲聖人不理財。言理財者必小人。而後可矣。夫泉府之遺。斂市之不售貨之滯於民用者。以其賈買之。其餘者祭祀喪紀皆有數。而以國服爲之息。若此者。眞周公所爲也。何者當是時。天下號爲齊民。未有特富者也。閭閻斂散輕重之權。一出於上均之田而使之耕。築之室而使之居。衣食之具無不畢與。然而祭祀喪紀舊有所不足。則取於常數之外。若是者。周公不與。則誰與之。將無以克其用而拯其貴。無名故於而貸之。使以日數償。論法與其所服者爲息。且其市之不售。貨之滯於民用者。則二者之不爲不仁。則二者之不爲不仁。則民一切仰上而其貴

過商其官冗事多瑣碎煩擾甚矣惡嘗論之經制文物至周孔備有一事必有一官無是怪者自漢以來亦復如是特官名不襲六典之舊耳獨與百姓交涉之事則後世惟以簡易闕畧爲便而以周禮之濫行之必至於厲民而階亂王莽之王田市易介甫之青苗均輸是也後儒見王莽介甫是也介甫所行變常平而爲青苗議曰此周官泉府之遺也當時諸賢極力爭之不可得而天下騷然幾致大亂左傳言鄭子皮以子展之命饋國人粟戶一鍾宋儀司城子罕以宋國饑司城氏貸家量貸而以公量收之則泰請於平公出公粟以貸使大夫皆貸司城氏貸而不書爲大夫之無者貸宋無飢人齊陳氏以周制在當時亦未至盡廢然稍欲更張則亦未能盡人心必俟摩以歲月然後謗讟者轉而爲歌況賢不及子產所莅不止一郡且生乎千載之後遥不察時宜不恤人言而必欲行之弗

小在後世則一郡耳夫以子產之賢智當一郡守之任其精神必足以周知情僞洞究得失況周制在當時亦未至盡廢然稍欲更張則亦未能盡人心必俟摩以歲月然後謗讟者轉而爲歌況賢不及子產所莅不止一郡且生乎千載之後遥不察時宜不恤人言而必欲行之弗

富者不願貸抑配予之而并令保任貧者代償所逋則損民而無所益固不若常平之交手相付聽從民便之爲簡易而得之然左氏所述鄭宋齊之事詳列國也其所任者宰民梁氏陳氏也蓋鄭宋齊之善政未嘗兒其有熙豐之弊何也介甫所以周知故慮雖繁而亦足以利民幣焉之承病可則皆有世食祿邑與君分土而治者也介甫所宰者天下也其所任者六七少年使者四十餘非鄉與夫州縣小吏則皆千進徇利之徒也然非鄭宋齊之大夫盡賢而介甫之黨盡不肖也蓋以一人之智力而欲以周知四海之私土子民者與民情常親親則利病可以周知故慮雖繁而亦足以利民幣焉之承病可宰者天下也其所任者六七少年使者四十餘非鄉與夫州縣小吏則皆千進徇利之徒也然非鄭宋齊之大夫盡賢而介甫之黨盡不肖也蓋以一人之智力而欲以周知四海之私土子民者與民情常親親則利病可以周知故慮雖繁而亦足以利民幣焉之承病可宰者天下也其所任者六七少年使者四十餘非鄉與夫州縣小吏則皆千進徇利之徒也然非鄭宋齊之大夫盡賢而介甫之黨盡不肖也蓋以一人之智力而欲以周知四海之私土子民者與民情常親親則利病可以周知故慮雖繁而亦足以利民幣焉之承病可宰者天下也其所任者六七少年使者四十餘非鄉與夫州縣小吏則皆千進徇利之徒也然非鄭宋齊之大夫盡賢而介甫之黨盡不肖也蓋以一人之智力而欲以周知四海之私土子民者與民情常親親則利病可以周知故慮雖繁而亦足以利民幣焉之承病可宰者天下也其所任者六七少年使者四十餘非鄉與夫州縣小吏則皆千進徇利之徒也然非鄭宋齊之大夫盡賢而介甫之黨盡不肖也蓋以一人之智力而欲以周知四海之私土子民者與民情常親親則利病可以周知故慮雖繁而亦足以利民幣焉之承病可宰者天下也其所任者六七少年使者四十餘非鄉與夫州縣小吏則皆千進徇利之徒也然非鄭宋齊之大夫盡賢而介甫之黨盡不肖也蓋以一人之智力而欲以周知四海之私土子民者與民情常親親則利病可

鄭氏曰民極貧而喪祭不給於用也舉而遂與之難乎其爲繼貸而責之償難乎其爲償也故令服征役於國焉償之以保息之惠利之至輸之斂貨也惡商賈之牟大利而人主自牟利也青苗之取息也惡豪舉之取息而王人自取息也猶能以取息病民人主張官置吏而買物若取息也夫一市商若豪耳以買物而誰能難之是大亂之道也且成周之世道行教明而封井以守治也彼其視賒貸斂散也猶家人父子然其涯傺而歸於正也法當爲征恐非以其財物犯禁者舉之○不物讀爲任征稅也犯禁謂商所不資者舉之沒入其財物○鄭司農云鍵謂牡啟用鍵以閉幾出入不物者正其貨賄正者禁其非是商所資者若國語冬資綿夏資綿之類所像資待時而賣者不資謂非民常用之物○浚儀王氏曰正其貨賄正者禁其淫傺而歸於正也法當爲征恐非以其財物犯禁者舉之○不物讀爲任征稅也犯禁謂商所不資者舉之沒入其財物○鄭司農云鍵謂牡啟用鍵以閉幾出入不物者

方之賓客造焉則以告。〇【注】造猶至也告告於王而止客以俟進。○王氏昭禹曰。豫備不虞而無守禦之兵。何也蓋城郭溝池之固。有掌固。道路之阻。有司險。封疆之官。有掌疆。皆夏官之事。若地官則主守土。凡王畿吏民皆其所統。而特掌門關之管鍵。則雖大司馬之屬。有所出入。苟無司門之節。門關之吏。亦得而問之矣。後世門關鎖鑰。皆屬於大司馬。豈知周公之意哉。

司閽掌國貨之節。以聯門市。○【注】貨節。謂商本所齎以貿易。

發司市之璽節也。自外來者。則案其節。而書其貨之多少。通之國門。國門通之司市。白內出者。

聯以檢猾商。司貨賄之出入者。掌其治禁與其征塵。○【注】征塵者。貨賄之稅。與所止邸舍也。關下亦有邸客舍。其出布如市之塵。凡貨不出於關者。舉其貨罰其人。○【注】不出於關。謂從私道或於郊內關內民間買得物貨。不得向司市取璽節。則便於關取節而出也。○王氏云。出字下疑脫入字。

則以節傳出之。○【注】商或取貨於民間。無璽節者至關關爲之璽節及傳出之。其有璽節。亦爲之傳。如今移過所文書。則司市爲之璽節。商人猶至。也告告於王氏門關之設所以猶若由王市而入。

猶苛察。不得令奸人出入。凡四方之賓客攷關。

則爲之告。○【注】謂朝聘者也。攷閱。猶謁關人也。

鄭司農說以國語曰。周之秩官有之。曰。敢國賓至。關尹以告。行理以節逆之。○【疏】案外諸侯來朝使卿大夫來聘。但至關門。先竭關人關人止客而告王。王使小行人逆勞於畿也。○又云。行人掌國賓客禮以待四方。使逆賓客。侯人爲導。師出郊勞。司里授館。

內之送令。則以節傳出內之。○【注】有送令。謂奉貢獻及文書。以常事往來。環人之職。所送迎通賓客來至關。則爲之節與傳以通之。○【疏】謂從侯國而入

掌節。掌守邦節而辨其用。以輔王命。○【注】邦節者。珍倣宋版印

王國之節，對下文邦國是諸侯故此王國文單言邦也。○又云，典瑞云，珍圭以徵守，以恤內荒，牙璋以起軍旅，以治兵守，穀圭以和難，以聘女，琬圭以治德，以結好，琰圭以易行，以除慝，是其邦節也。【注】守邦國者用玉節，守都鄙者用角節。○公卿大夫王子弟於其采邑，有命者亦自有節，以命數為小大，角用犀角，其制未聞。【疏】按小行人都鄙用角節，以輔之，玉節之制，如王為之用管，注，謂公之子弟及卿大夫采地之吏也，故用管節，與此不同，彼諸侯采地，亦同用管節，與此不同，此諸侯采地之吏下注約，入道路用旌節，○或曰，守邦國事至重，故以玉

守都鄙近至尊而超故以犀通。凡邦國之使節，山國用虎節，土國用人節，澤國用龍節，皆金也，以英蕩輔之。○【注】使節，使卿大夫聘於天子諸侯，行道所執之信也。土平地也，山多虎，平地多人，澤多龍，以金為節，鑄象焉，必自以其國所多者，於以相別為信明也。今漢有銅虎符，杜子春云，蕩當為帑。謂以函器盛此節，或曰，以函器盛此節，或曰，以函為書，蕩，盡函，或曰，以函為書也。葛亭第也，記書所使之事，以助三節之信。則漢之竹使符，其遺制也。○王氏曰，英玉也。詩云，尚

之以瓊英，蕩大竹，見禹貢宜從竹，謂飾以玉與竹也。凡門關用符節，貨賄用璽節，道路用旌節，皆有期以反節。○【注】門，關司門關也，貨賄者，主通貨賄之官，謂司市也，道路者，主治五涂之官，謂鄉遂大夫也，凡民遠出至於邦國，邦國之民若來入，由門者，司門為之節，其商則司市為之節，其以徵令及家徙，則鄉遂大夫為之節，惟時事而行，不出關，不用節也，變司市言貨賄者，異外內也，若天子公卿大夫采邑之吏下注約，或曰，守邦國事至重，故以玉

以通貨賄，貨賄非必由市，或資於民家焉，變鄉遂言道路者，容公邑及小都大都之吏，皆主治五涂，亦有民也，符節者，如今宮中諸官詔符也。凡節者，今之印章也，旌節，今使者所擁節是也，將送者執此節以送行者，皆以道里日時課，如今郵行有程矣，以防姦慝，有所通也，凡節有邊式，藏於掌節，凡通達於天下者，必有節，以傳輔之。○【注】輔之以傳者，節為信耳，傳說所齎操

及所適。節。先王之時。天下爲公。雖有節傳以示信。而信行於節傳之外。○陳氏禮書曰。節之爲物。或以玉。或以角。或以竹。或用以守。或用以使。或用以民。之所掌者八。玉節也。角節也。虎節也。龍節也。旌節也。小行人之所達者六。虎節也。龍節也。旌節也。符節也。掌節守邦國者用玉節。守都鄙者用角節。此用於使者也。門關用符節。貨賄用璽節。此用於使與民者也。析竹爲符。全竹爲節。小行人有管節而掌節無之者。子諸侯者。謂王之天下之節。則所謂虎節人節龍節者。皆節也。小行人所達。謂之天下之節。則所謂邦國都鄙使者所執。鄭氏謂使卿大夫聘於天子諸侯者。誤也。小行人掌節。非王官所掌者。無節。特以其旌節而貨賄之事不與也。然節不特八。以起軍旅。琬圭以除凶。以易行。穀圭以和親。以聘女。鄭氏皆以爲王使之瑞節。珍圭以貶。恒圭以結好。琰圭以除慝。以所通者也。龍節。人凡和難。弗符則與之。瑞節而以通路者也。則與之。此玉節而於道路者也。則與之。此竹節。與之也。書曰。越小臣諸侯。春秋之時。宋司馬授節以殺。司馬效節於南人。司馬牛致其邑與珪而逃奔。則守節不特於邦國都鄙。雖有之也。攻工記。牙璋穀圭七寸。琬圭九寸。漢竹使符五枚。長五寸。然則先王之節。其長蓋亦不過於此。若夫旌節之制。又加長焉。觀蘇武之仗節。則非以寸計之也。漢竹使符。銅虎各分其半。右留京師。左付郡守。唐符璽節。凡國有大事。則出納符節。班其右而藏其左。先王之節。其班與藏。蓋亦如此。然老子曰。執左契不責於人。則藏其右者非是。

遂人掌邦之野。○鄭司農云。以達於畿。所以土地之圖經田野。○下文云以達於畿。謂郊外曰野。此野爲甸稍縣都。遂人掌野。通至畿疆也。以土地之圖經田野。造縣鄙形體之灋。五家爲鄰。五鄰爲里。四里爲酇。五酇爲鄙。五鄙爲縣。五縣爲遂。皆有地域灋。樹之。使各掌其政令刑禁。以歲時稽其人民而授之田野。簡其兵器。教之稼穡。○經形體。皆爲制分界也。疆里。鄰酇縣遂。猶郊內比閭族黨州鄉也。鄭司農云。田野之居。其比伍之名。與國中異制。故五家爲隣。玄謂異其名者。示相變耳。中異制。故五家爲隣。○先鄭云。與遂之軍灋。追胥起徒役。如六鄉。○鄭司農云。國中異制者。以六遂之內。上地有萊五十畝。并下劑致甿。莫異也。鄉中唯見出軍。無田制。遂人唯見田制。無出軍法。故鄭彼注云。鄉之追胥徒役。如彼六鄉。互見其義也。○莊渠魏氏

曰六鄉聚居國中其勢易行六遂散處於野其勢不有所不便而聖人一之促零就整以法齊其不齊是故還遷較若畫一使各掌其政令刑禁者親民之官皆得自專其治後世守令太輕必也重其任專其任久其任而後可以大有爲耳凡治野以下劑致甿以田里安甿以樂昏擾甿以土宜教甿稼穡以興耜利甿以時器勤甿以彊予任甿以土均平政

○變民言甿雖受上田中田下田及會之以下劑爲率謂可任者家二人樂昏勸其昏姻如媒氏會男女也擾順也時器鎡錤之屬彊予謂民有餘力復予之田若餘夫然政謂爲征土均掌均平其稅鄭大夫讀耜爲藉杜子春讀耜爲助謂起民人令相佐助○以下劑致甿者對六鄉之中其家一人爲正卒已下皆爲羨卒此六遂之大家取二人爲正卒第一者爲羨卒自外竝爲餘夫六遂所教者農也故變民言甿甿從田從亡蓋民以田爲生無田則亡矣故惟三代之主爲有民後世據甿之上而得爲君皆幸也辨其野之

土上地中地下地以頒田里上地夫一廛田百畮萊五十畮餘夫亦如之中地夫一廛田百畮萊二百畮餘夫亦如之下地夫一廛田百畮萊三百畮餘夫亦如之○

民奇受一廛雖上地猶有萊皆所以饒遠也○

奇受謂餘夫別有田有廛也對六鄉不言餘夫之廛上地又無萊故云皆所以饒遠也凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達於畿○十夫二隣之田百夫二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通水於川也遂廣深各二尺

溝倍之洫倍溝溝廣二尋深二仞徑畛涂道路皆所以通車徒於國都也徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌都之野涂與環涂同可也萬夫方三十三里少半里九夫者方三里而方一同以南畝圖之則遂從溝橫洫從澮橫九澮而川周其外焉去山陵林麓川澤溝瀆城

郭宮室涂巷三分之制其餘如此以至於畿則
中雖有都鄙遂人盡主其地
非鄉遂異制也井牧葉氏曰可徒言井邑遂人言井邑定田畝多寡以出稅故以四井四邑言溝洫定水道大小以興利故以十井邑則遂之田賦亦如之互文見義○疏儀
王氏曰禹盡力乎溝洫溝洫溶畎川遂人五溝五涂之制因於古也以水佐耕者譬稻人掌之農掌之自鄉遂之瀦防子駟為田洫而喪田者以為怨子產作封洫而伍田畫東其畝而戎車是利莊曉以為蒭蕘皆欲使棄盡東其畝而戎車是利莊之流至商鞅決裂阡陌邑政決而兩周爭東西之流至秦非一日之積先儒謂井田壞而戎馬入中國如入無人之境悲夫○潛溪鄧氏曰自周衰至秦非一日之積先儒謂井田壞而戎馬入中國如入無人之境悲夫○潛溪鄧氏曰此即小司徒井牧其田野之瀦洫溝澮之法也遂人之職可井也遂溝洫以通水於川自高而趨下徑畛涂道以通於因由小而之大○明齋王氏曰凡疏導之法皆所以限戎馬實寫其中矣自遂溝徑畛而下民各以其力自治之洫涂治者必上之人創之合衆力修治若川之與路則其工力尤大非一方之民所能辦必損府庫之積移用其民乃可成單禮所謂大役任衆者也凡欽

以歲時登其夫家之衆寡及其六畜車輦辨其

老幼廢疾與其施舍者以頒職作事以令貢賦
以令師田以起政役○(注)職謂民九職也分其
農牧衡虞之職使民各為其事也藏師職云以物
地事授地職互言矣貢九貢也賦九賦也政役
出士徒役(疏)以歲時登其夫家已下亦如族師所云以歲之四時成定男女之(疏)
若起野役則令各帥其所治之民而至以遂之
大旗致之其不用命者誅之○(注)役謂師田若(疏)令各帥其所治
有功作也遂之大旗熊虎之民而至者謂令縣
亡已下遂人大夫合用鳥隼之旗致衆令遂人
掌衆與大司徒同故致衆得用熊虎為旗也○(疏)
魏氏曰六鄉有徵調大司徒以旗致萬民六遂
別有大旗亦司徒掌之有事差人請於司徒用
以徵調凡國祭祀共野牲令野職○(注)共野牲入
於牧人以待事也野職薪炭之屬○(疏)牧人云
待祭祀故知此野牲亦入牧人以待事也令野
職令委人也委人云掌斂野之財又云斂薪芻
凡疏材木材凡畜聚之(疏)牧人六牲以
言之屬者兼此諸物也
委積○(注)委積於廬宿市○(疏)大司徒云令野
修道委積彼謂總令
遺人此於百里外野
又令之亦令遺人也
道
大喪帥六遂之役而致

之掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳役○屬音燭綍音弗致役致於司徒給墓上事及窆也綍牽棺索也陳役主陳列之大喪之正棺窆啟朝及引六鄉之役之載及窆六遂役之凡事致野役而師田作至掌其政治禁令○及之陳氏曰周制井田之法通行於天下安有內外之異哉遂人言十夫有溝以一直廣一直深也凡十夫之田必有一溝以瀉水以方慶之則方一里之地所容者九夫其間廣四尺深四尺謂之溝則方一里之內凡四溝矣兩旁各一溝中間二溝遂人云百夫有洫十夫有澮洫在內若是在內當云百夫有澮十夫有洫澮在內若是在內故以閒言之為九百夫方百里者一遂人匠人兩處各是一法者何故井田之制乃欲混井田溝洫為一則不可行鄭氏注分作兩項却是○又曰子約疑井田之法一鄉一遂為一萬有餘夫多溝洫川澮而匠人同為九萬夫川澮溝洫反少者此以地有遠近故治有詳略也鄉遂以王都人衆稠密家勝兵不如此則不足以盡地利而養民且又寓設險之意而限車馬縱橫為溝洫川澮所以蓄泄之衝突也故治近為甚詳若鄉遂之外則民少而地多欲盡開治則民力不足故其治甚畧晉御寇帥諸國伐齊齊求助於晉晉人曰必以蕭同叔子為質而盡東其畝齊人曰唯吾子戎馬是利無顧土宜云云晉謀遂塞蓋鄉遂之畝如中間是田兩邊是溝向東直去而前復有橫畝向南溝復南北一東一南十字相交所以險阻多而非車馬之利也若盡東其畝則無縱橫相銜但一直向東戎馬可以長驅而至矣此晉人狡謀齊所以覺而破之也次曰又曰昨夜說匠人九夫之制無許多溝洫其實不然適間檢看許多細耳○永嘉陳氏曰鄉遂用助法匠人是也按遂人云百夫有洫十夫有澮洫在內若是在內當云百夫有溝十夫有洫溝在內故以閒言之為九百夫方百里者以閒方法計之為萬夫方十里者以閒方法計之為萬夫有川亦大約言之耳大率瞰水瀉於溝溝瀉於洫洫瀉於澮澮瀉於川其縱橫因地勢之便利遂人匠人以大意言之遂人云百夫有洫洫上有徑匠人以方言之故止有九分之一故以徑法計之為萬夫有川川上有道匠人以方言之故止有九分之一故以道法計之為萬夫有澮澮上有路故以路法計之為萬夫有洫洫上有徑故以徑法計之為萬夫有溝溝上有畛故以畛法計之為萬夫有遂遂上有道故以道法計之為萬夫有縣縣上有路故以路法計之為萬夫有都都上有涂故以涂法計之為萬夫有國國上有道故以道法計之為萬夫有野野上有徑故以徑法計之為萬夫有甸甸上有畛故以畛法計之為萬夫有稍稍上有路故以路法計之為萬夫有縣都乃公卿大夫之采地包山陵林麓在內難用溝洫法整齊分畫故逐處畫為井田雖有溝洫不能如圖故但言在其間其地縮亘一同之地為萬夫者九故以徑法約之一同法撥出一見其子數井田一同法約之多以井田一同為數并田以九為數決不可合近世法制則不然

○洫澮鄭氏曰遂人云十夫有溝百夫有洫千夫有澮萬夫有川若按文讀則一同之地有九萬夫當得九川而川澮溝洫同間有澮若按文讀則云井間有溝成間有洫則不幾太多歟匠人一同之地惟有一澮不幾太少歟鄭氏求其說而不得注遂人則曰此澮內之采地制井田異於鄉遂及公邑毒攷鄭意以二處不同故爲鄉遂制井田畫而爲井田法是以遂人匠人制田之法分而爲二矣求之於經則無明文詳攷匠人遂人所載溝洫制度無不相合何用立爲異說今畫爲圖以示之匠人之制舉大綱而言遂人之制舉局禮未精耳

可以分畫。宜行助法。而反行貢法。都鄙野外之地。必是有山谷之險峻溪澗之阻隔難以分畫。宜行貢法。而反行助法。何也。蓋助法九取其一。似重於貢法。然地曠人稀。雖盡以分畫。耕耨之事。所取雖寡。而民已病矣。此龍子所以言莫善於助。莫不善於貢也。鄉遂迫近王城。豐凶易察。故可行貢法。都鄙僻在遐方。情偽難知。故止行助法。此又先王之微意也。然鄉遂之地少。都鄙之地多。則行貢法之地必多。而助法之地必少。而行助法之地多。則所取雖寡。而民已病矣。此龍子所以言莫善於助。莫不善於貢也。鄉遂迫近王城。豐凶易察。故可行貢法。都鄙僻在遐方。情偽難知。故止行助法。此又先王之微意也。然鄉遂公無恩信於民。民不肯盡力於公田。故殺者稅取之。蓋是時公田所收。不過百畝。其間又有萊不耕者。故云可行貢法。都鄙公無恩信於民。民不肯盡力於公田。故殺者稅取之。蓋是時公田所收。不過百畝。其間又有萊不耕者。故云可行貢法。都鄙公田。遂及我私。唯助為有公田。由此觀之。雖周必是不給於用。而為此橫斂。孟子曰。詩云。雨我公田。遂及我私。唯助為有公田。由此觀之。雖周亦助也。是孟子之時。助法之廢已久。盡晉而為貢法矣。孟子特因時中二語。而想象成周之助法耳。自助法盡廢。晉而為貢法。於是民所耕者公租。田之豐歉靡常。而賦之額數已定。假以十一。民猶病之。況過取於十一之外乎。

遂師各掌其遂之政令戒禁。以時登其夫家之衆寡六畜車輦。辨其施舍。與其可任者。經牧其田野。辨其可食者。周知其數而任之。以徵財征。作役事則聽其治訟。○注施舍亦弛也。經牧。制田界與井灋。上文所云者是。鄭司農云。庀具之事。○六遂制溝洫法。上文所云者是。鄭司農云。庀具之事。○六遂制田界與井灋。又為井田法者。以遂人兼掌采地。采地有井田法。故此經云。經牧其田野。與小司徒文同。鄭亦兼言井也。六遂以外。上地亦有萊休不耕者。故云可食。謂今年所當耕者也。財征。賦稅急事也。四時耕耨。斂其財賦。以救其時事。○注移用其民。使轉相助。救時有天期地澤風雨之急。凡國祭祀。審其誓戒。其野牲。○注審亦聽也。○家宰職。大祭祀。掌百官之誓戒。大司寇職。凡祭祀。掌其誓戒。戒遂之民。故不同也。入野職。野賦於玉府。○注民所入貨賄。以當九職九賦。中玉府之用者。○鄭司農云。野職。謂九職之貢。野賦。謂九賦。自邦甸家稍畺都之等。各率出泉。以共在遠郊之外。故皆以野言之也。○仲舆郝氏曰。野職野賦。以時徵繳。務草貢之林。皆於山澤之農。賓客則巡其道修。庀其委積。○注巡其道修。行治道路也。郊司農云。庀具也。大喪使帥其屬以幄帝先道。野役及窆抱磨共丘籠及屬車之役。○注使以握帝先者。太宰

也。其像司徒也。幄帝先。所以爲葬塋之間先張神坐也。道野役。師以至墓也。丘籠之役。冦復土也。其器曰籠。蜃車。柩路也。柩路載椁四輪。迫地而行。有似於蜃。因取名焉。行至壙。乃說。更復載柩在祖廟中。遂匠納車於階間。卸以龍輴。而上載之。乃加帷荒。帷荒即椁也。天子諸侯殯時用輴車。檀弓云。畫龍輔。天子之禮是也。諸侯不龍其轅而已。役。謂執紼者。鄭司農云。抱磨磨下車也。玄謂磨者。適歷。就歷下車也。故書輴爲椁。杜子春讀爲輴。

紼者名也。遂人主陳之。而遂師以名行校之。○

周禮地官　卷十　遂師　大夫

謂天子千人。分布六紼之上。分布稀疎得所。名爲遠歷。執紼之人。背碑負引。卻行。遂師抱持役其可任者。令爲邑者。歲終。則會政致事。○

不言其之邑之體也。遂師并可任者亦讀之。遂大夫則先辨其施亦讀爲弛。功事。九職之事。民所以爲功業。○

氏曰。遂人唯辨其施舍者。一以寬仁爲主。居上以龍輔。而上載之。乃加帷荒。帷荒即椁也。天子諸侯殯時用輴車。檀弓云。畫龍輔。天子之禮是也。諸侯不龍其轅而已。役。謂執紼者。鄭司農云。抱磨磨下車也。玄謂磨者。適歷。就歷下車也。故書輴爲椁。杜子春讀爲輴。

紼者名也。遂人主陳之。而遂師以名行校之。○

周禮地官　卷十　遂師　大夫

謂天子千人。分布六紼之上。分布稀疎得所。名爲遠歷。執紼之人。背碑負引。卻行。遂師抱持役其可任者。令爲邑者。歲終。則會政致事。○

不言其之邑之體也。遂師并可任者亦讀之。遂大夫則先辨其施亦讀爲弛。功事。九職之事。民所以爲功業。○

氏曰。遂人唯辨其施舍者。一以寬仁爲主。居上

於大司馬　若大司徒。

遂大夫各掌其遂之政令。以歲時稽其夫家之衆寡。六畜田野。辨其可任者。與其可施舍者。以教稼穡。以稽功事。掌其政令。戒禁。聽其治訟。○

施亦讀爲弛。功事。九職之事。民所以爲功業。○

氏曰。遂人唯辨其施舍者。一以寬仁爲主。居上之體也。遂師并可任者亦讀之。遂大夫則先辨其可任者。令爲邑者。歲終。則會政致事。○

不言其

周禮地官　卷十　遂師　大夫　九

弟之采邑。政令戒禁。遂大夫亦施焉。○

何氏曰。謂之邑者。民之所聚皆邑也。在郊則謂之公邑。在都則謂之都邑。正歲簡

稼器。修稼政。○

簡。猶閱也。稼器。耒耜鎡基之屬。稼政。孟春之月令所云。皆修封疆。審端徑術。善相丘陵阪險原隰。土地所宜。五穀所殖。以教道民。必躬親之。三歲大比。則帥其吏而興甿。明其有功者。屬其地治者。○

興甿。舉民賢者能者。如六鄉之爲也。屬。猶聚也。又因舉吏治有功

者。而聚敎其餘以職事。○鄭當與衆之時。因升之。又聚而敎之以職事。使之不慢也。○莊渠魏氏曰。鄉舉治民之吏有功者而得入仕。憲聖人悼本抑末之意可見矣。○愚按鄉大夫與賢能於朝。遂大夫帥其吏而興眡疑賢能爲眡者。遂遠於國。敎尚朴畧。遂於鄉也。然亦互言之耳。莊渠魏氏云。漢舉賢良。方正孝廉茂才。猶鄉之賓興賢能。其舉孝弟力田。猶遂之興眡古意猶有存者。故三代以還。兩漢得人爲盛。後世徒存其名而鮮實效。由於上下皆以僞蒙也。按公是劉氏曰。賢良美稱也。方正善行也。古之當此名者。方將高眡潛處。恙辱圭璧三四至而後勉應之。今皆循循然竒顏色。求便利而進矣。無乃名與實不相符哉。今世皆知高賢良不知賢良之害於俗。甚於進士也。何以言之。人有言曰。南城之澤有兎焉。可逐而取也。彼聞之者。必爭先致力焉。然其至者必遊手情慢而農耳。又有言曰。有鹿焉。則不獨遊手情慢而民爭之。必將有舍業而往者矣。則兎小而鹿大故也。賢良鹿也。二者皆足以動貪利之心。而賢良之所動者多。可不愼哉。○又按漢以賢良方正。與孝廉二科並行。然賢良一科。文帝嘗詔百官舉賢良。而晁錯對策百餘人。又徵詣公車。七書自衒。帝武帝每對輒百餘人。又徵詣公車。七書自衒。帝武帝每對輒百餘人。又徵詣公車。七書自衒。帝武帝每對輒

所稽乎。是縣正亦當有序矣。至於此有須田甲分執事，而州長無之者，蓋近郊之民，百族所聚，不止田里之事故。

鄙師各掌其鄙之政令祭祀。○【注】祭祀祭禁也。○【疏】鄙與六鄉之黨同，黨祭禁。故知鄙所祭，亦謂祭禁也。凡作民則掌其戒令。○【注】作民謂起役也。○某氏曰，鄙師在師則為旅師。以時數其

衆庶而察其嫉惡而誅賞。○【注】時四時也。○【疏】凡言歲時等，皆是四時，唯鄉師職，凶荒民之薦阨，而云歲時，迎國及野者，鄙止隨其事之時，不必四時，薦阨非常故也。○某氏曰，數者，鄙師親民，故知聽之為受而行之。非聽斷者，以鄭長中士。在師則為旅師。以時數其唯承受遂人已下之事，不得專聽斷也。○某氏曰，簡之，則器無不精，數之，則器無不備。趨耕耨而野無惰農，稽女功而家無休織。

里宰掌比其邑之衆寡與其六畜兵器，治其政令。

其耕耨。行其秩敘，以待有司之政令，而徵斂其財賦。○【注】攻工記曰，耜廣五寸。二耜為耦。此言兩人相助，耦而耕也。鄭司農云，耦讀為藕。杜子春云，耦讀為助。謂相佐助也。玄謂耦者，里宰治處也。若今街彈之室，於此合耦，使相佐助。因放而為名。月令季冬，命農師計耦耕事，修耒耜，具

田器。是其歲時與。令人耦。則牛耦亦可知也。秩敘受耦相佐助之次第。○師一里之民於此合耦

使相佐助。○浚儀王氏曰。金石錄。有中平二年正月。鄜鄉正街彈碑。在昆陽城中。趙明誠失於攷矣。漢食貨志古者八家共井。井開四道而分八宅。中爲公田。公田之法。八家皆私百畝。同養公田。公事畢。然後治私事。一夫一婦受田百畝。餘夫二十五畝。三口爲一家。六尺爲步。步百爲畝。畝百爲夫。三夫爲屋。屋三爲井。井九百畝。其中爲公田

軍旅。國以建典。家以立度。五禮用修。九刑用措。其唯審人數乎。

旅師。掌聚野之耡粟屋粟閒粟。○[注]野謂遠郊之外也。耡粟。民相助作。一井之中。所出九夫之稅粟也。屋粟。民有田不耕。所罰九夫之稅粟。閒粟。閒民無職事者。所出一夫之征粟。○[疏]鄭氏曰。積粟陳則腐。以貿劑爲信。致民而平頒之邑皆爲溝洫。遂公邑皆爲溝洫。而鄰遂亦以井言之。○按莊氏逵云。夫三爲屋。屋三爲井。出地貢者三三相任。故亦以井言之。○按莊氏逵云。夫三爲屋。屋三爲井。出地以耡粟爲百畝田賦。亦依井田法稅之。是以小屋粟爲五畝宅賦。而鄭氏云。邑皆爲溝洫。遂公邑皆爲溝洫。而鄰遂亦以井言之。○按莊氏逵云。夫三爲屋。屋三爲井。出地貢者三三相任。故亦以耡粟爲百畝田賦。亦依井田法稅之。是以小屋粟爲五畝宅賦。

而用之以質劑致民平頒其利而均其政令。○[注]而讀爲若。聲之誤也。若用之。謂恤民之難阨。委積於野。如遺人於鄉里也。○王氏曰。三等之粟。益四郊正賦。以當稍秣而有所餘者。旅師各隨道里之遠近。而聚於田里。無得耗費。因以濟民。所謂用之也。○[疏]遠按入稅者之人名。會計多少。而貸之。

其興積施其惠散其利而均其政令。○[注]而讀爲若。聲之誤也。若用之。謂恤民之難阨。委積於野。如遺人於鄉里也。○王氏曰。三等之粟。益四郊正賦。以當稍秣而有所餘者。旅師各隨道里之遠近。而聚於田里。無得耗費。因以濟民。所謂用之也。○[疏]遠按入稅者之人名。會計多少。而貸之。

而又施惠散利。是以屬用新民焉。○王氏曰。旅師掌六遂之政令。凡用之以質劑之於六鄉。閭師言任九職以徵其賦。於旅師言聚餘粟以散於民。徵散各指其一事。又閭師罰惰民之治。皆互文。

稍人掌令丘乘之政令。○[注]丘乘。四丘爲甸。甸讀

與維禹敵之敵同其訓曰乘由是改云是掌
令都鄙修治井邑丘甸縣都之溝洫云丘甸者
舉中言之溝洫之人名井別邑異則民之家敎
存焉則以縣師之灋作其同徒若有會
此唯令治溝洫而已王氏肎丘乘者以丘出馬一匹四丘
出車一乘井邑之兵自此成縣都之兵
由此始故舉以爲名令之治其兵賦也若有會

輦師而以至治其政令以縣師之灋作其同徒輦
旅會同田役之戒縣師受灋於司馬邦國都鄙
稍甸郊里唯司馬所調以其灋作其衆庶及馬
牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以
帥而至是以告令之耳其所寫若在家邑小都
大都則稍人用縣師所受司馬之灋作之帥之
至掌其政令以聽於司徒○野量謂
屬縣師縣師屬大司馬大司馬得王進止縣師
即受灋於司馬縣師既得灋稍人又受灋於縣

師故云以縣師之灋作其同徒也既作同徒乃
致與大司馬故云以聽於司馬也○莊渠魏氏
曰四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸甸出兵車一
乘鄉遂中衞王城人盡兵也故治以伍之灋
而出一人故治以丘乘之灋而以四起數中衞
之兵畜而不用則發則以大遽徵均勞逸也大喪帥屬車與其役以
采地故衛井監六遂扈車之事也是以帥而致之○野量謂
共之稍人者野監是以帥而致之○野量謂
委人掌斂野之賦斂薪芻凡疏材木材凡畜聚之

物○野謂遠郊以外也所斂野之賦謂野之
園圃山澤之賦也凡疏材草木有實者也凡畜
聚之物瓜瓠葵芋藁冬之具也野之農賦旅師
斂之工商嬪婦遂師以入玉府其牧則遂師又
以共野牲○委人所斂皆據六遂以外至王
之物也凡其余聚以待頒賜○委人掌斂野物從二百
以稍聚待賓客以句聚待羈旅○余當爲餘餘
調縣都畜聚之物○野量至王畿上已云甸稍明此

言餘炭是聯都也」以式灋共祭祀之薪蒸木材。賓客共其芻薪蒸木材。軍旅共其委積薪芻。凡疏材共野委兵器。與其野囿財用。○【注】式灋故事之多少也薪蒸給炊及燎。廬者曰薪。細者曰蒸。木材給張事。○【疏】大小大行人委積中有牲牢米積之薪芻也。○【疏】按大行人委人所共唯共薪芻故云委積之薪芻等。委積之薪芻也。禾薪芻等。凡疏材以助禾粟。○【疏】以共牛馬。野

委積謂廬宿止之薪芻也。其兵器。謂守衛陳兵之器也。○【疏】謂張委積薪芻者。委人掌之。大小大行人委積中有牲牢米禾薪芻等。委人所共唯共薪芻故云委積之薪芻也。軍旅又有疏材以助禾粟。○【疏】以共牛馬。野

委積謂廬宿止之薪芻也。其兵器。謂守衛陳兵之器

有所務。業有所更故地職不可以不均。山川險易。道里遠近。大而司馬均諸侯之守。小而掌固頒士庶子人民之守。地守之謂也。事變不齊。若昔沿而今亂。昔險而今夷。故地守不可以不均。此司徒所以有均平之政也。然此特均之常耳。至於司空度地居民。使地利盡而無曠土。民居盡而無遊民。必有待於後民以實其空。此則司空之事。而宗伯所掌之禮是之謂大均。非用大衆不能。蓋必合六官而後可也。

草人掌土化之濿以物地。相其宜而爲之種。○注

土化之濿化之使美若泥勝之術也。以物地。占其形色爲之種。黃白宜以種禾之屬。○漢時農書有數

家。泥勝爲上。」凡糞種。騂剛用牛。赤緹用羊。墳壤用麋。

凡所以糞種者。皆謂煞取其氣也。○注騂赤也。○疏爾雅云。滒潨。水泉本。杜子春讀滒爲和蕩爲蕩。謂以溝行水也。玄謂偃豬防以春秋傳曰。町原防。

故時停水。冷乃渴。滒潨水。泉本。

疏者。○疏曰。土之疆壚。強堅者。輕煞。輕脆者。杜子春讀滒爲和蕩爲蕩。謂以溝行水也。玄謂偃豬防以春秋傳曰。町原防。

黏而黑者。○疏曰。土之疆壚。強堅者。輕煞。輕脆者。杜子春讀滒爲和蕩爲蕩。謂以溝行水也。玄謂偃豬防以春秋傳曰。町原防。

墳壤。○疏曰。土之疆壚。強堅者。輕煞。輕脆者。杜子春讀滒爲和蕩爲蕩。謂以溝行水也。玄謂偃豬防以春秋傳曰。町原防。

子春讀墳爲蕡。蕡謂枲實也。○疏曰。土之疆壚。強堅者。輕煞。輕脆者。杜子春讀滒爲和蕩爲蕩。謂以溝行水也。玄謂偃豬防以春秋傳曰。町原防。

牛以牛骨汁漬其種也。謂之糞種。墳壤多貪鼠

也。壤白色。黃麻也。玄謂墳壤潤解。○或曰。土性墳起。○圖按兗州白墳。兗州黑墳。徐州赤埴墳。揚州青黎。雍州黃壚。深州青黎。雍州黃壚。九等。與此騂剛之屬爲九等。不同者以禹貢自是九州大判。各爲一等。此九等者。無妨一州之土。化之之處。用牛羊麋鹿狗。狐黍犬之骨。焚爲灰。以漬其種。黃則以麻子麨之。以漬種也。所用之汁不同。因以助其種之生氣。以變易地氣。則薄可使厚。過可使和。五種而稼之所宜。必倍常。詩云。誤后稷之穡。有相之道是也。○或曰。以汁糞其

稻人掌稼下地。○注以水澤之地種穀也。謂之稼者。有似嫁女相生。以瀦畜水。以防止水。以溝蕩水。以遂均水。以列舍水。以澮寫水。以涉揚其芟。

鄭司農云。瀦防以春秋傳曰。町原防。規偃瀦。以列舍水。列者非一道。以去水也。以涉揚其芟。以其水寫。故得行其田中。衆其芟鉤也。

瀦也。刈田之旺畔也。澮。田尾去水大溝。作。猶治

也。開遂舍水於列中。因涉之。揚去前年所芟之草。而治田種稻。○鄭先鄭以舍爲舍去之舍。後鄭以爲止舍之舍。凡稼澤。夏以水珍草而芟薙之。○珍病也。絶也。鄭司農說芟薙以森秋傳曰。芟夷蘊崇之。玄謂將以澤地爲稼者。必於夏六月之時。大雨時行。以水病絶草之後生者。至秋水涸。芟之。明年乃稼。○左氏傳注云。芟刈。藏積。柴聚也。絶其本根。勿使能殖。澤草所生。種之芒種。稻麥也。○升菴楊氏曰。澤草所生。種之芒種。泥者不知其解。王氏農書曰。即江南之架田也。架田。一名葑田。葑根也。緜而糾結。上著泥土。刈去其蔓。便可耕種。鄒季友江賦云。播匪藝之芒種。挺自然之嘉蔬。斌江而云芒種嘉蔬。又曰匪藝。曰自然。非葑田而何。周禮之說。因此可解。浜南亦有葑田名。山海經。○仲輿氏曰。稼澤。種澤田也。夏暑雨積水淹減其草。而芟夷其根。此芟本田之草也。而上文揚芟。取於水草之地。芒種稻有芒者。是不可以無耰。

稻人 共雩斂。稻人。

周禮 地官 卷十 土訓

共雩斂。○鄭司農云。雩事所發斂。謂稻人斂其貢也。

圜壇。樂澤之物。○莊渠魏氏曰。中原地高。唯近水者可稻。聖人兼盡地利。以南方水田之處。施於北方。防豐凶。備旱潦也。今中原地多荒蕪。此困窮之本。宜重農屬之官。倩南方老農爲師。廣與地利。富庶其可幾乎。○愚按三代東南爲龍蛇之藪。民文身以居。江漢以南不通中國。何得有東南水田之利。嗣後降嘉穀。禾役穧。穧皆西北高原之事。蓋聖人教民耕耨。畜洩全在溝洫。神禹所開。卑宮室。而盡力乎溝洫是也。班孟堅云。鄭白之沃。衣食之源。提封五萬。疆場綺紛。溝塍刻鏤。原隰龍鱗。決渠降雨。荷插成雲。西京近古。雖阡陌既開。其跡尚未盡沒。故猶有水田之利。嗣後屢爲戰爭戎馬之場。溝洫故道。湮不可放。遂令沃壤化爲石田。而東南版圖日廓。人謀既臧。地力兼盡。遂以天下之大。仰給一隅。而中原以北。其心棄之不顧。噫。可歎也。莊渠之說。理非不長。然施於北方。防豐凶。備旱潦則非矣。是不可以無耰。

土訓 掌道地圖以詔地事。○道。說也。說地圖九州形勢。山川所宜。告王以施其事也。若云荊揚地宜稻。幽并地宜麻。○唐呂溫李該地志圖序云。兒恭於地理。窮荒大漠。則息舜禹之跡。南越炎方。師之駱驛。觀前民之觀。觀窮荒大漠。則悟夫差之所以失。洛俟於是。探虛實。瘼則想臧文勤王之霸。觀相屬。則知苗頑恃險之敗王者於是。明得失。洛俟於是。驛與替。斯徵勤之遠也。何氏以爲山川形勢

之圖事爰圖藪澤之事。道地慝以辨地物而原其生以詔地求。○[注]地慝。若瘴蠱然也。辨其物者。別其所有所無。原其生。生有時也。以此二者告王之求也。地所無。及物未生。則不求也。鄭司農云。地慝地所生惡物害人者。若虺蛇之屬。王巡守則夾王車。○[注]巡守。行視所守也。天子以四海爲守。○潛溪鄧氏曰。王體萬物不可使一物失所。故博告之。○愚按地事謂形勝阨塞。邊腹衝僻之類。須有以畫而經理之。辨地物而原其生。如瀕水人輕遲。水人重。幽燕沉勁。吳楚剽疾。而東南之竹箭。西北之琅玕。亦在其中。鄭氏謂地事若荊揚宜稻。幽井宜麻。及地所無。物未生。則不求。似俱未盡。

誦訓掌道方志以詔觀事。○[注]說四方所識久遠之事。以告王觀博古所識。若魯有大庭氏之庫。殺之二陵。○杜預釋例曰。非書無以志古。非圖無以觀遠。究古今之委曲。可以行。可以言。可以鑑。可以戒。多識山川分野之別。賢愚成敗得失之迹。雖千載之外。若指諸掌。圖書之謂也。○[注]掌道方慝以詔辟忌以知地俗。○[注]方慝四方言語所惡也。不辟其忌。則其

方以爲苟於言語也。知地俗博事也。鄭司農云。以詔避忌。不違其俗也。曲禮曰。君子行禮。不求變俗。王巡守。則夾王車。○[注]莊棨魏氏曰。古左圖右書。七訓圖學。誦訓書學。王適諸侯。而二官夾車備顧問。王中心無爲而左右各以其職爲獻納。廣王耳目。而開拓其心胸。俾四海如指諸掌。萬古如睹。諸日也。又曰。地氣有偏。不能無慝。天常生物。解之西北多風防風獨活之屬。足理風東南多痺。魚鱉螺蜆之屬。足治痺。江湖多氣。楠柚之屬。足去瘴。是矣。王所至恐不習水土。預求物以防患。匪若後世專口腹玩好也。○潛溪鄧氏曰。王萬國之心也。師保氏主格王。格其心。萬國。王之體。上訓誦訓生訓王。俾王知地治

於我同體也。其義一也。○愚按二官之職。專以地俗質文厚薄之故。古今興亡得失之迹。待王觀民設教之助。故皆詔反覆詔曉。以爲省方之後者。昭然謂既富以訓名其次。於草人稻人之物生。而施十有二教。之不可無教也。因五地之物生。而施十有二教。本同徙之職。則二官之夫王車以贊司徒也。寧可忽諸。

山虞掌山林之政令。物爲之厲而爲之守禁。○[注]物爲之厲。每物有蕃界也。爲之守禁。爲守者設禁令也。守者謂其地之民。占伐林木者也。鄭司農云。厲。遮列守之。○[注]林自有衡。此兼言林者。平地者。林。斷掌之。山

內之林，即山虞兼掌之。（何氏曰：山虞兼言掌山林之政令，若林衡亦受灋於山虞也。）仲冬斬陽木，仲夏斬陰木。（注）鄭司農云：陽木，春生者，若松柏之屬；玄謂陽木，生山南者，陰木，生山北者。冬斬陽，夏斬陰，堅濡異耦，宜用群材。尚彖乃也。服牝服，車之材。（或曰：秀木之老者，車農器最勞，非群木可任也。）時斬材。斬材之時也，有期日，入出有日數，為久盡物。（注）按王制云：草木零落，然後入山林。）凡邦工入山林而抡材，不禁。（注）抡，猶擇也。不禁者，山林國之有。不拘日也。春秋之斬木，不入禁。（注）非冬夏之時，不得入所禁之中斬木也。斬四野之木可，（注）上文據國家使工取木，故非冬夏亦得入山林。此據萬民取木，故必十月入山，春秋之斬木不入禁，四野之木雖可斬，然月令季春無伐桑柘，彼注愛蠶食也。）凡竊木者有刑罰。（愚按入山抡材，雖邦工亦必以時，但不拘期日耳。若邦工不時有需，僅斬四野之木，不得入山，萬民斬材，則必以冬夏，而復有日數，所以息紛爭，養物力，非故專利而病民也。）若

祭山林，則為主而修除且蹕。（注）為主，主辨護之也。修除，治道路場壇。（注）按中候握河紀，堯受河圖，云帝立壇，磐折西向，禹進跪舜契陪位，稷授辨護，注云，辨護者，供時用，拥禮儀。）若大田獵，則萊山田之野及弊田，植虞旗於中，致禽而珥焉。（注）萊，除其草萊也。弊田，田者止也。植，猶樹也。田止樹旗，令獲者皆致其禽而校其耳，以知獲數也。山虞有旗，以其主山，得晝熊虎，其仞數則短也。鄭司農云，珥者，取禽左耳以效功也。大司馬

職曰，獲者取左耳。（注）言大田獵者，謂于親行也。禮緯旌旗之杠，天子九仞，諸侯七仞，大夫五仞，士三仞。山虞是士，雖有熊虎為樊，仞數則短，宜三仞。）凡平其守。（注）平其守者，不掌以麓上有林，故屬林衡也。）以時計林麓而賞罰之。（注）計林麓者，計其守之功也。林麓蕃茂，民不盜竊，則有賞；不則罰之。）若斬木材，則受灋於山虞而掌其政令。（注）灋，謂民入出時日之期。

川衡掌巡川澤之禁令而平其守以時舍其守犯
禁者執而誅罰之。○舍其守者。時按視守者
於其舍申戒之。○川衡兼云澤者。澤與川連
爲衆澤。衆澤與澤連則川衡兼掌之。謂若濟水溢
如此之類皆是。○其守。弛禁也。四時唯夏不漁。冬
大漁。王制云。徵祭魚。然後虞入。○祭祀賓客共
川奠。○川奠。邊豆之實。魚鱐蛤之屬。○按邊
人職朝事之邊有糜臡鮑魚鮭鮨。膊人職饋食之豆
有昌蒲菹。醢麋臡醢蠃蜃也。○或曰。謂水族可奠獻者
也。

澤虞掌國澤之政令。爲之厲禁使其地之人守其
財物。以時入之於玉府。頒其餘於萬民。○其
地之人。占取澤物者。因以部分使守之。以時入
之於玉府。謂皮角珠貝也。入之以當邦賦。然後
得取其餘以自爲也。入出亦有時日之期。○上山

邊豆之實。芹菹菱芡之屬。○按邊人職加豆
有芹菹。○喪紀共其葦蒲之事。○葦以圍壙。
蒲以爲席。○席。爲抗席。及禮記云。
虞卒哭葦席不納者是也。若大田獵
則萊澤野。及弊田。植虞旌以屬禽。○按邊人職加
致禽而珥焉。澤虞有旌。以其主澤。澤島所集。故
得注析羽。○山虞致禽。謂輸之於公。當致之
禽。謂百姓致禽說。虞人屬聚之別其等類。每禽
取二十焉。則致與屬不同。而珥焉以效功。此云屬
明山虞澤虞文皆
不足互見爲義爾。

迹人掌邦田之地政。爲之厲禁而守之。○田之
地。若今苑也。凡田獵者受令焉。○令。謂時與
處也。○山澤也。其受令者。謂夏官主田獵者。禁麛
卵者。與其毒矢射者。○毒。謂仲春仲夏仲秋仲冬處
也。麛。麋鹿子。○麛。按月令季春云。不麛不卵。又
王制云。田不圍澤。大夫不
掩羣士不麛不卵者。彼以春時先乳特禁
之。其月令季春云。麑獸之藥。無出九門。
錫。劉也。若以時取之。則物其地圖而授之。巡其
爲其夭物。且害心多

禁令。○注物地占其形色。知鹹淡也。授之，攸取者之處。○瑩曰：卄古礦字。金未鍊玉在石。各有產地。金有五品，得已，不輕取也。雒萬紀言宜饒銀發采之歲可得數百萬緡。唐太宗魏氏曰：以時取。并有故弗但恨無嘉言。可以利民耳。卿未嘗進一賢退一不肖，而專言利，以相靈。此何為萬世濬矣。○愚按卄人，既掌金玉錫石之地，則地之所產。其所素習，寧待取時而後占其形色乎。恐取者託言公事，越界侵漁，致傷地脈，兼或破壞發屍，實生厲階，故授以地圖，令其按圖採取，苟與圖不合，即為犯禁而誅之。此卄人之禁令也。○又按以時取之。若禹採歷山，湯採莊山之類，不然，則殘民損德，害有不可言者。聖王之所必不為也。

角人掌以時徵齒角凡骨物於山澤之農以當邦賦之政令。○注山澤出齒角骨物。大者犀象。其小者麋鹿。○疏言農則皆有夫田出稅。近山澤則以齒角骨物，當地稅也。自此已上，皆不言以當邦賦者，皆文不具。舉此一事。餘可知。竝是省文之義也。以度量受之以待時而頒之。○注權量以知輕重多少。時。謂秋時也。

羽人掌以時徵羽翮之政於山澤之農以當邦賦之政令。○注翮。羽本。凡受羽。十羽為審。百羽為搏。十搏為縛。○注審。縛羽數束名也。爾雅曰：一羽謂之箴。十羽為之縛。百羽謂之縛。其名音相近也。一羽則有名。蓋失之矣。

掌葛。掌以時徵絺綌之材於山澤農。凡葛征。徵草貢之材於澤農以當邦賦之政令。○注草貢出澤。

黃紵之屬。可緝績者。○疏葛出於山。凡葛征。總結之也。後草貢。則於澤農以權度受之。○注以知輕重長短也。

掌染草。掌以春秋斂染草之物。○注染草。茅蒐。茅蒐。郭注爾雅茹蘆。一名蒨蘆。今江東呼絳。可以染絳。爾雅云。蒨茅蒐。郭注云。今茅蒐染紅。一名茜。茜。廣雅云。即紫草也。以權量受之。

蘆豕首紫茢之屬。○疏按爾雅無文。豕首。爾雅云。茢。蒨也。可以染絳。茢。一名蒨蘆。今江東呼絳。可以染絳。爾雅郭注云。本草曰：茹蘆。紫茢。爾雅云。蒨茅蒐。郭注云。本草曰：茅蒐。茜不言可染何色。染紫。一名茜。廣雅云。即紫草也。以權量受之以待時而頒之。○注權量以知輕重多少。時。謂秋時也。

夏之時。○疏按天官染人云：夏纁玄。秋染夏。夏為五色。至秋染五色。鄭云：染夏之時。謂秋時也。

掌炭掌灰物炭物之徵令。〔注〕炭灰皆入之。〔注〕灰炭皆山澤之農所出也灰給濕綿炭之所共多。王氏曰灰。凡石灰。屑灰。烟煤之類。以供凳物濕綿墊之用也。〕以權量受之以共邦之用。凡炭灰之事。

掌茶。掌以時聚茶。以共喪事。〔注〕共喪事者以著。〔注〕按既夕禮為茵用細葛布。謂淺黑色之布。各一幅合縫著以茶。抠未入壙。先陳於棺下。橫三於上。乃下棺於茵上。是也。〕徵野疏材之物。以待邦事。凡畜聚之物。〔注〕茶。茅菁。疏材之類也。因使掌焉。徵者。徵於山澤。

入於委人。

掌蜃掌斂互物。蚌蛤之屬。闔。猶塞也。將井椁。先塞下以蜃。禦溼也。鄭司農說以春秋傳曰。始用蜃灰。言僭天子也。〔注〕互物。蚌蛤之屬。闔。猶塞也。將井椁。先塞下以蜃。禦溼也。鄭司農說以春秋傳曰。始用蜃灰。言僭天子也。〕以共蜃器之蜃。〔注〕飾祭器之屬也。〕

秋。天王使石尚來歸賑。鄭司農云。賑可以白器。令色白。〔注〕左氏云。石尚來歸賑。公羊以為賑。是祭以為宜社之肉。以蜃器盛之。故名肉為賑。是祭社之器為蜃也。此行人云歸賑以交諸侯之福。彼則宗廟社稷之器。皆蜃灰飾之。謂之為賑。是宗廟社稷之器物。謂飾牆使白之蜃也。今東萊用蛤謂之乂灰云。〔注〕盛。猶成也。謂飾牆之事也。〕共白盛之蜃。〔注〕按既夕禮為茵雜云。地謂之黑。牆謂之堊。堊白也。則此綌所云白盛。主於宗廟至牆也。〕掌炭掌灰物炭物之徵令。〔注〕灰炭皆山澤所徵。唯服食器用。未嘗求一異物。此謂萬民唯正之供。後世崇尚珍玩。每至竭民財膏。故曰天下治亂。決於人主之多慾寡慾而已。

囿人掌囿遊之獸禁。〔注〕囿遊。囿之離宮小苑觀處也。養獸以宴樂視之。禁者。其蕃衛也。鄭司農云。囿遊之獸。遊牧之獸。〔注〕備養衆物也。今披庭有鳥獸。自熊虎孔雀至於狐狸是。〕備焉。祭祀喪紀賓客共其生獸死獸之物。〔注〕牲牧百獸。〕〔注〕備養衆物百獸。〕〔注〕愚百獸以共喪祭賓客。則其不畜珍奇獸可知。鄭氏以後世掖庭備畜之事說經。不幾導人主以奢靡珍異之物。以時斂

而藏之。○注 果、棗本之屬。蔵、瓜瓠之屬。珍、異、蒲萄、枇杷之屬。○疏 同地耳。春夏爲園。秋冬爲場。其場因園而爲之。故竝記之也。

凡祭祀賓客共其果蓏享亦如之。○注 享、納牲。○疏 謂祭祀宗廟二裸後君迎牲。納之於庭。時后夫人薦朝事之豆籩。亦如之。○ 魏氏曰、享、謂宗廟月享。每月朔薦新也。

廩人掌九穀之數以待國之匪頒賜稍食。○注

匪、讀爲分。分頒謂委人之職諸委積也。賜賜。謂王所賜予。給好用之式也。稍食。祿廩以歲之上下數邦用以知足否以詔穀用以治年之豐

凶。○注 數猶計也。○ 抄者是也。○ 王制云、制國用必於歲之時有以治之。則有餘不至於貴傷農。不足不至於賤傷財。出入相權。謂之平。○ 王氏昭禹曰、天子制國用之多少。制國用之數。此成周廩人之掌之。祭天地宗廟。其他祭祀共於春人。接者。繼續之義。言春而又春。即說文所謂米爲粢。復從粢一斛舂九斗爲粢。舂八斗爲鑿也。

凡萬民之食食者人一鬴。○ 舍人總去給米之事。出謂米出於廩人。其有空缺則計之。還入。○ 按王宮之稍食。宮正均之。后宮之稍食。內宰均之。

舍人掌平宮中之政分其財守以灑掌其出入。○注 政謂用穀之政也。分其財守者。計其用穀之數。分送宮正內宰。使守而頒之也。而行出於廩人。○ 舍人總去給米之事。出謂米出於廩人。○ 按王宮之稍食。宮正均之。后宮之稍食。內宰均之。

凡祭祀共簠簋實之陳之。○注 方曰簠。圓曰簋。盛黍稷稻粱器。實

客亦如之共其禮牢米筸米芻禾。○【注】禮。致饔餼之禮。○【疏】亦如之者。亦有簋簋實之陳之事據饔餼及饔食時也。又按聘禮曰。致●饔餼卿韋弁歸饔餼五牢。米二十車。陳於門外。米三十車。芻薪倍禾。【注】飯所以實口。不忍虛也。君用梁。大夫用稷。士用稻。皆四升。宰有嘗盈。爨殺者。錯於楹旁。所以惑蚩蜂也。喪大紀曰。爨君四種。八簋。大夫三種六簋。士二種四簋。加魚腊焉。以歲時縣種之種。以共王后之春獻種。○【注】縣之者。欲其風氣燥達也。鄭司農云。春。王當耕於●籍。則后獻其種也。后獻其種。見內宰職。掌米粟之出入。辨其物。○【注】九穀六米。別爲書。○【疏】粟。即粱也。【經】歲終。則會計其政。○【注】政。用穀之多少。

【疏】雨雅釋草。粱。稷。稷。米。其實九穀皆有。九穀名見大宰注。今云六米者。小豆。小麥。不者無米。故云九穀六米。別爲書。釋經辨其●物也。【經】歲終。則會計其政。○【注】政。用穀之多少。【疏】之末年元魏之六鎮。煬帝之四方。黃瀾河決。不可收拾矣。必欲有備無患。當以隋文帝糴置社倉爲慮。而擇長民之官。行恤農之政。民其庶有瘳乎。○仲興郝氏曰。止餘灌用。謂支用外。常灌當有羨餘。歲儉僅取足用。不貴羨餘也。歲豐用

餘。則藏以待凶年。凡國之大事。共道路之穀積食侯之

司祿 閻○明齋王氏班祿說云。按司祿雖缺。然以孟子春秋致之。則炳如也。孟子曰。大國地方七十里。次國地方五十里。君十卿祿。卿祿三大夫。小國地方五十里。君十卿祿。卿祿二大夫。自大夫而下。則三等之國皆大夫。各有采地。而其所以養賢之意也。其公卿大夫各有采地。而稍縣都之地。則又當食治王朝官府之事。則食大夫倍上士。上士倍中士。中士倍下士。下士與庶人在官者同祿。祿足以代其耕。而耕者之所獲。則有食九人至五等。庶人在官者。其祿以是爲差。夫國君有實封之地。大司徒其食者半。三之一。四之一是也。有所食之祿。君十卿祿。君十卿祿而下是也。自卿而上。大臣與君同休戚。故三等之國。曠其大小。下於君十倍。自大夫而下。少則無以爲食。故二等之國。命雖不同。而祿無隆殺。自下士而下。則取足以代耕。而以耕者之所入爲差。畿外君臣之祿。不過如此。至於畿內臣庶之祿。孟子所述卿大夫元士之祿。與諸經不合。攷之春秋。三公之爵稱公。則當同大國君之祿。卿之爵稱伯。則當同大國君之祿。下大夫之爵稱子。則當同子男之祿。則元士視列國之卿。中士視其大夫。下士視其上士。蓋爵尊於侯國之卿。祿亦當加厚。掌客士眡諸侯之卿禮。亦其每也。夫公卿大夫士庶之祿。皆給自公田。官吏爲子。苟有更易。而田賦無增減。田爲母而官吏爲子。苟

周禮 地官 卷十 司祿

給之以田。永爲常業。亦已足矣。必入於司祿而後給之者。蓋歲有豐凶。功有上下。故必收於官而給之。所謂家削之賦以待匪頒。且以示君上養賢之意也。其公卿大夫各有采地。而其所以治采地者。又各有官。蓋治采地之常祿。如朱朝之在朝家削之匪頒。治田稍縣都之地。則又當食君子之道。而其所統卿遂都鄙之吏。則各食於其地。八則所謂祿位以馭其士。大約一視其爵以爲祿也。然則司祿所掌。亦不過此。而周室班祿之制。庶幾無不可得而詳者乎。

司稼掌巡邦野之稼而辨種穜之種。周知其名。與其所宜地以爲瀆而縣於邑閭。○閻周猶徧也。

周禮 地官 卷十 司祿 司稼

徧知種所宜之地。縣以示民。後年種穀用爲瀆也。巡野觀稼。以年之上下出斂瀆。○閻斂瀆者。豐年從正。凶荒則損。○朱子語類云。鄉遂雖用貢瀆。然巡野觀稼。以年之上下出斂。則未嘗拘也。掌均萬民之食。而賙其急。而平其興。○閻均。謂廢其多少。賙。廩其艱阨。興。所徵賦。○王氏曰。後世倉廩之官。知爲國斂儲而已。周公於廩之下。特設司稼。周知地所宜種。爲耕瀆以示民。使穀之所出自倍。巡行年之上下。爲斂瀆以示吏。使穀之征斂不頗。又周其急。平其興馬。此所以異於後世也。

舂人掌共米物。○【注】米物。言非一米。【疏】舂人至其事。○注米物至一米。○釋曰。以其米物共祭祀。故知非一米。祭祀共其盛之米。○【注】盛。謂黍稷稻粱之屬。可盛以爲飯。【疏】祭祀至之米。○釋曰。謂祭祀之時。共其盛飯之米。○【注】謂可以實簠簋。【疏】謂可至簠簋。○釋曰。以其牢禮之米。○【注】饔有食米。則饔禮兼燕與食。【疏】饔有至食米。○釋曰。以其牢禮

春官宗伯第三　○鄭目錄云象春所立之官宗尊伯長也春者出生萬物天

子立宗伯使掌邦禮典禮以事神爲上亦所以使天下報本反始不言司者鬼神示人之所尊不敢主之故也○左氏傳子大叔見趙簡子簡子問揖讓周旋之禮焉對曰是儀也非禮也簡子曰敢問何謂禮對曰吉也聞諸先大夫子產曰夫禮天之經也地之義也民之行也天地之經而民實則之則天之明因地之性生其六氣用其五行氣爲五味發爲五色章爲五聲淫則昏亂民失其性是故爲禮以奉之爲六畜五牲爲九文六采五章以奉五色爲

九歌八風七音六律以奉五聲爲君臣上下則地義爲夫婦內外以經二物爲父子兄弟姑姪以象天明爲政事庸力行務

姊甥舅婚姻媾以從四時爲刑罰威狄以效天之生殖長育民有好

殺戮爲溫惠和以效天之生殖長育民有好惡喜怒哀樂生於六氣是故審則宜類以制六志哀有哭泣樂有歌舞喜有施舍怒有戰鬬生於好惡是故審行信令禍福賞罰以

制生死生好物也死惡物也好物樂也惡物哀樂不失乃能協於天地之性是以長久簡也哀樂不失乃能協於天地之性是以長久簡

子曰甚哉禮之大也對曰禮上下之紀天地之經緯也民之所以生也是以先王尚之故人之

能自曲直以赴禮者謂之成人大不亦宜乎○陳氏禮書曰先王之治以禮爲本其宮室衣服車旗械用有等其冠昏喪祭朝聘射御有儀即器以明禮無非象之所寓即文以觀義無非

道義之所藏使人思之而知所以教守之而知所以禁奪者不得遷無度之心儉者不得就苟難之節奇者不得以亂常衰者不得以害正此上下所以辨而民志所以定也晚周而下道散於異政之國瀆亡於殊俗之家君子不得以行禮小人得以行非禮故天子之禮在諸侯塞門反坫樂縣朱干玉磬天大夫由是先王之制淩以僭越天下學者亦不知殺烝孟僖子不知問諱皆子不知莫方魯不知尚焉在大夫諸侯之禮素衣朱裳諸侯之禮黼冕卿大夫之禮緇衣素裳士之禮爵弁皮弁之通制禮儀從規當時之宜之謂之義也民之行也天地之性生其六氣用其五行氣爲五味發爲五色章爲五聲淫則失其傳故隨武子不知相禮亦有定禮之議而沮於蒲畋傳咸極論於晉而前後必期百年然後興其言之志而困於絳雍曹衰於流俗劉黃發策於唐而棄於一時縣漢以來

傳可以覽焉三代禮樂自周之末其亡已久又經秦世滅學之暴然書及論語孝經得藏孔子之家易以卜筮不禁而詩本諷誦不專在於竹帛人得口以傳之故備禮之於六經其亡最甚而樂又有聲器尤易爲壞失及漢興攻求典籍學者不能自立遂并其說於禮家書之感格神人象見功德記曰姝時防化萬物要之感格神人象見功德記曰姝時制教非禮不行政非禮不立刑無禮則淫事無禮則亂此禮所以不言可以治邦國也宗伯掌建邦之五禮曰春官何也曰春天地人之所和同也春於天爲德元於令爲人統於地爲廣生故天氣下降地氣上升產萬物以成其爲春同天覆育同地持載體萬物以成其爲仁教在於人爲仁人者仁也人天地之心萬物之所體而禮其體也故吉禮所以仁鬼神也凶禮所以仁死喪也賓禮所以仁邦國也軍禮仁師田討役大均也嘉禮仁邦國萬民而親之也通三禮協五經於日宗伯之官以成仁此之謂也

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以爲民極乃立春官宗伯使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國○

【注】禮謂曲禮五吉凶賓軍嘉其別三千有六○

【疏】儀王氏曰禮記正義尊卑之體起於皇伏羲之時易道既彰禮事彌著

古史攷云制嫁娶以儷皮爲禮則嘉禮始於伏羲也郊特牲云伊耆氏始爲蜡熊氏曰即神農則祭祀吉禮起於神農也史記云黃帝戰涿鹿則有軍禮易繫辭黃帝堯舜氏作則有凶禮論語探考云軒轅知地利九牧創教定賓禮也白伏羲至黃帝吉凶賓軍嘉五禮始具鄭司農云宗伯主禮之官故書亶典曰帝曰咨四岳四時之生犧牲之物玉帛之類采服之宜彝器之量大主之度辟攝之位壇場之所上下之神祇氏姓之所出而率舊典者爲之宗○【疏】三禮謂天地人之後生謂聖人大德之後生謂案盛之禮也名姓之後謂聖人天地之心萬物之所體天廟主之尊卑先後遠近之度辟攝主不備并之其位不得在正生之位曾子問云若宗子爲大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配布奠於賓賓奠而不舉不歸肉非辭於賓曰宗兄宗弟宗子在他國使某辭壇場孔云去廟爲壇去祕爲壇壇孔又云祭道神會子問道而出是也春秋禘於太廟躋僖公而傳曰夏父弗忌爲宗人又曰使宗人couse夏獻其禮禮特牲曰宗人升自西階視壺濯及豆籩然則凡

處歷三代以宗官典國之禮與其祭祀漢之大
常是也○疏蹲德公左氏云逆祀也蹲升也弗
忌云吾見新鬼大故鬼小升僖公主於
閔公之上哀二十四年公子荊之母嫈將以爲
夫人使宗人釁夏廟其立夫人之禮對曰無之
公怒對曰周公及武公娶於薛孝惠娶於商自
桓以下要於齊此禮也若以妾爲夫人則固無
其禮也公卒立之引之皆證宗人主禮也○到
氏中義曰天覆也地載也非四時之和則不能
生成萬物是故四時者所以左右天地生成萬
物正其性命者也乃立春官春官者純陽之氣
春爲德贊乎天地者也○王氏曰宗伯掌邦禮
不獨宗族一事何止以宗族名官此蓋有深意
四海之廣是一家之積萬姓之繁是一宗之積
吾從其宗而治之辨其昭穆比其親疎而

公之百世不遷而私之以五世則民生而心純
家立而分定考弟之風不約自成此先王敦俗
之要道也此豈所以始之哉九族而終之黎民曰
於變時雍此所以先之以宗也○東萊呂氏曰
禮官之長是爲宗伯掌邦禮之典籍壇坎昭穆之等燕饗聘射
之節貫本末而等文質者所謂禮也神人之所
以治上下之所以和者也一失其禮則僭亂詭
安而瀆乎神乘乖陵犯而接乎人上下皆失其
分安得而和乎成周合禮樂於一官和云者蓋
亦包樂於其間矣後世禮樂廢壞所以治人者
不過簿書期會之末至於祀典尤爲不經間有
一二僅存者不過使先王之文物不廢乎吾世
而已所謂治神者漫不知其何語矣○昭明王
氏曰宗伯兼掌禮樂天下事必有序而後和禮
先而樂後

禮官之屬大宗伯卿一人小宗伯中大夫
二人肆師下大夫四人上士八人中士十有六
人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥
十有二人徒百有二十人○疏肆猶陳也肆師
佐宗伯陳列祭祀之位及牲器粢盛

鬱人下士二人府一人史一人徒八人○疏鬱
金香草宜以和鬯○疏鬱者芬芳之物和鬯
不和鬱則鬯人以鬯酒入鬱人鬱人以金勺舀
之則酌之鬱鬯人爲主人所當是秬米爲酒
楊氏曰祭以精意爲主灌用鬱鬯貴氣臭而已
故祭有三重而獻之屬莫重於灌以精意尤在

於此也○陳氏曰獻莫重於灌灌以求神祇
之所先也天地雖無灌大宗伯云凡祭玉鬯奠
記曰祊鬯以事上帝則天地亦有秬鬯王於祉
祠宗廟及凡賓客則鬯人共鬱金草以和
鬯人凡祭祀先灌也○鄱山
覆山川四方等外神皆用鬱鬯
特不用鬱耳鬱鬯未
詳陰但用之於宗廟

鬯人下士二人府一人史一人徒八人○疏鬯
秬爲酒芬香條暢於上下也秬如黑黍一稃二米
米○疏按爾雅云秬黑黍稃一稃二米米即其皮稃亦皮也生民詩云維秬維秬

雞人下士一人史一人徒四人○疏雞屬木在春
冥行氏曰王大駕氏以雞人屬司空愚謂
呼旦告時實冥之禮則無幼於禮典也

司尊彝下士二人府四人史二人胥二人徒二十人○注彝。亦尊也。鬱鬯曰彝。彝。澄也。言爲尊之澄也。○國外陳齊酒之尊。以彝爲澄。故名彝也。○陳氏曰。尊之爲言尊也。彝之爲言常也。尊用以獻祭宗廟在室先陳。後乃向上及於天地。彝用以禮施於宗廟而已。故尊於彝。祭器獨名尊。彝於常器均名彝。籍談曰。有勳而不廢。撫之以彝器。臧武仲曰。大伐小。取其所得以作彝器。則彝之爲常可知矣。先儒謂尊實五升。彝實三升。此雖無所經見。然彝祼而已。其實多。此尊所以大於彝歟。○愚按陳氏之說。似尊重於彝。夫祼祭之最重者也。況王及后之祼。皆在九獻之中。大宗伯記大神祭大示。皆泣玉瓚。則後儒以爲祭天地亦泣之說。

司几筵下士二人府二人史一人徒八人。○注筵亦席也。鋪陳曰筵。藉之曰席。然其言之。筵席通矣。○王先生曰。詩云。肆筵設席。設几有緝御。則知筵鋪於下。席加於上。所以爲位也。又設几以爲之憑。優尊者也。

天府上士一人。中士二人府四人史二人胥二人徒二十人。○注府。物所藏。言天者。尊此所藏。若天物然。○注其職云。掌出而陳於廟庭。故亦列職於此。○國賓舒氏曰。俞氏謂其文有宜官府鄉州及都鄙之治。受而藏之。以詔王察羣吏之治。乃家宰之事。務屬天官。愚謂掌祖廟之守藏。固宗官事也。況陳宗器。攸寶康王。良弓垂訓。藏治中者。示有所尊而不敢專也。詔察羣吏者。既受其治中。則知其能否。不敢不告也。此古人事君之義。知無不言。言無所忌。若辭賞見於觀。羔羊舉觶見於杜。賁皆不拘。職守非若後世依阿固位。罔上朋奸。雖社稷危在旦夕。而假以職守。不肯一言及之。然則謂天府爲天官之屬者。蓋亦席也。鋪陳曰筵。藉之曰席。然其言之。筵席通矣。○王先生曰。詩云。肆筵設席。設几有緝御。則知筵鋪於下。席加於上。所以爲位也。又設几以爲之憑。優尊者也。

典瑞中士二人府二人史二人徒十人。○注瑞。節信也。典瑞若今符璽郎。○國按其職云。掌玉瑞。祭時所執。玉器。所以禮神。雖有餘事。以事神爲主。在此官也。○周宋舒氏曰。通職之文。小宗伯有作六瑞六器之文。則典瑞爲之屬。正綱維禮統之相關者也。俞氏以屬司空。誤矣。

典命中士二人府二人史二人胥一人徒十人。○注命謂王遷秩羣臣之書。○國遷秩羣臣。亦是禮記云。古者於諸侯。發爵賜以春。夏不於夏。官者。賁始。又爲命屬陽。故以爲陽服。

司服中士二人府二人史二人胥一人徒十人。○雜

說典瑞典命司服凡士六人巾車典路車僕司常凡大夫二人士四人府四人史四人胥四人徒四十人

典祀中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人

守祧奄八人女祧每廟二人奚四人○【注】遠廟曰祧周爲文王武王廟遷主藏焉女祧女奴有才智者天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七守祧奄八人也○又云掌祭祿云遠廟爲祧有二祧之文鄭知用八人者以其祭統云天子七廟通姜嫄與文武爲八廟廟八人故知八人也○鄭云祿之言福也按王制及祭義云王立七廟有二祧之文鄭知用八人者以其祭統云天子七廟通姜嫄與文武爲八廟廟八人故知八人也○鄭云祿之言福也按王制及祭義云王立七廟有二祧是文武者鄭義三祧則祖宗是也故據祭義云祖文王而宗武王鄭云祖宗通言爾是祖宗其廟不毀故云祧也知遷主藏焉者以顯考廟不毀故知遷主藏焉也○雜說司服掌王及卿大夫之服弁師掌其官之屬既成而頒之弁冕而皮弁冕緣屨青舄赤舄各屬少府共其物以供服御漢初有御府令掌御衣服東西織室及東西織室不別爲令以其丞屬御府令後稍不復稱祧遷主藏焉者以顯考

士人。女府女史。女奴有才智者。○莊渠魏氏曰。天官世婦。王之妾。春官世婦。羣臣之妻。其稱卿大夫士者。婦人無爵。從夫之爵也。古者祭祀。必夫婦親之。卿大夫士之家。王化。不能及。其妻從后。所以備內外之官也。先王之化於是大備矣。○國朝舒氏曰。男之不可謂女。夫之不可謂婦。猶日之不可謂月。陽之不可謂陰。昔以周公而顧眛此。官既曰婦。而以德行道藝之夫爲之。豈以卿大夫士之命婦克之。而序官卿大夫士下。必有缺文誤字也。○愚按此官。賈氏以爲奄人爲之。後儒何氏因祖其說。天官小臣。上士用奄。鄭云。奄稱士。異其賢則刑餘之人。斷無上躋爲大夫之理。況經無用奄之正文乎。至仲輿郝氏以爲卿之妻下大夫四人。即下大夫

人。何以卿妻中士八人。即中士妻。皆女官也。先王辨官用士。或於夫人女御中擇其可爲官範者。因才而授以卿大夫士之職銜。以各從於六官之中。總稱世婦。聚中以爲名爾。蓋後儒之論。總之魏氏舒氏近之。而舒氏更優矣。

內宗。凡內女之有爵者。○莊內女。王同姓之女。謂之內宗。凡內宗有爵。其嫁於大夫及士者。凡無常數之言。○騶人。白然之勢也。婦女子生於王族。尤易乘勢以輕其家。不順於舅姑。不和於宗人。夫婦之道。天地之象。人之大倫也。乃內宗室亂之非所以示天下也。蓋人故以內女外女。謂之內宗外宗。列爲禮官之屬。其職於禮。則視必由禮。聽必由禮。言必由禮。貌必由禮。思必由禮。視聽言貌思。無不由禮。則已之所以爲婦者。敢有不恭乎。

觀后之事。宗廟。則知所以順其舅姑。觀后之祭祀。則知所以和其宗人。觀后之亞王祼。則知所以從夫。顧於夫是故婦順備而內和理。內和理而家可長是所以爲王化之基也。

外宗。凡外女之有爵者。○莊外女。王諸姑姊妹之女。○內外宗。皆佐王后祭祀之人。故列職於此。

家人下大夫二人。中士四人。府二人。史四人。胥十有二人。徒百有二十人。○莊家。封土爲丘壟。象家而爲之。○愚雅曰。家。山頂曰家。

墓大夫下大夫二人。中士八人。府二人。史四人。胥二十人。徒二百人。○莊墓。冢壁之地。孝子所思慕之處。○國朝舒氏曰。兵謂宜屬司空。芬謂二官之設。亦哀死亡之意也。豈可以冢墓爲土事。而遂屬之司空哉。二所謂兆域地域。昭穆族葬。丘封之度。因皆有象。儀焉而甫宗官而屬宗伯。厥有古義。其爲職掌。上士二人。中士四人。下士八人。府二人。史四人。胥四人。徒四十人。○莊主也。○莊渠魏氏曰。孝子慈述

中。弗能如。禮。故特設官相之。
先王之體羣臣。可謂至矣。

大司樂中大夫二人。樂師下大夫四人。上士八人。
下士十有六人。府四人。史八人。胥八人。徒八十人。○

大司樂。樂師之長。○宗伯主禮。禮樂相將。故列職於此。大司樂教國子六樂六舞等。樂師教國子小舞。與大司樂職別而同府史。亦謂別職同官者也。○樂記曰。夫民有血氣心知之性。而無哀樂喜怒之常。應感起物而動。然後心術形焉。是故志微噍殺之音作。而民思憂。嘽諧緩易繁文簡節之音作。而民康樂。粗厲猛起奮末廣賁之音作。而民剛毅。廉直勁正莊誠之音作。而民肅敬。寬裕肉好順成和動之音作。而民慈愛。流辟邪散狄成滌之音作。而民淫亂。是故先王本之性情。而民淫亂。是故先王本之性情。而民淫亂。是故先王本之性情

禮先樂後故樂屬之禮也夫樂從陽來禮由陰作陰陽天地之性也大樂必易大禮必簡易簡天地之德也禮天地之別樂天地之和也合敬同愛禮樂一體天安可二之也

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十人○(注)胥有才智之稱禮記文王世子曰小樂正學干大胥贊之大胥佐之○(疏)小胥掌樂縣之漆者也○(疏)大胥別職而同官亦與大胥同

大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上聲四十人中瞽百人下瞽百有六十人眡瞭三百人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人○(注)

凡樂之歌必使瞽矇爲焉命其實知者以爲大師小師杜劄曰矇目明者鄭司農云無目眡而無見謂之瞽有目眡而無見謂之矇○(疏)字林云目有眹子也○王氏曰先王作樂必用瞽矇目無眹子謂之瞍○(疏)國語曰瞽矇修聲瞍賦三百人以扶工因使掌樂焉者以其聽之審也瞍所見故誄眡瞭

典同中士二人府一人史一人胥二人徒二十人○(注)同陰律也不以陽律名官者因其先言耳

書曰協時月正日同律度量衡大師職曰執同律以聽軍聲○(疏)協合也謂合四時節氣之早晚及月之大小又正定日之甲乙陰同陽律之長短及度量衡六者引之以證同先於律之意○(疏)國語舒氏曰右宦俞氏以爲制樂器之工而移復司空之屬芬謂典同掌六律六同之和辨天地四方陰陽之聲則與大師所調掌六律以合陰陽之聲小師所謂掌六樂聲音之節與其和者無異也非深於樂者能之乎今與大司樂以下二十官聯附而屬之司徒則官雖多而不紊有統而不亂矣

磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四十人

鐘師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒六十人

笙師中士二人下士四人府一人史二人胥一人徒十人

鎛師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人○(注)鎛如鐘而大○(疏)潛丘翁鄧氏曰鎛而小獨在一簴國語曰編鐘而大親大者如編鐘而大故也細釣有鐘無鎛尚細故也

韎師下士二人府一人史一人舞者十有六人徒

四十人○注疏鄭司農說以明堂位曰昧東夷之樂。注疏按鄭氏掌四夷之樂此特掌昧樂是周以木德王又見樂爲陽春是陽長養之方。故特建此一官也。

旄人下士四人舞者衆寡無數府二人史二人胥二人徒二十人○注疏旄牛尾舞者所持以指揮。○注疏按山海經有獸如牛其尾可爲旌旗之旄也。○又云旄人舞夷樂下纛鞮氏云士四夷之樂兩官共掌者但纛鞮氏掌而不教此旄人教而不掌故二官共其事也。

籥師中士四人府二人史二人胥二人徒二十人○注疏籥舞者所吹春秋宣八年壬午猶繹萬入去籥傳曰去其有聲者廢其無聲者詩云左手執籥右手秉翟於大廟仲遂卒於垂壬午猶繹萬入去籥傳曰去其有聲者廢其無聲者卿佐卒輕於正祭則不停繹祭則不停正祭。合停繹於繹祭則不停正祭。故孔子爲經加猶以譏之仍爲繹祭故孔子爲經加猶以譏之仍爲繹祭尤之但宮公有惡心於作樂時去其有聲者用其無聲者也。○臨川吳氏曰籥三孔主中聲而上下之律呂於是乎生樂之本也。

籥章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人○注疏籥章吹籥以爲詩章。

鞮鞻氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人○注疏鞮鞻如屨也。鞮鞻四夷舞者所屝也今時倡蹋鼓沓行者自有屝。○鞻鞮無約之屝也彼爲大夫僭屨舞約一也。○芸閣本鞻作鞮。○鄭註曲禮云鞮革履也鞻此爲四夷舞者所屝。其屨無約呂氏曰鞮鞻革屨也周官有鞮鞻氏蓋變夷之服也華去毛而未爲韋作舌屨也。

典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人○注疏庸功也。鄭司農云庸器有功者鐫器銘其功。春秋傳曰以所得於齊之兵作林鍾而銘

晉功焉。○注疏左氏襄十九年季武子與晉師伐齊以所得齊之兵作林鍾而銘魯功焉。臧武仲謂季孫曰非禮也夫銘天子令德諸侯計功則下等也。計功則以爲銘。○臨川王氏曰。征伐之功凡以爲民非利其器故也。則庸器者庸民功也。則

大卜下大夫二人卜師上士四人中士八人下士十有六人府二人史二人胥四人徒四十人○

人（）【注】問龜曰卜大卜。卜筮官之長。（）【注】卜人其屬大卜以下大夫卜。卜筮官之長。（）【注】王氏曰大卜以下師行事故也。○王氏曰大卜以下大夫爲之而其官屬甚衆蓋先王重其事故也先王成天下之產產而名官獨曰大卜者以龜爲主也左傳所謂龜筮短龜長不如從長者是也蓋物生而後有象象而後有滋滋而後有數。○黃氏口三從二逆作內吉。作外吉。二從二逆作內吉。作外凶。人可違也。卜筮不可違也。筮可違也。卜不可違也。故乃心卿士庶民與筮之數或可從而已。

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四十人。○【注】工巧。

周禮春官

卷十一 序官 九

華氏下士二人史一人徒八人。○【注】王氏曰主相龜而攻龜之以共占龜之用之類。○【注】按其職云掌共燋契即士喪禮云楚焞是也楚即荊也王氏曰華荊本灼龜用荊故名官曰華氏。

占人下士二人府一人史二人徒八人。○【注】占者占龜之卦兆吉凶

簭人中士二人府一人史二人徒四人。○【注】問者曰簭其占易。

占夢中士二人史二人徒四人。

眡祲中士二人史二人徒四人。○【注】祲陰陽氣相侵漸成祥者。祲史梓慎云吾見赤黑之祲。○王氏曰易曰觀乎天文以察時變又曰天垂象見吉凶聖人象之天人同流相應而不相違先王於天象必立官以觀妖祥辨吉凶所以和同天人之際使之無間此眡祲之所由設也。○國裏舒氏曰自大卜至此七官并下文馮相保章吳氏皆以爲天官。蓋大史之屬宗伯之屬他官矣。所以交於神明而聖人神道設教之事其屬宗伯無疑唯馮相保章似與典瞿無與然大史之職有大師抱天時與大史既附而不得爲屬他官矣。

周禮春官

卷十一 序官 十

大祝下大夫二人小祝中士八人下士十有六人府二人史四人胥四人徒四十人。○【注】大祝祝官之長。（）【注】仁仲胡氏曰醫卜祝史技術不能不用者也。然切於人身而人理之所不能不用者也。先王之世醫卜祝史世守其事而屬身於官醫以十全爲上過誤殺人者有誅有大事則訊之卜。有疑事則決之卜。而吉凶軍賓嘉凡有告於鬼神者必祝史宜其意。然後主事者得全其精而與神明交矣。今世則不然醫敗於民間取人者無罪殺人者無誅而妙違陰陽之寇有十全之功者官亦莫之旌用也國有大事有大疑內不反復諸心。外不謀之士庶稽不謀之龜筮。而卜筮以亡。噫。五禮之不得其理久矣君子没不知其義祝史豈能知其數

喪祝。上士二人。中士四人。下士八人。府二人。史二人。徒四人。

甸祝。下士二人。府一人。史一人。徒四人。○甸之

詛祝。下士二人。府一人。史一人。徒四人。○詛。謂

祝之使沮敗也。○詛。側呂反。盟將來詛者。

司巫。中士二人。府一人。史一人。胥一人。徒十人。○

司巫。巫官之長。○雜祭祀先王之時。安有祝詛之事。今特設巫祝官十餘員。周公似好巫者。是不然。此正周公通幽明之理。所以安鬼神之道。與豈今重黎相似。至漢無此等官。淫祠諂祭。無所不有。遂有巫蠱之事。觀漢人道否。下視等官。皆流於小道而惡泥。荀子所如此敘雜方知周之意思深長。○潛谿鄒氏曰。先儒不達此又以爲理之所無。無助於國家之治。而欲一切屏之。豈知周公之意者哉。

男巫無數。女巫無數。其師中士四人。府二人。史四人。胥四人。徒四十人。○

巫能制神之處位次主者。○按神士職。凡以祠鬼神示之屬注引孝經緯及國語。並

是制神之處位。及次第主之事。神主。還是男女。鄭司農云。男女謂事神明者。在男曰覡。在女曰巫。王氏昭禹曰。蓋理於性命而又知鬼神之情狀。庶不入於妖怪矣。

大史下大夫二人。上士四人。小史中士八人。下士十有六人。府四人。史八人。胥四人。徒四十人。○

大史。史官之長。故共府史也。○雜說大史掌頒告朔於邦國。大祭祀則與龜事卜日。大師則抱天時。又藏六官之所登。馮相保章皆占星曆。小史與大史別職同官。則職於大史之下。此職掌紀錄明曆。故凡郡國計書及星曆。天官冢宰。諸侯有觀臺。天子有靈臺。掌其曆象。以察時變者也。

祝於大史。明矣。大史惟有此書。故得紀成敗。占災異也。楚昭王時。有雲如赤鳥夾日以飛。楚王身乎。則大史兼明天象。明矣。○潛谿鄧氏曰。大史掌建邦之六典。八灋八則。以逆邦國官府都鄙之治。於大宰聯事焉。相拿辨序事以會天位。保章掌以天星志日月星辰之變動。其遷屬天官可矣。隸宗伯何也。曰尊禮也。典則灋重於禮而後邦治一天。邦治一天而後能體天。治一天而後能體王也。○莊渠魏氏曰。大史爲萬世公是公非所出。宰相有過。直筆而書以死守職。故畏清議。不敢肆行。後世人主得自觀史以宰相監修。侯詞曲筆。卒亦難掩惡名。宜罷實錄進呈。復起居注。善惡皆直記。祕金匱中。君相不與焉。史官執筆。常侍王左右。庶有成心而寡愚也歟。

小史。與大史別職同官。○雜說大史掌天時。小史掌地事。大師則抱天時。又藏六官之所登。馮相保章皆占星曆。

天官星曆詔書。皆藏於此。晉韓宣子適魯觀書。於大史。見易象與魯春秋。則知象數赴告之書。

係章氏。中士二人。下士四人。府二人。史四人。徒八人。○

係。守也。世守天文之變。○劉氏曰。馮相氏掌天文之變也。故云世守天文之變。○鄭氏曰。以其稱氏。天道者也。係章氏。占於天象。以察時變者也。

內史。中大夫一人。下大夫二人。上士四人。中士八人。下士十有六人。府四人。史八人。胥四人。徒四十人。

內史。掌王八柄之灋。以詔王治。凡命諸侯及孤卿大夫。則策命之。內史掌書王命。以書敍之。則贊爲辭。若今尚書外令。御史掌贊書。書致之。則贊爲辭。若今尚書令。○彥群陳氏博議曰。成周建官之意。內史掌王八柄之灋。以詔王治。凡命諸侯及孤卿大夫。則策命之。內史掌書王命。以書敍之。則贊爲辭。若今尚書外令。御史掌贊書。書致之。則贊爲辭。若今尚書令。○東漢有蘭臺遂作之。

事唐制待詔翰林院百工技藝皆居焉其後爲重文章而有翰林學士之設親近人主權侔丞相惟冊皇后大子翰林則作制誥國朝翰林學士知內制知外制○莊渠魏氏曰內史王之喉舌王命出納由之唐虞爲納言漢尚書始亦內史之職而其後遂建名實似亂山人主疎遠輔臣退與左右親信議政號曰內相故有天子私人自古宦官禍天下皆先竊內史之柄與國樞機其後至於廢置天子在其掌握可不謹哉"周禮"春官 卷十 序官 壹

朝樞機先在內閣後入司禮監愚嘗參古今斷曰天子疑宰相則內史重疑內史則宦官重是爲亂亡之階何以杜之曰大居正。

外史上士四人中士八人下士十有六人胥二人

周禮 春官 卷十 序官 貳

徒二十人○莊渠魏氏曰內史侍王左右恐不能周知四方故又有外史在外延接四方之人咨詢治民情入而告王廣王耳目通辭命敷政與內史相表裏

御史中士八人下士十有六人其史百有二十人

府四人胥四人徒四十人○御侍也進也其職云凡治者皆在府上也

其史百有二十人以掌贊書人多也○其職云凡治者皆在府上也故其史特多并在府上也

受瀘令焉并掌贊書故其史特多并在府上也○東萊呂氏曰御史之名見於周官以中士下士爲之特小臣傳命令者耳至於戰國其職益親故獻書多云獻書於大王御史涌池之會各命御史書事而淳于髡亦曰御史在前執瀘在後是掌記事糾察之任也至秦人主自視事以

巾車下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人工百人胥五人徒五十人

六人府四人史八人工百人胥五人徒五十人

巾車下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人工百人胥五人徒五十人○巾猶衣也巾車官之長○王氏曰巾設飾之物車人爲車則於冬官百工之事而巾車之所掌則設飾爲主也○王先生曰有車必有馬有馬必有僕

周禮 春官 卷十一 序官 叁

有僕必有右王之五路其馬六其僕五其右三校人之職辨六馬之屬種馬駑馬此六馬也大駕玉路齊僕金路之僕道駕木路之僕田僕木路之僕此僕五也戎右道右爲象路之右道右爲金路之右此右三也然曰馬曰僕曰右皆見於夏官而五路獨見於春官蓋春官所以爲禮夏官所以爲兵車旗之物屬於禮而馬與僕右屬於兵所以爲兵車其事也○某氏曰凡乘車兵車多無藏覆王至革五路必有蓋衣車五乘皆有蔽及后之五路亦有蓋此職車掌公車故以車名○路大也若人君所居皆稱

徒二十人○路王之所乘車○路大也若人君所居皆稱

路。故有路寢路門路馬之等。

車僕中士四人。府二人。史二人。胥二人。徒二十人。

司常。中士二人。下士四人。府二人。史二人。胥四人。徒四十人。○注司常。主王旌旗。○通典。黃帝振兵。教熊羅貔貅制陳灊。設五麾夏后氏畫仙爲車正。建其旂旒。殷因之。周制司常。掌九旗。○王氏曰。日月爲常。王所建也。九旗莫尊焉。謂之司常。主尊者之言之也。○按巾車。司常。俞氏以屬司空。王氏訂義則以巾車以下四官。俱屬司空。而舒氏則謂宜俱屬司馬。愚按巾車典路。司常。皆以辨其名

物等威。爲職。其屬於司空。繆氏。即屬司馬。亦似是而非。獨車僕一官。攷其職。似掌戎車之萃。蓋於典禮無與。然戎僕已列五僕中。屬夏官矣。何以春官復列車僕。專掌戎路之政。豈意者先王以禮齊天下。而師旅之事。疆力先發。爲尚尤易忘於禮。故以車僕屬之。禮官歟。小宗伯。大師則立軍社。奉主車。肆師於師旬。用牲於社宗。則爲位。其義一也。故以類不由禮謂之暴。噫。微矣。

都宗人。上士二人。中士四人。府二人。史四人。胥四人。徒四十人。○注都謂王子弟所封及公卿所食邑。○大都任縣地。小都任縣地。則大夫采地。不得稱都。故據家宗人。家臣任稍地。師云。家臣任稍地。小都任縣地。則大夫采地。不得稱都。故據大都小都而言之。下文家據大夫而說也。○芸窗李氏曰。古之典禮。皆以宗名之。故伯夷作秩宗。周官有宗伯。下及都家皆有宗人。宗者。尊也。禮始於親親之瀆。非廟不統。所以別姓收族無不由於祖廟。故宗官重矣。

家宗人。如都宗人之數。○注家謂大夫所食采邑。○鄭氏曰。都宗人。上都邑之祭禮者。家宗人。主家邑之祭禮者。各有司存。其失禮可知。又都家宗人。家宗人。夏官有都司馬。家司馬。秋官有都士。家士。是祭祀兵刑大事禮樂征伐大權。皆無下稅。又可知矣。

凡以神士者無數。以其藝爲之貴賤之等。○注以神士者。男巫之俊有學問。才知者。高者爲上士。

次之爲中士。又次爲下士。○劉氏曰。藝即掌三辰之灋以下。精於其藝者爲之。

明後學葉培恕行可定　王志長平仲訂

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐

王建邦國。○王建立也。立天神地示人鬼之禮者。謂祀之祭之享之。吉禮是也。○王上疏言邦國。據王建立邦國之天神人鬼地示之禮。則禮當以佐王建邦國。封國則頒侯國之禮。○王氏曰。自王出也。○王氏曰。建邦國也。祭則受福。此之謂佐王。佐王建邦國也。○潛谿鄧氏曰。經言以吉禮事邦國之鬼神示。可矣。首曰。掌建邦之天神人鬼地示之禮。以佐王

周禮　春官　卷十二　大宗伯　一

言也。以佐王建邦之天神人鬼地示之禮。則禮當氏曰。謂之建邦之天神人鬼地示之禮。以佐王

（天神地示人鬼之類皆倣此）

柴祀日月星辰。以槱燎祀祀昊天上帝。以實

先言建邦之天神人鬼地示。而此但言天神人鬼地示。省文互見也。○潛谿鄧氏曰。首言禮尊鬼神。而先言鬼。引而親之。以禋祀祀昊天上帝。以實

（禮有因增有減有變通）

○王禋之言煙。周人尚臭。煙。氣之臭聞者。○周語云。精意以享謂之禋。義並與煙同。○王叶也。鄭特牲云。殷人尚聲。周人尚臭。槱。積也。三祀皆積柴。實牲體焉。或有玉帛。燔燎而升煙。所

周禮　春官　卷十二　大宗伯　二

以報陽也。鄭司農云。實柴。實牛柴上也。司中。三

能三階也。司命。文昌宮星。風師。箕也。雨師。畢也。

玄謂昊天上帝。冬至於圜丘所祀。天皇大帝。星。

謂五緯辰。謂日月所會十二次。司中司命。文昌宮

第五第四星。或曰中能上能也。○司中命。等言想燎。則亦用煙也。於日月言實柴。至昊天上帝言煙祀。則三祀互相備矣。但先積柴。次實牲。後取煙。事列於舉邦國以包王國也。○又云。從下經十二也。○唐氏曰。虞書巡守修五禮。舉陶謨言。於舉祀。義全於昊天。作文之意也。五緯。即五星。天地各有三享。人鬼有六。故東方歲星。南方熒惑。西方大白。北方辰星。中央鎮星。二十八宿。隨天左轉。爲經。五星右旋。爲緯。按武陵太守星傳云。文昌宮六星。第一曰上將。

第二曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰司中第六曰司祿○黃氏曰日月星辰風師雨師有象者也山林川澤四方百物有形者也有象者以物之聲臭記之有形者以物之形體祭之是則可矣冥冥天上帝其降而與物接也不可見其形升而與物辨也不見其象然則如之何其可薦之以味無象也不可達之以氣先王之於天神以誠意動之以精意接之定之以七日之齊不御色不聽樂不飲酒不茹葷眠濯沐玉鬯省牲鑊奉玉盞贊饋告時告備告絜以誠其意而粗於意者所能及哉以享其猶考子之致其親歟祭之日入室僾然必有見乎其位周旋出入肅然必有聞乎其容聲出而聽慨然必有聞乎其歎息之聲先王之事尸以明有敬也益冬至祭天夏至祭地此祭天地之正禮也春分朝日秋分夕月此祭日月之正禮也陳氏云天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地故祭以二分此言是也所謂兆日於東郊兆月於西郊祭日於壇祭月於坎祭日王宮祭日夜明祭月即春分朝日於東祭月於西秋幕夕月之事也此外則因事而祭如大報天而主日配以月此因郊而祭也觀禮拜日於東門之外禮月於南門外禮月於北門外此因觀禮而行用也月令新來年於天宗四也其牲皆用犢新禱則用少牢心貴與馬氏曰大宗伯以實柴祀日月星辰以煙燎祀司中司命風師雨師鄭君以爲六宗按異義今歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及人傍不及四時居中間恍惚無有神助陰陽變化有益於人故郊祭之古尚書說六宗天地神之尊者謂天宗宗北辰爲星宗河爲水宗谷爲山宗海爲澤宗祀天則天文從祀地則地理從祀謹按夏侯歐陽說云宗實一而有六名實不相應春秋魯郊猶三望言郊天日月星辰但祭其分野星其中山川故天子不祭日月星河海山凡六宗尚書說同玄之聞也書曰肆類於上帝禋於六宗望於山川徧於羣神六宗言禋山川言望則六宗無山川明矣大宗伯以肆祀天夏至祭地此祭天地之正禮也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也禮記所祭皆天神也禮記郊特牲曰郊之祭也兆於南郊就陽位也掃地而祭於其質也祭義曰郊之祭也大報天而主日配以月則郊祭并祭日月可知其餘星也辰也司中司命風師雨師此之謂六宗亦自明矣禮論王莽時劉歆

孔昭以爲易震巽等六子之主宗廟用大牲至魏明帝時詔位依虞書禮於六宗禮六宗之義語率我閒六宗孔子曰所令王肅議六宗取家語宰我閒六宗孔子曰所宗者六埋少牢於泰昭祭時祖迎於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭星辰禁祭水旱幽禁祭山林川澤以龡辜祭四方百物不言祭地此孔安國注尚書與此同張融許慎鄭玄於義爲長按月令孟冬祈來年於天宗郊特牲云天宗日月星辰若然星辰入天宗又入六宗其日月入天宗也又曰按祀司中司命飌師雨師與此同禮注家以爲四可皆星也未知何據而星宿之名多出於緯書又先後鄭之說自爲牴牾此後人所以難據以爲信也但信齋楊氏皆歸之於天與氣數而以爲非有一星以主之則其說又似大泥法益天之有日月星辰猶君之有臣庶府也謂品物歲功一出於天而無日月星辰以司之是猶謂政教號令一出於君而無百官府以行之也況金木水火土穀人間有此五物則天上亦有此五星以主之而洪範言星有好風星有好雨則司風雨者亦星也然則司中司命司民司祿何害其爲星乎按明齋王氏謂虛宿五有司命星主人壽天名義甚正司中無攷莫天侷北極主天之中氣故祀之歟若文昌六星自主天子文德不當與此

林川澤以龡辜祭四方百物（注）不言祭地此皆地祇祭地可知也陰祀用血陽祀用貴氣臭也社稷五祀五嶽以貍沈祭山

以血祭祭社稷五祀五嶽

帝宜於社稷五祀日月星辰以周禮以禋祀祀昊天上帝以血祭祭社稷而別無地示之位四圭有邸舞雲門以祀天神兩圭有邸舞咸池以祭地而別有邸舞咸池以祭社之說則以郊對社可知矣後世既立社又立北郊失之矣○楊氏曰愚按禮經天子祭天地而社稷其次也諸侯祭社稷祭莫重於天地而社稷乃合祭地祭社二者而一之何也曰社者五土之神是亦祭地也而有廣狹之不同曰四海社則所祭者一州之地而已諸侯有一國共社曰侯社則所祭者一國之地一里之外不及也天子有天下其社曰王社則所祭者天下之地極其地之廣而無界限也故以祭社爲祭地唯天子可以言之凡湖氏所引皆非也天子社也但云後世既立社又立北郊失之矣天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢大夫士以下祭其先祖而已不得祭社稷

陽晬因陽位祭地於北郊禋陰時因陰位以類求類故求諸天而天神降求諸地而地祇出所謂正祭也匠人營國左祖右社以社與祖對尊而親之若因事而告地則祭社亦可矣記曰天子將出類於上帝宜乎社之類是也說者一說拘則知聖人制禮精微之意矣○陳氏禮書曰五祀見於周禮禮記雜出於史傳多矣特祭瀹以司命泰厲七祀而左傳昭二十年家語五帝篇則以五祀爲五帝修黎句龍之五官月令以五祀爲門行戶竈中雷白虎通曰五祀固非四方之五官侍必百人則五祀固非門戶之類然則所謂五祀者其名雖同其祭各有所主七祀之制不見他經鄭以七祀爲周制然周官雖天子亦止五祀明堂月令雖大夫亦得五祀則五祀無尊卑隆殺之數矣祭法白七祀推而下之至於適士亦有五祀聘禮大夫十二祀庶人一祀非周禮也然禮所言五祀蓋皆門戶之類而已門戶人則所資以出入者也中雷人所資以居者也竈井人所資以養者也先王之於五者不特隨人所資如此而又事有所本制度有所興此所以祀而報之也中雷上之所用棄故祀於中央竈火之所用棄故祀於夏井水之所用棄故祀於冬戶在內而奇陽也故祀於秋兩漢魏晉之說立春門在外而偶陰也故祀於冬日之當祀也攷之於禮五祀之牲羊牲凡祭五祀同時則五祀於廟有主有尸觀月令聞既殯而祭不酳尸及三飯則五祀有尸可知也既殯而祭五祀固有侑酳與酳矣老婦之祭先儒以爲竈配則五祀固有配矣先儒又謂躬以上宗廟有主五祀亦有主矣大夫以下宗廟無主五祀亦如之然大夫之廟未嘗無主有生與否不可攷也○凌儀王氏曰左傳昭二十九年史墨對魏獻子曰五行之官是謂五官列受氏姓封爲上公祀爲貴神社稷五祀是奉木正勾芒火祀融金蓐收水玄冥土后土是尊月令孟冬臘先祖五祀則用左傳家語之說釋王制之五祀殷禮也周則七祀加司命於奧上義皆中霤禮此則在宮中宮門正注祭七祀於宮中祭法王爲羣姓立七祀口司命中霤門閭國行泰厲戶竈王自爲立七祀諸侯爲國立五祀大夫立三祀士立二祀庶士庶人一祀鄭玄謂五祀殷制七祀周制然周官天子亦止五祀明堂月令春祀戶夏祀竈中央祀中霤秋祀門冬祀行及曲禮禮運皆云五祀不及司命秦厲儀禮士喪禮有中霤以藩門以大門以系愚按門者八家同門內家至門行也井有八道八家所行月令時訓五言之非有異也○愚按門戶中霤等五祀之小者也女祝奠之禮今五祀在

不祀行然則行亦特載於始行而已非先王祭之禮五祀之牲羊牲凡祭之於禮月令臘先祖五祀同時則五祀於廟有主有尸觀月令臘先祖五祀同時而祭於廟可知也曾子問既殯而祭不酳尸及三飯則凡祭五祀有尸可知也既殯而祭不酳不侑與酳矣老婦之祭先儒以爲竈配則五祀固有配矣先儒又謂躬以上宗廟有主五祀亦有主矣大夫以下宗廟無主五祀亦如之然大夫之廟未嘗無主有生與否不可攷也○凌儀王氏曰左傳昭二十九年史墨對魏獻子曰五行之官是謂五官列受氏姓封爲上公祀爲貴神社稷五祀是奉木正勾芒火祀融金蓐收水玄冥土后土是尊月令孟冬臘先祖五祀則用左傳家語之說釋王制之五祀殷禮也周則七祀加司命於奧上義皆中霤禮此則在宮中宮門正注祭七祀於宮中祭法王爲羣姓立七祀口司命中霤門閭國行泰厲戶竈王自爲立七祀諸侯爲國立五祀大夫立三祀士立二祀庶士庶人一祀鄭玄謂五祀殷制七祀周制然周官天子亦止五祀明堂月令春祀戶夏祀竈中央祀中霤秋祀門冬祀行及曲禮禮運皆云五祀不及司命秦厲儀禮士喪禮有中霤以藩門以大門以系愚按門者八家同門內家至門行也井有八道八家所行月令時訓五言之非有異也○愚按門戶中霤等五祀之小者也女祝奠之禮今五祀在

社稷之下五嶽之上貝非門戶等可知意五官之神在四郊者亦得稱五祀宜從鄭氏矣但天官冢宰職云祀五帝鄭氏注謂四郊及明堂則五方之神主五行之氣於四郊其即爲五帝無疑是亦天神之屬亦當從實五嶽東曰岱山南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰嵩高山祭山川所以爲靈者以其氣之所蒸能出雲潤澤萬物故爲之壇墠立之祝史設之牲幣所以致禋祀之實而交乎神明也禋而祭之謂祡燎及蜡祭如此後世固亦有山川之祠而人其形宇其貌則失其義矣

林曰貍沈順其性之含藏○南軒張氏曰古者祭山川澤曰沈貍沈則其失也久矣瘞埋牲體也瘞而祭之謂祡燎及蜡祭○王先生曰以社稷五祀爲血祭則沈貍瘞埋皆是血祭者取歆神之始耳郊

特牲曰八蜡以祀四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也又曰蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也○珍倣宋版印

昔耕井田間首左思吳都賦云暖暖井田間首左思吳都賦云暖暖姁姁相求聚貿也農三也郵表畷四也貓虎五也坊六也水庸七也昆蟲八也○按先鄭若先嗇二也司嗇二也農三也郵表畷四也貓虎五也坊七也水庸八也昆蟲九也○按先鄭若異名其實一也以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王○

宗廟之祭有此六享肆獻祼饋

食在四時之上則是祫也禘也肆者進所解牲體謂薦熟時也獻獻酬酢謂薦血腥也祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也郊特牲曰魂氣歸於天形魄歸於地故祭所以求諸陰陽之義也殷人先求諸陽灌地爲陰殷人先求諸陽謂未合樂先灌祭必先灌乃後薦腥薦熟於祫逆言之者與下共文明之以季秋者物成之時也凶禮之別有五以哀邦國之憂

六享俱然祫言肆獻祼禘言饋食者葬有黍稷互相備也魯禮三年喪畢而祫於大祖明年春禘於羣廟自爾以後率五年而再殷祭一祫一禘之主皆升合食於太祖廟列昭穆序父子是祫之義也又有五年一禘禘雖小於祫大於四時亦大矣之名也周衰禮廢無文可明春秋左傳云周禮盡在魯故即以春秋爲魯禮言之者指春秋而言也殷大也小傳曰此兩者正謂禘也祫也禘禮以祼爲重禴祠烝嘗雖皆有祼鬱之事恐其節文異非禘祫比也孔子曰禘自既祼而往者吾不欲觀之矣明禘禮以祼爲重肆猶旅也祫禮及毀廟故用旅獻○浚儀王氏曰王制宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝此蓋殷之制

也周改之爲春祠夏礿以禘爲殷祭小雅曰礿祠烝嘗此周四時祭宗廟之名○又云周頌酌大祖也注禘大祭也四時而小於祫○王氏曰宗廟祭有祼鬯禮既肆而獻有薦熟禮既肆而獻有薦禮既祫及四時皆然鄭氏以肆獻祼爲禘以饋食爲祫非也○臨川王氏曰春物生未有以享也其享也主以嗣達誠故春曰祠夏則陽盛矣其享也以尸故以季秋享帝而祖配之以季秋者物成形於帝而人成形於父故以季秋享帝而祖配之時也

以凶禮哀邦國之憂

○王哀謂救患分災凶禮之別有五

以喪禮哀死亡

○王哀謂親者服焉疏者舍禮○春秋王伯榮叔歸含且賵士喪禮君使人襚明天子諸侯於臣子皆有含襚也

以荒禮哀凶札

○王荒人物有害也曲禮曰年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士飲酒不樂札謂疫癘

以弔禮哀禍裁

○王禍裁謂遭水火寇莊公使人弔焉曰天作淫雨害於粢盛敢之何不弔殽焚乳人拜鄉人爲火來者拜之士一大夫再亦相弔之道

禮哀寇敗。○王同盟者會合財貨以更其所喪。○大行人云致禮以補諸侯之哀。亦行人亦云若國師役則命檜之是也。以恤禮哀寇亂。○恤憂也。鄰國相憂兵作於外爲寇。作於內爲亂。○諮問安否而已。以資禮親邦國。○親謂使之相親附。資禮之別有八等見曰朝。夏見曰宗。秋見曰覲。冬見曰遇。時見曰會。殷見曰同。○此六禮者。以諸侯見王爲文。六服之內。四方以時分來。或朝春。或宗夏。或覲秋。或遇冬。名妹禮異。更遍而徧。朝猶朝也。欲其來之早。宗。尊也。欲其尊王。覲之言勤也。欲其勤王之事。遇偶也。欲其若不期而偶至。時見者。言無常期。諸侯有不順服者。王將有征討之事。則既朝覲王爲壇於國外。合諸侯而命事焉。春秋傳曰。有事而會。不協而盟。是也。殷猶衆也。十二歲一服盡朝。朝禮既畢。王亦爲壇王如不巡守。則六服盡朝。朝禮既畢。王亦爲壇合諸侯以命政。所命之政。如王巡守。殷見。四方時分來。終歲則徧。○徧。以別一時耳。其禮一也。

書曰。六年五服一朝。以二者參之。諸侯六年之內。唯一朝耳。來則曰朝。以夏則曰朝。以冬則曰宗。秋冬亦然。初無四方之別。猶漢春曰朝。秋曰覲。吳王不朝。使人爲秋請之禮也。○劉氏曰。賓禮者。天子爲主。而用是禮以待諸侯之來見也。朝覲宗遇此王畿之外諸侯每服分爲四時。遞來朝見於天子。一歲而徧者。男服也。再歲而徧者。侯服也。三歲而徧者。甸服也。四歲而徧者。衛服也。六歲而周者。要服也。其朝見疏數之制如此。時聘曰問。殷頫曷外之臣。既非朝歲。不敢數遣大夫聘問天子。是故有事乃遣大夫問也。殷頫。謂不聘曰問。使大夫。殷頫。謂一服朝之歲。以朝者少。諸侯乃使卿以大禮來聘焉。一服朝。在元年七年十一年。○王氏曰。時聘殷頫。皆諸臣之事。所謂大客也。王者賓兄。賓之也。者。親頫。偏存之禮。則諸侯於不朝之歲。其能恕然乎。於是乎有時聘之禮也。王於諸侯有賀慶憂恤之禮。則諸侯於天子之事。與義可但已乎。於是乎有殷頫之禮也。詳見大行人。○潛谿鄧氏曰。以賓禮親邦國。何也。古王者賓兄。賓之也者。親之也。易曰。先王以建萬國。親諸侯。曰。茲有之。天子巡守之明歲。東方諸侯春見。曰朝。又明年。南方諸侯夏見。曰宗。三年。西方諸侯秋見。曰覲。四年。北方諸侯冬見。曰遇。言是。是之制也。

諸侯以其方歲見五載徧而王復延予也乃周禮大行人疏之矣。曰春朝而見。圖天下之事。圖事者於春。春以發慮。秋覲而比邦國之功。比功者於秋。秋成報功也。夏宗陳天下之謨。陳謨者於夏。夏者大也。冬遇而協諸侯之慮。協慮者於冬。冬者終也。慮終者微矣。乃其來朝見之歲。其疏數各以九歲之遠近為差。侯服歲見。甸服二歲一見。男服三歲見。采服四歲見。衛服五歲見。蠻服六歲見。番服一見。有等差而當朝之歲。聘其事而至。則體人情之大順也。夫朝覲宗遇於王城。同而朝。前日之朝。禹北之朝。不期焉。則禮以以共為其敬也。故朝車通覲車。不逆矣。朝於廟。覲獻享皆於廟矣。名稱不同。禮亦異數。苟謂諸侯各以其方歲至。是而西方北方侯氏。終無圖事若陳謨也。於隆殺何當焉。故儀禮之其王親也。主其東南無覲遇。而

南。防微之義也。乃若非時而見曰會。會以發禁其殷祭各以其職來見曰同。同以施政。禁所偏政所同也。禁前白下。政發白上也。其非時遣卿大夫來聘曰問。問以諭志。王國有憂而侯國卿大夫單以其故來。脤也。口視。視以除憂也。問所獨視所同也。問志自下。視慝自上也。或賓而賓之。凡以視邦國也。益十有二年而王乃復狩。或曰殷見。以十二歲王不巡狩。六服盡朝而君爰發政以代狩。大狩安可得復簡也。視慝冀已疏矣。**以軍禮同邦國**

○同謂威其不協。僭差者。軍禮之別有五。**大師之禮用眾也**○用其義勇。○大師。天子六軍。諸侯大國三軍。次國二軍。小國一軍。**大均之禮恤眾也**○均其地

如此說當眾何以有僭差不協註疏可疑

政地守地職之賦所以憂民。○大均者。皆是諸侯僭濫無道。致有不均之事。當合眾以均之。故在軍禮也。**大田之禮簡眾也**○古者因田習兵。閱其車徒之數。**大役之禮任眾也**○築宮邑。所以事民力。彊弱合聚其民。○臨川王氏曰。用眾者用其命。恤眾者恤其事。簡其能。任眾者任其力。任其事而不知恤其命。而不知簡其能。而不知任其力。合眾者合其心。此所以用其命也。因地以令賦。因家以起役。地有肥磽而賦有輕重。家有上下。而役有多寡。其勢不得不然。**大封之禮合眾也**○正封疆溝塗之固。所以

所行者多故舉萬民實上下通也○潛谿邵氏曰吉凶軍賓之有嘉也猶五采之有素五味之有甘也所以成人於人道之美而約之以和樂之極也

以飲食之禮親宗族兄弟○注人君有食宗族飲酒之禮所以親之以姓而弗別綴之以食而弗殊百世而婚姻不通者周道然也○陳氏曰先王之於同姓有時燕焉有因祭而燕焉豈國語曰此時燕也請曰王宰君婦廢徹不遲諸父兄弟備言燕私坊記曰因其酒肉聚其宗族以教民睦此因祭而燕也其禮之詳雖不可攷要之服皮弁服即於路寢宰夫爲主與異姓燕也若夫凡席之位升降之儀脫屨而坐亢監相禮蓋庶羞以盡愛聲樂無算以盡歡其大率益與諸侯燕禮不異諸侯燕族人與父兄齒雖王之尊蓋亦不以至尊廢至親也○臨川王氏曰宗族兄弟飲食之而已致其愛敬故也

以賓客之禮親四方之賓客○注賓客謂朝聘者○疏此經饗燕並言有議故之辭議賓之辭以饗燕之禮親故舊朋友爲世子時共在學者天子亦有友之故舊朋友爲世子時共在學者天子亦有友諸侯之義武王晉曰我友邦冢君是也司寇職曰以賓客之禮親諸侯之禮親故舊朋友○注射禮雖王亦立賓主也王酌之法故別言於上與私飲同科此饗燕蓋言行人云上公三饗三燕侯伯再饗再燕子男一饗一燕饗亨大牢以飲賓獻侑再獻庶羞加籩豆六品食於上者食無算爵獻侑再獻庶羞加籩豆四品食於下者數在廟行之燕者其牲狗行一獻四舉旅酬一周以醉爲度行之在寢此謂朝聘之賓若聘客則皆一饗其加籩豆庶羞亦倍於燕禮也○王

以賓射之禮親兄弟之國○

脤膰，社稷宗廟之肉，以賜同姓之國。同福祿也。兄弟有共先王者，彔定公十四年。天王使石尚來歸脤。○【疏】宗廟之肉曰脤，社稷之肉曰脤。成十三年。公及諸侯朝王。遂從劉康公、成子受脤於社，不敬，劉子曰，國之大事，在祀與戎，祀有執膰，戎有受脤，之謂也。今成子惰棄其命矣。注云脤。宜社之肉也。盛以蜃器，故曰脤。此其驗也。兄弟有共先王者，謂九年夏，王使宰孔賜齊侯胙。又僖二十四年，宋成公如楚，還入於鄭，鄭伯勞之，問禮於皇武子。對曰，宋先代之後也。於周爲客。天子有事，膰焉，有喪拜焉，是以大行人，直言歸脤，以交諸侯之好。○【注】脤膰，社稷宗廟之肉。同姓，王之同姓諸侯也。以慶賀之禮親異姓之國。○【注】異姓，王之婚姻甥舅。○【疏】大行人云，賀慶以贊諸侯之喜，不別同姓異姓，則亦兼同姓可知。○【注】某氏曰，贊喜曰慶，加財物曰賀。○【疏】某氏曰，觀乎大雅小雅正變之所存，則周之所以興；觀乎五禮也，周之所以亡。亦莫不由於五禮之根本安危之所係。其有大於是者乎。是以聖人務德爲之本，而謹以慎其制，莫敢忽乎其細者而況其大者乎。○明齊王氏曰，天吉禮主嚴，凶禮主哀，軍禮主威，賓禮主莊。故復四人情可嘉美之事，制爲五禮以親之，則上下交而王澤之流，沛然矣。【注】以九儀之命正邦國之位。○

同。禮亦異數，壹命受職。○【注】始見命爲正吏，謂列國之士，於子男爲大夫，王之下士亦一命。鄭司農云，受職，治職事。再命受服。○【注】鄭司農云，受服，受祭衣服爲上士。玄謂此受玄冕之服。列國之大夫再命，於子男爲卿，卿大夫自玄冕而下。如孤之服，王之中士亦再命。則爵弁服。三命受位。○【注】鄭司農云，受位，受下大夫之位。玄謂此列國之卿，始有列位於王，爲王之上士亦三命。四命受器。○【注】鄭司農云，受祭器爲上大夫，玄謂則亦大行人云賀慶以贊諸侯之喜，不別同姓異姓，則亦兼同姓可知。○【注】某氏曰，贊喜曰慶，加財物曰賀。○【疏】某氏曰，觀乎大雅小雅正變之所存，則周之所以興；觀乎五禮也，周之所以亡。亦莫不由於五禮之根本安危之所係。其有大於是者乎。是以聖人務德爲之本，而謹以慎其制，莫敢忽乎其細者而況其大者乎。○明齊王氏曰，天吉禮主嚴，凶禮主哀，軍禮主威，賓禮主莊。故復四人情可嘉美之事，制爲五禮以親之，則上下交而王澤之流，沛然矣。【注】以九儀之命正邦國之位。○

大夫具官，祭器不假，樂皆具，非禮也。王之下大夫亦四命。○【疏】曲禮云，大夫有田者，先爲祭服，後爲祭器，今云公之孤始得有祭器，猶未成國之名。王之下大夫四命，出封加一等，五命。○【注】鄭司農云，則者，源也。出爲子男，玄謂則，地未祭器者，大夫雖得造祭器，猶未具，必假之始足，至四命始備也。【注】五命賜則。○

爲成國六命賜官○鄭司農云子男入爲卿治一官也玄謂此王六命之卿賜官者使得自置其臣治家邑如諸侯春秋襄十八年冬晉侯以諸侯圍齊荀偃爲君禱河既陳齊侯之罪而曰曾臣彪將率諸侯以討焉其官臣偃實先後之者拔典命唯有出封加一等無入加之文今以子男五命入加一等爲王朝六命卿於理不可故不從也七命賜國○鄭司農云出就侯王之卿六命出封加一等者鄭司農云出就侯

伯之國○明齋王氏曰或疑子男已有國矣至七命而後云賜國何也觀夫諸侯未踰年曰子故三公未有國而執璧子男執璧而不執圭其例可見故必七命而後可以爲侯國也八命作牧○鄭司農云諸侯賜弓矢然後得專征伐並據州牧而言謂州內有臣弒君子弒父不請於天子得征伐之九命作伯○按王制上公九命爲伯侯伯七命二伯之文出於曲禮鄭引公羊傳云自陝以東周公主之自陝以西召公主之是東西二伯也○薛氏圖云凡上公八命加一命爲王之臣命數其三公四命加一命爲子男上公九命加一命爲王之卿諸侯之臣命數則上公之孤四命加一命爲縣內諸侯卿三命加一命受器大夫再命加一命受位士一命加一命爲附庸附庸之卿三命加一命受服侯伯之卿再命加一命受職子男之卿再命加一命受位大夫一命加一命受服子男之大夫一命加一命受職公侯伯之士不命加一命受服子男之士不命此則或加子男之士爲之夫

則將命加公之禮也諸侯故賜之八則之治也六命賜官名
男入爲王卿賜之八命賜官名
七命賜國者或加子男爲侯伯始有其國也以子男爲侯伯別加
卿而爲侯伯始有其國也八命作牧者侯伯有功德者加命得
受其國也八命作牧專征伐於諸侯也九命作伯者王之三
爲州牧專征伐於諸侯也九命作伯者王之三
公八命有功德則加一命爲二伯得
公八命是上公矣有功德則加一命爲二伯得
征五侯九伯公羊曰自陝以東周公主之自陝
以西召公主之是東西二伯也王制曰制三公
以西召公主之是東西二伯也王制曰制三公
一命衮若有加則賜也不過九命則諸侯之加
命至九而止矣先王之時有定命之數有加命
之數定命之掌之加命之數宗伯掌之
加命非定命故謂之
積加命而至九則爲
加命而至九則爲
一命衮若有加則賜也不過九命則諸侯之加
命至九而止矣先王之時有定命之數有加命
之數定命之掌之加命之數宗伯掌之
加命非定命故謂之
積加命而至九則爲
加命而至九則爲
以爲方伯九儀之命爲之勤矣以玉作六瑞以等邦國○[注]等
猶齊等也○何氏曰舜受天下之帝位始受天下之
帝位始受天下之
岳瑞於羣后是玉作六瑞古有之矣○潛岳瑞於羣后是玉作六瑞古有之矣○潛
邸氏曰瑞信也諸侯來朝執命圭輯合
之爲信玉純陽精備天地全德故用之王執鎮
圭○[注]鎮安也所以安四方鎮圭者蓋以四鎮
之山爲瑑飾圭長尺有二寸○[圖]四鎮者謂揚
州之會稽青州之
沂山幽州之醫無閭冀州之霍山是也[圖]先
生曰王晉大圭以朝諸侯至於
鎮圭則所用廣矣小行人曰王執鎮圭是以朝
諸侯爲言也典瑞曰王執鎮圭是以朝日爲言

也又曰鎮圭以召守恤凶荒是以召守恤凶荒爲言也公執桓圭○[注]公
二王之後及王之上公雙植謂之桓桓宮室之
象所以安其上也桓圭亦以桓爲瑑飾圭長
九寸○[圖]桓謂若屋之桓楹宮室得桓楹乃安
猶天子在上須諸侯衛守乃安故云安其
上也○王氏曰此公執桓而射人又謂三公
執璧蓋方其在朝而爲三公則近於王而有所
屈故執璧及其在外而爲上則遠於王而有所
伸非其不同勢有屈伸也○鄭氏曰桓桓然也○[注]桓
侯執信圭伯執躬圭○[注]信當作身身圭躬圭
蓋皆象以人形爲瑑飾文有麤精耳欲其慎行
以保身圭皆長七寸○敬伸圭屈以
伯爲尊者其道伸伯視
侯爲卑者其道屈也[圖]子執穀璧男執蒲璧
○[注]穀所以養人蒲爲席所以安人二玉蓋或
以穀爲飾或以蒲爲飾璧皆徑五寸不執圭未
成國也○雜記云凡圭廣三寸厚半寸上左
右各半寸其長短各依命數璧形圜徑
九寸中有孔曰好[圖]劉氏曰璧有虛中
好曰璧[圖]劉氏曰璧有虛中
環所以勤道也治民之德未大成而不可以忘
其進則其執璧宜矣○王氏曰六瑞之制形有
圭之鋭璧之圜以象天之體用也名有鎮桓信
躬致萬邦君德之璧殺也○王氏曰鎮圭尺

有二寸濛天數也其餘九七五皆陽數凡南面之君其命數皆從陽生直方止而不變者也公侯伯位已定故用之璧圓通流行而未定者也子男德方進故用之以等諸臣○王致其誠也孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉庶人執鶩工商執雞○皮帛者束帛而表以皮爲之飾皮虎豹皮帛如今璧色繒也羔小羊取其羣而不失其類鴈取其候時而行雉取其守介而死不失其節鶩取其不飛遲雞取其守時而動曲禮曰飾羔鴈者以繢謂衣之以布而又畫之者自雉以下執摯以布不言繢此諸侯之臣與天子之臣異也然則天子之孤飾摯以虎皮公之孤飾摯以豹皮與此孤卿大夫之摯皆以虎豹皮飾之無飾士相見之禮卿大夫之摯有六瑞則有繢籍之飾皮帛之皮爲飾羔鴈則以繢布皆無飾矣尊卑不同故也王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧凡摯無庭實○天子之臣尊諸侯之臣卑雖尊卑不同命數有異爵同則摯同但飾有異耳○王氏曰不言三公三公執璧之以見其所貴而三帛二生一死贊此孤卿大夫以道去留居民氏曰古者以禽爲摯者執之以見其所尊敬之物也人道之大貴賤長少賢不肖之分不亂也貴賤當事貴少賤當事長不肖當事賢事必有養摯用禽以致其養故膳夫之職以孟春獻鮮禽以供膳羞凡諸侯之卿大夫執摯以相見者皆以其摯之貴賤爲等諸侯之臣摯皮帛諸侯摯皮帛者以其臣於君故也孤摯皮帛則偏於下矣皮帛可制以衣裳上璧則實貨也以比德焉所以異於卿大夫也卿大夫摯羔則取其從陽之時而爲之也羔有角而不觸亦有德之象焉羔鴈皆以其生者卿大夫以道去留居民氏曰不言三公三公執璧之以見其所尊敬之物也人道之大貴賤長少賢不肖之分不亂也貴賤當事貴少賤當事長不肖當事賢事必有養摯用禽以致其養故膳夫之職以孟春獻鮮禽以供膳羞凡諸侯之卿大夫執摯以相見者皆以其摯之貴賤爲等諸侯之臣摯皮帛諸侯摯皮帛者以其臣於君故也孤摯皮帛則偏於下矣皮帛可制以衣裳上璧則實貨也以比德焉所以異於卿大夫也卿大夫摯羔則取其從陽之時而爲之也羔有角而不觸亦有德之象焉羔鴈皆以其生者卿大夫以道去留居民氏曰古者以禽爲摯者執之以見其所尊敬之物也人道之大貴賤長少賢不肖之分不亂也貴賤當事貴少賤當事長不肖當事賢事

必有養摯用禽以致其養故膳夫之職以孟春獻鮮禽以供膳羞士者膳其摯摯也孤摯皮帛諸侯摯皮帛者以其臣於君故也孤摯皮帛則偏於下矣皮帛可制以衣裳上璧則實貨也以比德焉所以異於卿大夫也卿大夫摯羔則取其從陽之時而爲之也羔有角而不觸亦有德之象焉羔鴈皆以其生者卿大夫以道去留居民氏曰古者以禽爲摯者執之以見其所尊敬之物也人道之大貴賤長少賢不肖之分不亂也貴賤當事貴少賤當事長不肖當事賢事

○王禮謂始告神時廣於神坐書曰周公植璧秉圭既告後乃以三帛二生一死贊見天子之三帛二生一死贊而不復故也以玉作六器以禮天地四方

秉圭是也【注】以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮
東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮
北方○【注】此禮天以冬至謂天皇大帝在北極
者也禮地以夏至謂神在崑崙者也禮東方以
立春謂蒼精之帝大昊句芒食焉禮南方以
立夏謂赤精之帝炎帝祝融食焉禮西方以
立秋謂白精之帝少昊蓐收食焉禮北方以
立冬謂黑精之帝顓頊玄冥食焉禮神者必
象其類璧圓象天琮八方象地圭銳象春物初
生半圭曰璋象夏物半死琥猛象秋嚴半璧曰
璜象冬閉藏地上無物唯天半見。○【注】列宿為
天文草木為
地文冬時草木枯落唯天列宿仍在故云半見
○又云此禮天地以二至及迎氣於四郊禮五
帝也小宗伯云兆五帝於四郊鄭注云黃帝亦
於南郊是也○劉氏曰圭者純陽之精氣而聖
人之至寶也將禮於天地四方而無以為用故
乃以玉作六器既象天地四方之色又擬其形
以琢之而柴燔燎瘞之所以答其時之氣也
○劉氏曰璧明也象物之相見乎潤也璋
潤也○劉氏曰半上半下曰璋夏
黃也象物藏於黃宮也○某氏曰半上半下曰璋夏
陽半地半璧曰璜冬於省也○明備五氏訓撰

天地四方祇上兩神
主也天之四時生育不
方方向不同而同歸於
上以天地為別若禮玉
也故天地各有四方
而以六合為別也【注】皆有性幣各放其器之色
○【注】幣以從聲若人飲酒有酬幣。○【注】如幣是
者以幣在性下也○劉氏曰玉作六器所以放
神示之德也性情又放其器之色欲因其類以
答其實也故能建神示於無形而
使禮敬於色象而必愛其福焉。【注】以天產作陰
德以中禮防之以地產作陽德以和樂防之○
【注】鄭司農云陰德謂男女之情天性生而有
者過時則奔踰先時則女子血氣未定聖人為制其

中令民三十而娶女二十而嫁以防其淫決令
無失德情性隱而不露故謂之陰德陽德謂分
地利以致富富者之失不驕奢則吝嗇故以和
樂防之樂所以滌蕩邪穢道人之正性者也一
說地產謂土地之性各異若齊性舒緩楚性急
悍則以和樂防其失令無失德樂所以移風易
俗者也此皆露見於外故謂之陽德陽德陰德

不失其正。則民和而物各得其理。故云以諧萬民以致百物。玄謂天產者動物。謂六牲之屬。地產者植物。謂九穀之屬。陰德。陰氣在人者。陽氣盈。純之則劣。故食動物。作之使動。過則傷性。制之使靜。過則傷性。制中禮以節之。陽德。陽氣在人者。陰氣盈。純之則虛。故食植物。作之使靜。過則傷性。制之使動。過則傷性。制躁。故食植物作之使靜。過則傷性。制和樂以節之。如是。然後陰陽平。情性和。而能育其類。以禮

周禮 春官 卷十二 大宗伯 三九

樂合天地之化。百物之產。以事鬼神。以諧萬民。以致百物。○鄭司農云。事鬼神。則尚書所謂百禽率舞。羣生是也。言四者。謂天地之化。百物之產。共焉。一事鬼神。等爲三也。○黃氏曰。動物。天產也。以作陰。能內養其精矣。不以外作之禮而防之。則類爲情所流。靡至於過。植物。地產也。以作陽。能外養其形矣。不以中出之樂而防之。則類爲形所役。靡至於不及。然則天地之化。百物之產。所謂祖考來格。萬民所謂百禽率舞。等是也。言四者。謂天地之化。百物之產。共焉。一事鬼神

璧黃琮青圭赤璋及四圭兩圭之類禮神瑞於神坐也天地有禮神之玉無變禮宗廟有變禮神之玉物有主故曲禮云毛曰嘉玉郊特牲云用玉氣是也盛以花籩齊與粢通謂黍稷在器曰盛天地當見爲戒旨始臨之祭又奉之以又云按九嬪職賓王齊王敦彼注云玉敦玉敦九嬪所贊據宗廟無禮神玉齊不得別解故爲玉敦此據天地爲玉敦與齊別釋也鎮烹牲器也〔一〕到氏曰牲鑊在廟門外所以烹牲備熟濕兼米也大祝以爲祝詞示號二鬼號四牲號五齊號六〔二〕大祝云辨六號一神號二祈號三命號四瑞號五禁號六〔三〕大號六號之大者以詔上下親行之爲大禮對下小宗伯治小禮爲小也未至之時詔告之及其行事則又相之〔四〕有故謂王有疾及哀戚皆是也凡大祭祀則攝位〔五〕王親祭事〔六〕有故代行其祭事〔七〕若王不與祭祀則攝而薦豆邊徹〔八〕薦徹豆邊王后之事與〔九〕天地及社稷外神等后夫人不大祭祀惟宗廟而已王后有故宗伯攝而載果〔十〕載爲也果謂實容以包苞苴之禮言爲者爲祿代王祿賓客則攝而載果〔十一〕載爲也果謂實容以包苞苴之禮言爲者爲之〔十二〕大賓客則攝而酌酒〔十三〕酌酒謂王饗諸侯之臣也〔十四〕燕禮大射論侯禮大夫爲賓皆大夫爲主人起請侯君亦入門右北面請擯詔相〔十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔四十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔四十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔四十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔四十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔四十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔四十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔四十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔四十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔四十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔四十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔五十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔五十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔五十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔五十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔五十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔五十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔五十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔五十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔五十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔五十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔六十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔六十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔六十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔六十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔六十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔六十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔六十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔六十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔六十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔六十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔七十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔七十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔七十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔七十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔七十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔七十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔七十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔七十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔七十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔七十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔八十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔八十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔八十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔八十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔八十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔八十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔八十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔八十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔八十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔八十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔九十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔九十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔九十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔九十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔九十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔九十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔九十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔九十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔九十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔九十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百二十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百二十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百二十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百二十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百二十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百二十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百二十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百二十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百二十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百二十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百三十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百三十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百三十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百三十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百三十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百三十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百三十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百三十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百三十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百三十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百四十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百四十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百四十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百四十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百四十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百四十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百四十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百四十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百四十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百四十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百五十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百五十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百五十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百五十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百五十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百五十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百五十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百五十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百五十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百五十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百六十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百六十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百六十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百六十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百六十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百六十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百六十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百六十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百六十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百六十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百七十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百七十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百七十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百七十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百七十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百七十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百七十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百七十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百七十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百七十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百八十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百八十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百八十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百八十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百八十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百八十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百八十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百八十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百八十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百八十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百九十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百九十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百九十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百九十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百九十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百九十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百九十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百九十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔一百九十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔一百九十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百二十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百二十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百二十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百二十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百二十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百二十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百二十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百二十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百二十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百二十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百三十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百三十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百三十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百三十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百三十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百三十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百三十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百三十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百三十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百三十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百四十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百四十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百四十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百四十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百四十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百四十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百四十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百四十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百四十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百四十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百五十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百五十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百五十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百五十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百五十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百五十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百五十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百五十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百五十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百五十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百六十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百六十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百六十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百六十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百六十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百六十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百六十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百六十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百六十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百六十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百七十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百七十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百七十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百七十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百七十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百七十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百七十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百七十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百七十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百七十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百八十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百八十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百八十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百八十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百八十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百八十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百八十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百八十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百八十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百八十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百九十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百九十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百九十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百九十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百九十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百九十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百九十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百九十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔二百九十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔二百九十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百二十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百二十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百二十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百二十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百二十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百二十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百二十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百二十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百二十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百二十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百三十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百三十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百三十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百三十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百三十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百三十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百三十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百三十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百三十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百三十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百四十〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百四十一〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百四十二〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百四十三〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百四十四〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百四十五〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百四十六〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百四十七〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三人云相者五人卿爲上擯〔三百四十八〕上公之擯入皆稱擯也上公之擯相者五人卿爲上擯〔三百四十九〕擯相對文義互通而言此大宗伯之禮擯者五人侯伯四人子男三

陳也。陳其祭事以祈焉。禮不如祀之備也。鄭司農云。望。日月星海。玄謂四望。五嶽四鎮四瀆。○㊟尚書云。望秩於山川。○王氏曰。族者。合衆而祭之。則荊岐既旅。蔡蒙旅平。九山刊旅者。以水災耳。揔此則凡所遍之人故。皆凶災之類也。攷之於禮。天子所次之也。則四圭有邸。所用之圭。則四圭有邸。所用之張瑾案。設皇邸。所莫之圭。則四圭有邸。所用之版。則金版。至於司尊彝之存焉。筆師之陳樂器。眡瞭之獻樂器。皆如大喪之禮。言莫。則非純乎祭也。言存。則非即徹之也。陳樂而不縣。獻樂而不鼓。非以其凶災耶。周官或言大旅。或言族。蓋故有大小。而旅亦時隨異也。然大旅之禮。不若大宗伯

事天之爲至也。故曰大旅。具矣。不足以褻帝。若夫旅四望山川。則所大不以禋。案皇邸。所用不以金版。而所用之圭。則兩圭有邸而已。○㊟大封。則先告后土。○㊟大封。謂加一等。是其大封之事。對封公卿大夫爲采邑者。小封。○王氏曰。計地。制祿。以配食於祖廟。乃頒祀。頒其所當祀。及其禮。○㊟頒禮。謂若諸侯不得祭天地。惟祭社稷五祀之等。二王後與魯祭天。亦不得祭地。大都亦與外諸侯同其禮。

命數。頒之祁典。有邦國都鄙鄉邑皆然。○㊟有邦國。諸侯之國。都。家。王子弟及公卿大夫采地。有社稷五祀等祭。鄉邑亦有祭。榮祭社等祭。○明齋王氏曰。愚按頒祀上有閟文。觀天地夏秋四官。皆有和布聯事。此獨闕。頒祀者。正歲首之事。乃者。繼前事之詞也。

小宗伯之職。掌建國之神位。右社稷。左宗廟。○㊟建國之神位者。從庫門內。惟門外之左右。○㊟內。向外。故據國中神位而言。對下四郊等外神也。按匠人亦云。左宗廟。右社稷。彼。掌其成事位次爾。○又云。何休云。質家右社稷。文家右社稷。此掌其成事位次爾。○尚尊尊。若然。周人右社稷者。地道尊右。故社稷在右。是尚尊尊之義。○介甫王氏曰。右。陰也。地道之所尊。故右社稷。左陽也。人道之所繫。故左宗廟。與。然大旅之禮。不若

大封。則先告后土。○㊟大封。謂加一等。是其大封之事。對封公卿大夫爲采邑者。小封。○王氏曰。計地。制祿。以配食於祖廟。乃頒祀。頒其所當祀。及其禮。○㊟頒禮。謂若諸侯不得祭天地。惟祭社稷五祀之等。二王後與魯祭天。亦不得祭地。大都亦與外諸侯同其禮。

紐。黃帝食焉。白旦招拒。少昊食焉。黑曰汁光紀。顓頊食焉。黃帝亦於南郊。○詩我將疏雜問志云。四時迎氣於南郊。○詩我將祭青帝。靈威仰。其樂舞。八佾。歌青陽。八佾舞。皆赤帝。赤熛怒。其樂舞。八佾。歌朱明。八佾舞。雲於中丞。祭黃帝。含樞紐

立秋。迎秋西郊。祭白帝蓐收。車服皆白。玳。西時。八佾舞育命之舞。使謁者以一特牲。先祭九慶於壇。有事。天子入。冏射牲。以祭宗廟。名曰貙劉。立冬。迎冬北郊。祭黑帝玄冥。車服皆黑。玳玄寘。八佾舞育命之舞。又祭祀志注。月令章句。東郊去邑八里。冏木數也。南郊七里。冏火數也。中兆五里。冏土數也。西郊九里。冏金數也。北郊六里。冏水數也。○薛氏曰。五帝而兆上於四郊。則氏曰。五帝而兆上於四郊。則氏曰。帝而兆上於四郊。則氏曰。帝而兆上於四郊。則氏曰。

衍各因其方（注）順其所在。○仲興郝氏曰：禁者無見類者無形故宗廟社稷亦謂類。小司徒頒社稷宗廟是也山川丘陵等謂所在小山川利益民者。各因其所在而祀之。掌五禮之禁令與其用等。○（注）用等。牲器尊卑之差。○牢。諸侯之大夫少牢。士特牲之等。其器。謂若少牢四敦。特牲二敦。士二豆三俎。大夫四豆五俎。諸侯六豆七俎。天子八豆九俎。其餘尊爵籩豆之差。各依尊卑之差。辨廟祧之昭穆。○（注）祧。遷主所藏之廟。自始祖之後。父曰昭。子曰穆。○（疏）按五

制云。天子七廟。三昭二穆。與大祖之廟而三。士一廟。按祭灝適士二廟。親盡以大遷。遷藏其主於太廟夾室。鄭成春祫禘配享。周以文武爲二祧。文王祧。昭之主。入武王祧。故云遷主所藏之廟。自始祖之後。父曰昭。子曰穆者。周以后稷爲始祖。特立廟不毀。不數不宓。父爲昭。鞠子爲穆。至文王十四世稱穆。武王稱昭。○劉歆曰。禮。天子七廟。二昭二穆。與太祖之廟爲七。七皆共正灝。數可常也。宗。變也。苟有功德。則宗之。不可預爲設數。○張融曰。孝經爲之宗廟。以鬼享之。公羊毀廟之主藏乎太祖。五年而再殷祭。無去壇爲墠。去墠爲鬼之制。祭盡所自。皆衰世之灝。○淩儀王氏曰。王制天子七廟。一昭一穆。與太祖之廟而五。諸侯五廟。二昭二穆。與太祖之廟而七。大夫一廟。士一廟。庶人祭於寢。此周制七名。太祖后稷及文王武王二祧。與親廟四。適則六廟。幷及湯。與二昭二穆。而已。正義曰。禹與二昭二穆而已。正義按禮緯稽命證云。唐虞五廟。親廟四。始祖廟一。夏四廟。至子孫五。殷五廟。至子孫六。周六廟。至子孫七。鄭據此爲說。周文武受命之王。不遷之廟。非常數。孫卿曰。有天下事七世。家語孔子曰。天子立七廟。以爲天下儀。法也。自夏及周。少不減五。多不過七。禮器云。天子七廟。諸侯五廟。盧植云。據周言也。漢韋玄成議云。周以后稷文武受命。爲不毀之廟。又云。書咸有一德。七世之廟。可以觀德。虞氏以來。論七廟者多矣。其文見於記傳者。禮器。家語。荀卿。穀梁傳。皆曰。天子立七廟。以爲天子常灝。○陳氏禮書曰。廟所以象生之有朝也。寢所以象生之有寢也。建之觀門之左。不忍死其親之心。不敢遠其親也。特立廟。自虞至周之所不變也。是故虞書稱子矣。所不窋以後爲昭。鞠子爲穆。至文王十四世之廟。商禮也。禮記荀卿殷梁皆言守祧八人。以兼姜嫄之宮。則虞周七廟可知矣。伊尹言七世之廟。商禮也。則自虞至周七廟又可知矣。天子七廟。不特周制也。然有親立廟親盡之義。古之人思其人而愛其樹。尊其人則敬之。況祖宗之神位。況廟乎。灝施於民則祀之。以勞定國則祀之。以死勤事則祀之。以能禦大災則祀之。以捍大患則祀之。以義起而商之三宗。周之文武。漢之孝文孝武。皆不毀。此所謂不遷之廟。皆在

謂祧也。鄭康成之徒以喪服小記言王者立四廟。則謂周制七廟。文武爲二祧。親廟四而已。則論曰。禮自上以下。降殺以兩。使天子諸侯皆親廟四。則是君臣同等。尊卑不別也。又王祭殤五廟。而下及無親之孫。上不及無親之祖。不亦詭哉。王舜中劉歆論之於漢。韓退之論之於唐。皆與肅同。蓋理之所在者。無異致也。○又曰周公制二祧。是也。鄭氏以祧爲超去之超。誤矣。既曰超矣。又以之祧。何耶。○又曰以明察下故曰昭。子以敬事上。故曰穆。廟有迭毀。昭穆則一成而不可易。春秋傳云。大王之昭。王季之穆。又言文之昭。武之穆。此世序之昭穆。不可易也。周官家人掌公墓之地。先王之葬居中。以昭穆爲左右。此葬位之昭穆。不可易也。儀禮曰。卒哭。明日以其班祔。男祔於皇祖考。女祔於皇祖妣。婦祔於舅。祔於諸祖姑之爲士大夫者。亡則中一以上而祔。祔必以其昭穆。此祔位之昭穆。不可易也。司士凡祭祀賜爵。賜爵而進之。祭統凡賜爵。昭爲一。穆爲一。昭與昭齒。穆與穆齒。此賜爵之昭穆。不可易也。合族以食。序以昭穆。此合食之昭穆。不可易也。則廟之昭穆可知矣。其制蓋祖廟居中。而父昭在左。子穆在右。始死者昭耶。則設廞廟。昭與昭齒。穆與穆齒。此賜爵之昭穆。不可易也。大傳曰。合族以食。序以昭穆。此合食之昭穆。不可易也。生而賜爵合食。死而葬祔。皆以世序而不可易也。則廟之昭穆可知矣。其制蓋祖廟居中。而父昭在左。子穆在右。始死者昭耶。則設廞廟。昭與昭齒。穆與穆齒。此賜爵之昭穆。不可易也。凡祭祀賜爵。賜爵而進之。祭統凡賜爵。昭爲一。穆爲一

穆乎曰不然也昭常爲昭穆常爲穆禮家之說有明文矣益二世祧則昭之南廟矣三世祧則穆之南廟矣昭者祔必以班尸必以孫而子孫之司亦以爲序若計其武王爲昭考則自稱武王爲昭考文之昭豈繇管蔡郯霍爲文之昭晉應韓爲武之穆則文王爲穆考成王爲昭考其始祔而已然而春秋傳紛紛載曰廟之始也二世昭而三世穆四世昭而五世穆則固當以左爲尊右爲卑矣今乃以左爲昭右爲穆而六世昭是則右反爲卑也而可乎曰不然也宗廟之制同爲都宮則昭常在左穆不以昭穆爲尊卑故五廟之中有以不失其序一世自爲一廟昭不見穆穆不見昭而內有以各今其尊卑之次則毛已毀未毀之主又罪陳而無所易唯四時之祫不陳毀廟之主則高祖自時意或如此則高之下無穆而特設位於祖之西祫之下無昭而特設位於祖之東也鄭曰然則諸儒與劉歆之說乾爲是曰然則諸儒與劉歆之說者多是劉歆思有意其或然也○又曰韋玄成劉歆毀廟數不同班固以歆說爲是今亦未能同耳曰然則諸儒與劉歆之說乾爲是曰前代大祖而祖祖居昭之北廟大王居穆之南廟文王居穆之南廟矣三世祧則組紺祧則五世遷昭之北廟六世祧則四世遷昭之南廟猶爲五廟而已至成王時則組紺祧王季遷穆之北廟七世祧則五世遷穆之北廟七王時則大王祧文王遷而成王祔王季祧武王遷而康王祔王時則王季祧武王遷而康王祔而昭王祔而已然而春秋傳五廟而祧者藏於太祖之廟親盡當祧而以有功當宗故別立一廟於西北以上亦皆且爲親盡當祧而以有功當宗故別立一廟於東北而謂之武世室於是以後則穆之祧而不復有功當宗矣今乃以周公大爲圖如右所謂文世室昭之祧者藏於文世室如劉歆之說則周自武王克商即以記高閎亞圍如前遷主於懿王而始立文世室於三穆之上至孝王時始立武世室於三昭之上此爲少不

同耳曰然則諸儒與劉歆之說者多是劉歆思有意其或然也○又曰韋玄成劉歆毀廟數不同班固以歆說爲是今亦未能同耳曰然則諸儒與劉歆之說乾爲是曰前代大祖而祖祖居昭之北廟大王居穆之南廟文王居穆之南廟矣三世祧則組紺祧則五世遷昭之北廟六世祧則四世遷昭之南廟猶爲五廟而已至成王時則組紺祧王季遷穆之北廟七世祧則五世遷穆之北廟七王時則大王祧文王遷而成王祔王季祧武王遷而康王祔而昭王祔而已然而春秋傳五廟而祧者藏於太祖之廟親盡當祧而以有功當宗故別立一廟於東北而謂之武世室於是以後則穆之祧而不復有功當宗矣今乃以周公大爲圖如右所謂文世室昭之祧者藏於文世室如劉歆之說則周自武王克商即以記高閎亞圍如前遷主於懿王而始立文世室於三穆之上至孝王時始立武世室於三昭之上此爲少不

以周制言之則大王親盡去右壇而爲墠王季親盡去左祧而爲壇左右遷徙無嫌又曰顯考王考廟與左祧爲昭皇考廟與右祧爲穆如白成王之世武王爲昭文王爲穆則武不入考廟而入王考廟矣此皆爲說之謬殊不知昭穆本以廟之居東居西主之向南向北而得名初不爲父子之號則穆之子又安得復爲昭哉壇墠之左右亦出先儒一時之說禮經并有明文也政使果然亦爲去廟之後主藏夾室而有禘之祭且壇墠又皆一而已昭不可以有壇而無墠故迭可以越壇而祭墠穆不可以有壇而無墠故迭進而無嫌非若廟之有昭穆而可以各由其序而遷也又況昭穆之分自始封以下入廟之時便有定次後雖百世不復移易而其尊卑則不以是而可紊也故成王之世文王當稱而不害其尊於文非謂武王爲昭而不害其尊於武武王爲穆而不害其尊於文非謂

之昭卽爲穆考廟也必且如此說新死者必入廟而白其父以上穆廟而白其父以上穆廟於昭遷於穆祔而共廟皆爲之動則其雜亂又何不直祔於父而必隔越一世以祔於其所未應入之廟乎又況昭穆之分自始封以下入廟之時便有定次後雖百世不復移易而其尊卑則不以是而可紊也故成王之世文王當稱而不害其尊於文非謂武王爲昭而不害其尊於文非謂

如此則可以見子孫之序如何所駁得無真有難處者耶曰古人坐次或以西方爲上或以南方爲上未必以左爲尊也且又安知不如時祫之位乎辨吉凶之五服車旗

宮室之禁○五服王及公卿大夫士之服○五服者據人數而云五也又云車旗宮室之禁者謂若典命云國家宮室車旗衣服禮儀以九以五爲節言禁者謂皆不得上僭下臨掌三族之別以辨親疎其正室皆謂父子孫人道之正名喪服小記曰親親以三爲五以五爲九正室適子也將代父當門者也

政令謂役守之事○以三爲五者身以父而五爲九者以親親合族三族父子孫也九族高祖至玄孫也三族應其本九族極其末舉二族而九族見矣○王先牛曰春秋有公族公族掌以親疎爲言也詩有公子公族公姓以嫡子爲言也古人重立嫡天子曰大子元士曰適子皆侯人曰世子皆以嫡立也正室宁太廟是以正室名嫡也此以其正室皆之門子謂其事嫡之總深矣の他與鄭不

嫡。庶不得以辨代宗也。」毛六牲辨其名物而頒之於[王]使共奉之。○[注]毛擇毛也。鄭司農云司徒主牛。宗伯主雞。司馬主馬。及羊。司寇主犬。司空主豕。○[疏]天官敦王治事。尊而不使奉牲。故五官也。共奉之。謂祭日之旦。於廟門前頒於五官。助王奉入廟。○王氏曰六牲之名。如牛曰一元大武。雞曰翰音。物如陽祀用騂。陰祀用黝。○愚按太宰職云。贊王牲事。實王牲事。故不列於五官歟。辨六牲之名物。則尊卑貴賤可知也。掌衣服車旗宮[室]之實[庶]。○[注]王以賞賜有功者。書曰。車服以庸。掌四時祭祀之序事。與其禮。○[注]序事。卜日省牲視滌濯。饗饎之事。次序之時。○王氏曰此謂天神人鬼地示之祭祀。四時有之也。

周禮 春官 卷十二 小宗伯 四

若國大貞。則奉玉帛以詔號。○[注]大貞。卜立君卜大封之類。神號。幣號。鄭司農云大貞。謂卜立君卜大封之屬。○[疏]不言大遷幸也。○按禮運作其祝號。注。周禮祝號有六號者。所以尊神顯物也。○武曰。貞正也。謂卜而質正其吉凶也。共其[貞]大祭祀。省牲眡滌濯。祭之日。涖盟。嘗鑊告時於王。告備於王。○[注]禮運云。腥其俎。熟其殽。謂解而剔之。此謂祭宗廟朝踐饋獻節。彼下文更有體其大承牛羊。謂室中備。腥。膚陳之。晚早。備。謂饌亦須饋鄭不言。舉也。[疏]祭之日。是其專職。餘俱佐大宗伯。○王氏曰省牲。是其專職。以省完人之所殺。鑊。鑊其鼎也。

以逆儐人之所共省鍰以眠亭人之所亮之按省其有無損傷也凡祭祀賓客以時將璠璵○注將送也猶奉也祭祀以時奉而授王賓客以時奉而受宗伯○圖大宗伯云大賓客攝而載祼天子圭璋諸侯璋尺有二寸諸侯用璋璠然後爲尚天子是以祭義云君用圭璋灌大宗用璋亞灌鄭云大宗亞灌容夫人有故是諸侯亦用圭璋也其諸侯未得圭璋之賜者故王制云諸侯賜圭瓚然後爲鬯未賜圭瓚則賚鬯於天子是以祭義云君用圭璋灌大宗用璋亞灌鄭云大宗人同用璋璠然後爲尚也凡祭祀賓客以時奉而授宗伯○圖大宗伯云大賓客攝而載祼天子圭璋諸侯璋尺有二寸諸侯用璋璠然後爲尚也王出軍必先有事於社及遷廟而以其主行社主曰軍社遷主曰祖春秋傳曰軍行被社釁鼓祝奉以從曾子問曰天子崩未葬以遷廟主行載於齊車言必有尊也書曰用命賞於祖不用命戮於社社之主蓋用石爲之奉謂將行○或曰廟主不可以遷廟主不可故以遷廟主衍凡祭祀賓客以時將其幣帛牲牷之禮大宗伯之禁令與其戒具之法而奉之以詔王之好惡○注幣帛牲牷之禮小宗伯○圖小祭祀謂王玄謂王親行爲大禮有故臣代攝爲小禮而明論王氏謂大禮若祭圭迎尸祼獻劉牲禮而明論王氏謂大禮若祭圭迎尸祼獻劉牲飲福交神之大節小禮又其中之節目蓋若後世之通贊分贊大宗伯云凡大禮詔相王之大禮亦然賜卿大夫士爵則儐之○注賜猶命也儐之如介諸侯之儀春秋文元年天王使毛伯來錫公命傳曰錫者何賜也命者何加我服也○圖小祭祀謂王玄謂王親行爲大禮有故臣代攝爲小禮而明論王氏謂大禮若祭圭迎尸祼獻劉牲飲福交神之大節小禮又其中之節目蓋若後世之通贊分贊大宗伯云凡大禮詔相王之小禮者以大宗伯之也故大禮則佐大宗伯而已小禮則爲大宗伯詔相之禮○按鄭氏謂王親行爲大禮有故臣代攝爲小禮而明論王氏謂大禮若祭圭迎尸祼獻劉牲飲福交神之大節小禮又其中之節目蓋若後世之通贊分贊大宗伯云凡大禮詔相王之小禮者以大宗伯之也故大禮則佐大宗伯而已小禮則爲大宗伯詔相之禮

也。以禽儐四方之神於郊。郊有羣神之兆。頒禽。謂以予羣臣。詩傳曰。禽雖多。擇取三十焉。其餘以予大夫士。以習射於澤宮而分之。大裁及執事禱祠於上下神示。○【注】執事。大祝及男巫女巫也。求福曰禱。得求曰祠。○【注】王氏曰。先王廢神不舉者。要與民同患而已。王崩。大肆。以秬鬯浴尸。使香也。浴尸。大始陳尸伸之。○【注】以秬鬯浴尸。玄謂大肆。祝小祝已掌之。此言之者。察其不浴也。杜子春讀渳爲泯。以秬鬯浴尸。

周禮 春官 卷十二 小宗伯

及執事涖大斂。小斂。飾其事。○【注】執事。大祝之屬。涖。臨也。親斂者。蓋事官之屬爲之也。及執事涖大祝之屬。涖。臨也。親斂者。蓋事官之屬爲之也。喪事官又主功衰。○【注】以諸處更不見主斂事者。事官又主功衰之事。以無正文。故疑事官之屬爲之也。大記曰。小斂衣十九稱。君大夫士一也。大斂君百稱。大夫五十稱。士三十稱。異族佐斂。疏者可以相助。○【注】按喪太記注。小斂十九稱。據天地之成數。故尊卑同。至於襲與大斂乃異。大斂五等諸侯同百稱。天子益百二十稱也。天子大夫士。約與諸侯之卿大夫士同。以其執贈同也。緦衰無首而設縗。生時加於朝服。死則加於衰裳。其制又異。名祭。

及執事眡葬獻器。遂哭之。○【注】執事。大祝及男巫女巫。既葬。旬而祭。王不親哭。有官代之。○【注】布材。故知將葬葬材也。又士喪禮云。獻材於殯門外。西面北上。請主人偏視之。如哭柩。獻素獻成。亦如之。注云。形濕定爲宜。錦治畢爲成。是其事也。○王氏曰。天子七月而葬。殯門外即當營其葬。眡葬者。眡其地也。

卜葬兆。甫竁。亦如之。○【注】兆。墓塋域。甫。始也。竁。

謂穿壙也。鄭大夫讀窆爲竁。皆謂葬穿壙也。○【注】亦如之。亦如獻器哭之。

周禮 春官 卷十二 小宗伯

既葬。詔相喪祭之禮。○【注】喪祭。虞祔也。檀弓曰。葬日虞。弗忍一日離也。是日也。以虞易奠。卒哭曰成事。是日也。以吉祭易喪祭。明日祔於祖父。○【注】鄭注士虞禮云。男尸。女尸。所以安神也。以虞易奠者。士虞禮云。卒哭曰。明日以吉祭易喪祭。是以虞易奠也。云卒哭曰。事尸。告祭易喪祭者。按士虞禮。三虞卒哭。俱用剛日。云哀薦成事故檀弓記人解士虞禮云。卒哭曰成事。是日也以吉祭易喪祭。故云是日也以吉祭易喪祭之事。祔於祖父者。引之證經喪祭之禮。祔與虞祭同。至於襲與大斂乃異。祭禮喪祭又爲吉祭之始。故士虞禮記曰。哀薦成事。是日也以吉祭易喪祭。其祭之日。亦用剛日。其明日祔祭。其日亦用剛日。卒哭之明日。祔祭。其日爲柔日。是士從

始虞至祔凡七日以此差之大夫五虞備侯七虞天子九虞相次日數可知耳此喪中自相對虞爲喪祭卒哭即爲吉祭以卒哭爲哀殺故爲吉祭而鄭玉祔祭亦爲喪祭者此欲引檀弓并祔祭總爲喪中之祭總爲喪祭其實卒哭既爲吉祭祔祭在今哭後是吉祭可知也」成葬而祭墓爲位。○【注】成葬丘已封也天子之冢

葢不一日而畢位壇位也先祖形體託於此地祀其神以安之冢人職曰大喪既有日請度南北廣輪之丈尺以正墓位【注】按檀弓云有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞注云所使奠之處也則虞祭在奠墓後以王之墓祭可肯有司來歸天子冢

高大葢不一日而畢故喪祭在成葬之上也引冢人職者證祭墓爲位冢人爲尸以祭后土也

凡王之會同軍旅甸役之禱祠肆儀爲位。○【注】謂有所禱祈禮輕

廟則爲位。○【注】禱祈禮輕類者依其正禮而爲之

凡天地之大裁類社稷宗廟之大禮佐大宗伯。凡小禮掌事如大宗伯之儀。【疏】小禮謂大宗伯之職事其事雖同而爲之小宗伯尊卑異故小禮也

則贊之小禮也

肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯。【疏】國祀之禮則下經所云立大祀用玉帛牲牷立次祀用玉帛牲牷立小祀用牲。○【注】鄭司農云大祀天地次祀日月星辰小祀司命以下玄謂大祀又有宗廟次祀又有社稷五祀五嶽小祀又有司中風師雨師山川百物。○【注】劉氏曰天神地祇神鬼皆國祀也即其祀中皆有三等之差故以玉帛牲牷大小則祀典立矣」以歲時序其祭祀及其祈

【疏】上三祀據大小言然各當其時以祭之以時序爲先後不必先大後小也故書禜爲禬【注】按玉藻沐畢云進徹音讀不取其義雜記曰成廟則釁之釁禮之事○【注】鄭以爲沐而飲酒曰禬彼禬爲釁禍之義此

爲屋禬禳者【疏】禬禳者釁禮之類者依其正禮而爲之禳祈禮輕類者依其正禮而爲之

人舉羊升屋自中屋南面刲羊血流於前乃降門夾室皆用雞小子職曰掌珥於社稷祈於五祀是也亦謂其宮兆始成時也春秋傳十九年夏邾人執鄫子用之傳曰用之者何葢卽其

舁以絅社也。○介甫王氏曰祈大祝所謂六祈也大祭祀展牲

繫於牢頒於職人○注展省閱也職讀爲樴樴可以繫牲者此職人謂克人及監門人。○師於大祭祀牧人共牲時省閱其牲乃繫於牢頒付於職人也。○王氏曰牲之純者謂之犧騂秋魯郊牛口傷周景王雖鐘自斷其尾則不可謂之犧矣。凡祭祀之卜日宿爲期詔相其禮眡滌濯亦如之。○注宿先卜祭之久。○期者是卜祭之前久。與卜者及諸執事者以明旦爲期也肆師詔告相助其卜之威儀及齊戒之禮眡滌濯則祭前之

夕也。亦詔相其禮過祭之日。表齋盧盛告潔展器陳。告備及果築鬱相治小禮。誅其慢怠者。○注盧以盛稻粱在器曰盛。表謂徽識也。○王氏曰盧以盛稻粱。其實。故有徽識以表其名陳。陳列也。○劉氏曰展器而陳之。告備於小宗伯。鄭司農云築鬱築香草者以和秬也之酒。而沛之以灌。而築鬱金煮以和秬也之酒。而沛之以灌。而築鬱金煮以和秬也之酒。而沛之以灌。而築鬱金煮

者居前諸臣之妻齊衰者居後也」禁外內命男女之哀不中

若且授之杖○注外命男六鄉以出也內命男朝廷卿大夫士也其妻爲外命女喪服爲夫之君齊衰不杖內命女王之三夫人以下不中違升數與裁制者鄭司農云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖此舊說也喪大記曰君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖無七日授士杖文玄謂授杖日數王喪依諸侯與七日授士杖四制云○疏諸侯爲王義服斬衰三升冠衣九升三夫人已下爲王正服斬衰三升是其數也凡衰外削幅裳內削幅已下具有裁制○注喪杖竹后喪杖桐也凡師甸用牲於社宗則爲位○注社軍社宗遷主也尚書傳曰王升舟入水鼓鐘亞觀臺亞將舟亞宗廟亞○疏皆肆師爲位祭也引書傳證在軍在社及宗之意此謂武王觀兵孟津渡河時也觀臺以望氣將舟即社主舟也類造上帝封於大神祭兵於山川亦如之○注造猶即也爲

兆以類禮即祭上帝也類禮依郊祀而爲之者○疏因郊自有兆域今戰陣而祭須新爲壇兆故鄭云爲兆也○注介甫王氏曰類造謂壇也大神社及方嶽也或曰聚其神謂之造封謂壇也類謂其所謂之造也師之所依止大傳曰牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈於社設奠於牧宝山川益軍之所依止○臨川王氏曰祭兵於山川若武成告所過名山大川」凡師不功則助牽主車○注助助大司馬也師無功肆師助牽之恐爲敵所得○疏注主車者主中有主遷廟木主也」凡四時之大祠繒

表之處爲師祭造軍灋者禱氣勢之倍增也其神益蚩蚩蚊或曰黃帝之虫○注蚩氏曰蚩貉之祭其神蚩蚩蚊黃帝與蚩尤戰於版泉之野軍濛之興始於此也故後世祭之詩曰是類是禡是碼之地碼與貉一也貉之祭主於祭兵神之所在也禡之言加也加兵於陳而卑師爲位甸祝掌祭禡祭纛則大祭祭先牲馬則祭禡祭牲則小祭禡祭酒則酹師田而碼祭者將用火則祭燔燎祭者將舟則祭禡祭者不特爲禱而已」嘗之日涖卜來歲之芟○注芟草除田也古之始耕者嘗新穀此芟之功也卜者

問後歲宜麥不。詩云。載芟載柞。其耕澤澤。○鄭曰。以其物新熟。可嘗而爲祭名也。○或曰。四祭而卜來歲豈田之早晚。

卜來歲之戒○【注】秋田爲禍。始習兵。戒不虞也。

卜者。問後歲兵寇之備。社之日。涖卜來歲之稼。

○【注】社。祭土。爲取財焉。卜者。問後歲稼所宜。○王氏曰。此所謂大事。如朝覲會同。小事。如授祭授杖。則從其長。小事則專達。

民日。夫於行也。而不忘危。先王與民同吉凶之患。而爲之卜。豫知其吉凶而防之也。○雜記。卿大夫之於卜筮。欲先事而備也。春秋貞來歲之嫩惡。預卜何也。欲先事而備也。春秋晦鄭石癸言於子產曰。先王卜征五年而歲習其禮。卒則增修德而改卜。是卜不習則增修德而改卜。是卜不

吉則修德而預戒也。若國有大故。則令國人祭。○【注】大故。兵寇水旱。凶荒所令祭者。社及禜。【疏】歲時之祭祀。仲春命民社。此其一隅。○【疏】月令。仲春祈而言。餘三時亦祭也。故鄭云此其一隅。○王氏曰。歲時祭祀。常禮也。國有大故。則令而後祭焉。則非常禮也。外。皆待上令而後祭焉。則其之有節矣。記曰。禮有其舉之。莫敢廢也。有其廢之。莫敢舉也。謂此矣。○王氏曰。大宗及四望。小宗伯兆天地之宗用圭璧。祭社稷五祀。則王用圭璋。后用璋璧可知。故夫人有故。攝焉。則王用圭璋。后用璧可知。故鄭并言之。鄭特牲云。祼以圭璋。卿大夫適子。

亦如之○【注】月令。仲春命民社。此其一隅。○【疏】月令。唯言春者。舉春祈而言。餘三時亦祭也。故鄭云此其一隅。○王氏曰。歲時祭祀。常禮也。國有大故。則令而後祭焉。則非常禮也。外。皆待上令而後祭焉。則其之有節矣。記曰。禮有其舉之。莫敢廢也。有其廢之。莫敢舉也。謂此矣。○王氏曰。大宗及四望。小宗伯兆天地之宗用圭璧。祭社稷五祀。則王用圭璋。后用璋璧可知。故夫人有故。攝焉。則王用圭璋。后用璧可知。故鄭并言之。鄭特牲云。祼以圭璋。卿大夫適子。

卿大夫之喪。相其禮。○【注】相其適子。

則有拜賓送賓之事。且卿大夫適子。爲天子斬衰。故知所相者亦適子也。

凡國之大事。治其禮儀。以佐宗伯。凡國之小事。治其禮儀。而掌其事。如宗伯之禮。○或曰。大事。如朝覲會同。小事。如授祭授杖。○明齋王氏曰。按天地之道。春始之。于名之政。禮基之。禮執爲大。鬼神示爲大。昔伯夷爲秩宗。典此而已。至於樂以導天地之和。史以彌綸天地之文。與夫羲和卜筮。通知天道。巫祝知鬼神之情狀。皆理之至精而事之神妙。苟非潔淨精微。有以通神明之德者。不足以與此。正直純一不貳者不足以致其禮。周禮所以立冢宰之官。而百官之長。不屬之宗伯也。蚩蚩者氓。故舜命伯夷曰。夙夜惟寅。直哉惟清。蓋不莊不敬。則慢易之心入之。而百官不以此先心。退藏於密。又曰。齊戒以神明其德夫。

直。靈臺慕其何以感假於鬼神。易曰。聖人宗伯之道。斯其至矣。

鬱人掌祼器。凡祭祀賓客之祼事。和鬱鬯以實彝。而陳之。凡祼玉。濯之陳之。以贊祼事。○【注】祼器。謂鬯及舟與瓚。和鬱鬯。築鬱金煮之。以和鬯酒。祼尸。大鄭司農云。鬱草名。築以黃金之鎚中。實於祭前。祼玉。謂圭瓚璋瓚。○【疏】祭統云。君用圭瓚。祼尸。大宗用璋瓚。亞祼。鄭云。大宗亞祼。后用璋瓚可知。故夫人有故。攝焉。則王用圭璋。后用璧可知。故鄭并言之。鄭特牲云。祼以圭璋。卿大夫適子。

氏曰祭祀惟宗廟用祼蓋人之死也魂氣歸於天故滌蕭以求諸陰陽以臭求之也魄降於地亦用祼則先王之永寧也猶敬神也詔祼將之

儀與其節○【疏】節謂王奉玉謂王與后祼時奉瓚而酌鬱鬯送祼謂送之以授尸尸行祭之禮云農云將於祭前也【疏】凡祼事沃盥及后祼皆饗人沃以水盥手及洗瓚也【疏】大喪之涖共其肆器○【注】言凡非一若賓客則大宗伯祼若祭則王

夫設爽槃造冰鑑大記曰君設大槃造冰焉大士併瓦槃無冰設牀禮第有枕此之謂肆器天子亦用夷槃○【疏】士無冰則盛冰以寒尸士喪禮君賜冰用夷【疏】及葬共其祼器遂貍之○【注】遣奠之彝與殯也貍之於祖廟階間明奠終於此○【疏】自此以前不忍異於生設奠牛酒無尸葬訖日中而虞則有尸故大喪終於此也○仲與郝氏曰乃問器納之壙中者【疏】大祭祀與量人受舉掌之卒徵而飲之○【注】舉受福者【疏】

王此共卒爵也少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵執爵以興出宰夫以邊受賓黍主人嘗之

乃遣獻祝此鬱人受王之卒酢亦王出房時也必與量人者鬱人贊祼尸量人制從獻之脯糒事相成○【疏】前祼後獻祭事乃成故云事相成也

鬱人掌共秬鬯而飾之○【注】秬鬯不和鬱者飾之○【疏】謂設巾○王氏曰夫和一物二米天地至和之氣所生名曰鬯以言和氣之條暢也鬯人凡祭祀共鬱鬯凡賓客之事亦如之【疏】供秬鬯又以巾幕人以畫布巾幕六彝是也鬱必以鬱和鬯者蓋鬱香草也以明共德之馨香也其色則黃以明德之中而暢乎外也秬取天地至和之氣所生以明德者先王所以承祭祀而交神明者和而達乎外也先王共德如此內有以致其德外有以設飾而致其

美神其有不享乎【疏】凡祭祀社壝用大罍○【注】壝謂委土爲埠壝所以祭也大罍瓦罍之器也【疏】禁門用

日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禁之山川之神則水旱疫癘之不時於是乎禁之

魯莊二十五年秋大水鼓用牲於門杜子春讀爲弭齊爲樂弧謂弧鼙也樂盛也玄謂齊讀爲弭弭去也以弭災兵也○【疏】亦取弭災之意○王氏昭禹曰祭統

盛受也。廟用脩凡山川四方用脩凡祼事用概凡

祼事用散○祼當爲埋字之誤也○祼若祼從埋埋謂祭山林則山川用脩者大山川也廟用脩者謂始祷時自饋食始脩盛概散皆漆尊也脩讀曰直中尊謂獻象之屬尊者彝爲上罍爲下脩盡概平之朱帶者無飾曰散○始祷時者謂練祭後遷廟時也以新死者木主入廟特爲此祭故云始爲厭形概平以其宗廟之祭從自始死以來無祭今爲遷廟以新死者木主入廟特爲此祭故云始祷時也以三年喪畢明年春祷爲終祫故云始也云自饋食始者天子諸侯之祭自祼始有朝踐再獻乃有饋食謹黍稷牲體之薦是也今以喪中不爲吉祭不可與吉時同故異用前事直自饋食始即特牲少牢皆云饋食之禮是也今以喪中不爲吉祭不可與吉時同故異用大夫士禮且按大宗伯宗廟六享皆以灌始當在鬱人用鬯故知異用不用鬯在鬱人用卣故知異用卣人用卣亦用鬯二時之異也

饋食始也若然鄭知義遷廟在練時者按文二年裘傳云作主壞廟有時日於練焉壞廟之道易檐可也改塗可也是時木主新入廟未祫祭之是以左氏說凡君薨卒哭而作主特祀主於寢卒哭之明日祔於祖父而遷之於祖父之廟祔而作主於寢祫於太祖之廟而後入廟祫祭於太祖之廟而後入廟祫祭於太祖之廟而後入廟祫祭

介於是進鬯。○[注]使從行也。檀弓者誤。彼注云酳行。檀弓曰者。亦下曲禮文。言酳則有副某字也。○陳氏曰。臣不名君。故云某父酳也。致也。臣不名君。故云某父禮於鬼神天子以鬯而已。觀天子宗廟之灌。以圭瓚。亞灌以璋瓚。則以升致之瓚則擊鬯之灌以圭瓚。共升鬯。則以升致之其執鎮圭以朝日。猶諸侯執圭璧以朝君。皆擊瑞也。○王氏曰。祭地於北郊。及人所共稻鬯。亦猶五齊三酒之有玄酒也。禮道然也。不忘其初之意歟

雞人掌共雞牲。辨其物。○[注]物。謂毛色也。辨之者。陽祀用騂。陰祀用黝。○[疏]宗廟。陰祀。祭天於南郊。及社稷。其望祀及四時迎氣。各以其方色。亦辨其毛物可知也。○劉氏曰。雞牲為物至敬而設官者尊祭祀。必預畜養之也。天祭祀夜嘑旦以號百官。○[注]夜未盡雞鳴時也。呼旦以警起百官。使夙興

凡國之大賓客會同軍旅喪紀亦如之。凡國事爲期。則告之。○[注]象雞知時也。告其有司主事者。少牢曰。宗人朝服北面。白請祭期。主人曰。比於子。宗人曰。明旦行事。告時者。至此旦明而告之。○[疏]祭期。由宗人。宗人請上人者。敬主人。告之。敬其職也。凡祭祀賓客。飲食之禮。

司尊彝掌六尊六彝之位。詔其酌。辨其用與其實。○[注]位。所陳之位。酌。沛之使可酌。各異也。用。四時祭祀所用不同。實。鬱及醴齊之屬。○仲興郝氏曰。禮運云。玄酒在室。醴酸在戶。粢醍在堂。澄酒在下。所謂位也。尚清貴質賤濁。貴者居上。賤者居下。春

祠夏禴。祼用雞彝鳥彝。皆有舟。其朝踐用兩獻尊。其再獻用兩罍尊。皆有舟。諸臣之所昨也。秋嘗冬烝。祼用鸛彝雞彝。皆有舟。其朝獻用兩著尊。其饋獻用兩壺尊。皆有舟。朝享。祼用虎彝蜼彝。皆有舟。四時之間祀追享。朝享。祼用兩山尊。皆有舟。諸

臣之所昨也。○[注]祼，謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也。后於是以壜瓚酌亞祼，郊特牲曰。周人尚臭，灌用鬯臭，鬱合鬯臭，臭陰達於淵泉，灌以圭壜，用玉氣也。既灌，鬱然後迎牲。致陰氣也。朝踐，謂薦血腥，酌醴，始行祭事。后於是薦朝事之豆籩，既又酌獻，其變朝踐爲朝獻者，尊相因也。朝獻，謂尸卒食，王酳之，再獻者。王酳尸之後，后酌亞獻。諸臣爲賓。又次后酌益齊。備卒食。三獻也。於后亞

獻，內宗薦加豆籩，其變再獻爲饋獻者，亦尊相因，謂饋獻，謂爲饋食之豆籩，此凡九酌。王及后各四，諸臣一。祭之正也。○[疏]九，謂王及后祼各一，朝踐各一，饋獻各一，酳尸各一。是各四也，諸臣酳尸一。并前八爲九。雞彝鳥彝。

皆畫以自酢，不敢與王之神靈共尊。○[疏]雞彝與斝尊各用二者，鬱鬯與舜配，以明水若三酒配以玄酒，故禮記郊特牲云，祭齊加明水，二酒加玄酒，依鄭志云，一雞彝盛明水，鳥彝盛鬱鬯，足以各二。○又云，王酳尸用卮，王后用角，諸臣用散，是其尸酢王，王后及諸臣之上尊也，黃

用醴齊，后酳尸，用盎齊，尸酢后，還用盎齊，以王與后尊，得與神靈共尊，今賓長臣與尸酢，賓長即用罍尊之清酒以自酢，則能載物，所受過量，則有沉溺之禍。獻，讀爲犧。飾以翡翠。象尊，以象鳳凰，或曰，以象骨飾尊。明堂位曰，犧象，周尊也。春秋傳曰，以象骨飾尊。○阮氏曰，畫犧象於其一。后酌其一也。罍，臣之所飲也。詩云，餅之罄矣，維罍之恥。罍，讀爲稼，稼，舜。畫禾稼也。黃，舜。

黃目尊也。明堂位曰，夏后氏以雞，舜。殷以罍，周以黃目，爾雅曰，彝卣罍器也。○[疏]謂舜爲上。卣，卽犧象之屬，爲中下。著尊者，著罍尊也，或曰，著著地無足。明堂位曰，著，殷尊也。壺者，以壺爲尊，春秋傳曰，尊以罍壺，追享朝享，謂禘祫也，在四時之間，故曰，著尊。山罍也，明堂位曰，泰有虞氏之尊也，山罍，夏后氏之尊也，黃目，以黃金爲目，郊特牲曰，黃目，氣之上尊也，黃

老中也。目者，氣之清明者也。言酌於中而清明於外，追享，謂追祭遷廟之主，以事有所請禱。朝享謂朝受政於廟，春秋傳曰，閏月不告朔，猶朝於廟，蜡，禹屬，卯鼻而長尾，山墨，亦刻而畫之為山雲之形。○祠，養牲，閟祀，六者皆據宗廟之祭。追享，知祭遷廟主者，按祭義云，去廟為壇，去壇為墠，壇墠皆有禱焉。祭之，無禱乃止，云朝享，謂朝受政於廟者，謂天子告朔於明堂，因即朝享，即祭灋謂之月祭，故祭義云，考廟，王考廟，顯考廟，祖考廟，皆月祭之，二桃享嘗乃止，諸侯告朔於大廟，因即朝享，祭灋云，諸侯考廟，王考廟，皇考廟，皆月祭之，顯考，祖考，皆謚也，祭統曰，周人祭嘗乃止，告朔，天子用牛，諸侯用羊，月半也，貴與馬氏曰，按陳氏曰，周官行人，上公再祼而酢，侯伯一祼而酢，饗禮七獻而祼，亦不預於七獻之內，非也，蓋嘗致之，古禮簡之僅存者，如祭祀有二祼，有朝覲之祼，皆祼用鬯，鬯合鬱金，鬯，芬芳條暢，然後迎牲，致陰氣也，二祼後，后以璋瓚，泊於淵泉，灌以圭璋，達於淵泉，陰氣也，灌用鬯，鬯用上氣也，既祼，然後迎牲，以告殺牲，以行朝踐之事，於廟門，親幸而至庭，乃執鸞刀，取血毛，以告殺牲，以行朝踐之事，於室，坐尸，西南面，王則北向而事之，祼，既祼，乃取肝，燔於爐炭，入而詔神於室，又出，以堕祭，乃升首於室，膚爓而薦之，以制於上前，謂之制祭，乃升首於室，膚爓而薦之，以制於上前，謂之燔，王先肝於鬱，鬯而後，王以王爵酌醴，齊以獻尸，此又以王爵酌醴齊以獻尸，此又以王爵酌醴齊以獻尸，此又以王爵酌醴

就設於主前祝乃以挋尸奠於饌南然後取黍稷肺合擩祭於鉶芗乃迎尸入室九飯此莫黍將祭王乃乃以玉爵酌盎齊以獻尸安尸尸舉之啐之奠之下乃以玉爵酌盎齊以獻尸是爲饋獻北五獻也王既獻盎齊後后於是薦饋食之豆籩次后又以獻尸北六獻也自饋食後尸始有飲食之禮尸食訖王以玉爵酌朝踐之齊醴以酳尸鄭云變朝踐云朝獻者尊相因也謂此朝獻因朝踐之尊也尸酳主人受酢王乃以獻諸侯此七獻禮也王酳尸後亦薦加爵之豆籩次后又以瑤爵酌酳尸後又以瑤爵酌酳王酳尸後乃薦

秋書夏月吉禘於莊公是魯常以二年即禘於
何待三年與八年乎閔有禘文而不之據宣無
禘文而妄據之傳會可見也不然襄至僖公而
始書三望登他公皆不書至成公而後書川
郊登他公皆不書郊乎桓公一歲而再烝于二公
而唯一嘗又可以爲濫乎取亂世之典以爲治
世之制鄭氏皆知春秋戰國區區一鄭氏不足責
世之制禮經無明
後世諸侯皆從之歷代祀典或所遵用蓋以
禘給之制既濫至其言祭之時
不悲也夫其皆異甚於
數千百歲莫有悟其非者禘給之說是也雖然
魯禮滅非矣先王之制可得聞乎孟子之時
不聞周禮之詳矣別加秦火之酷乎曰孟夫子曰多
周禮春官 卷十二 司尊彝

考之經籍禘給之文可知
者至於年數之久遠祭時
學者當闕其疑不可據漢儒
君賢臣達禮之情觀時變
必膠柱而不知變乎前後
僭禮之典以爲治
者矣也○賈與馬氏曰按
文而漢儒之釋經者各以意言之其說莫詳於
鄭氏所以之解亦莫甚於
爲孰如趙氏林氏楊氏之
鑿然其所氣皆者大槩有四二年一禘三年一禘五年
禘一也混禘於爲一事二
之祭三也以禘爲時祭四
一禘經無其文蓋緯書之
則鄭氏據魯之僭禮妄作
之詳矣至於以禘爲喪服
吉後之祭爲非則

之釋禘祫。病其據魯之失禮。以爲周禮。然魯自以禘爲祫祭。而康成自謂三年喪畢。祫於太祖之主。合於太祖而祭之。時禘來未可知也。至於大祫。則以魯爲據也。蓋祫者。合祭之時。祫則以未毀昭穆廟之主。合於太祖而祭之。至於祫。則亦是以新主合於舊主而祭之。然則以祫訓祫祭。亦未爲不可。而所謂明年春禘於羣廟。則自是吉祭矣。故愚以爲康成所謂三年喪畢。祫於太祖。明年禘。於羣廟。本非據魯禮而言。未可深嘗也。特不當以春秋所書。而遙推其禘祫之年。則爲無據而臆說耳。若禘之又爲時祭。則王制天子祫禘。諸侯禘嘗。而祫無明文。諸儒皆爲齊和之齊。玄謂禮運曰。玄酒在室。醴酸在戶。粢醍在堂。盞酒在下。以五齊次之。則酸酒益齊。沈酌。凡酒修酌。○鄭司農云。獻讀爲儀。儀酌。有威儀多也。沈酌者。沈枓勺而酌也。修酌者。以水洗勺而酌也。齊。

益齊也。鄭司農云。盎讀爲翁。翁酒。謂葅酒也。明酌。清酒也。玄謂盎齊。醴酒也。醍齊。緹酒也。凡酒。皆是也。有時禘祫之說。左傳。其意蓋謂禘於羣廟。則王制所謂天子祫禘。諸侯禘嘗。而祫無明文。諸儒皆爲齊和之齊。玄謂禮運曰。玄酒在室。醴酸在戶。粢醍在堂。盞酒在下。以五齊次之。則酸酒益齊。沈酌。凡酒修酌。○鄭司農云。獻讀爲儀。儀酌。有威儀多也。沈酌者。沈枓勺而酌也。修酌者。以水洗勺而酌也。齊。

與酸酒於舊澤之酒也。○盞。酸酒。即盎齊。盎齊。不用三酒。而用五齊中盎齊。故云沈於清。清沈使可酌。故云沈於清也。明酌。清酒也。明酌與酸酒。盎齊之二者皆清之使可酌也。縮酌。當用茅明酌也。義亦禮記也。今所讀禮記者。王制祭於舊澤之酒也。此記人復恐不曉古人事酒之濃故以況禮記也。玄於禘祫。則其說尤不通矣。安有舉國及它國之祭祀。皆安以爲一事。故於當時舉國之祭祀。皆安以爲一事。

之莎齊語聲之誤也炭鬱和秬鬯以釀酒摩莎
沸之出其香汁也醴齊尤濁和以清酒沸之以
茅縮去滓也益齊差清和以清酒沸之而已○
此皆鄭氏重釋記人之言其餘三齊泛從醴緹沈從盎○以
三者無文故鄭約其清濁之差別此二齊凡酒謂三酒也俗讀如條
濯之糟滌酌以水和而沸之今齊人命浩酒曰
滫明酌酌而取事酒之上也醍讀為醒明酌清酒
酸酒沸之皆以舊醉之酒○必知凡酌用水者曲禮曰水曰清漿
周禮 春官 卷十二 司尊彝 十三

用醴舜饋用盎舜諸臣自酢用凡酒唯大事於
大廟備五齊三酒○大事謂祫也時祭用二
齊禮運四齊祫禘祭明大事
祫祭備五齊三酒可知春秋大事於太廟公羊
傳大事者何大祫也○介甫王氏曰縮酌以茅
縮之而後酌也沈酌以酒沈之而後酌也鬱齊
不縮也獻之而已泲齊不沈也縮之而已盎齊
則於是縮之而已○小傳云獻讀如宪鬱齊惟祼用
之於祼故曰獻也○愚按酒以鬯為尊
貴其利也故鬱齊不縮醍齊不沈盎齊沸以清
酒凡酒以水川會清而會遠於初矣金陵王氏
數語絕可味鄭氏注獻
酌太濃乳糞偕之陋○
大喪存奠舜○
存音

司農云紛讀爲豳。又讀爲和粉之粉，謂白繒也。純，緣也。玄謂紛，如綬有文而狹者，繅席。削蒲蒻展之，編以五采，若今合歡矣。畫，謂雲氣也。○仲舉郁

氏曰：繅，藻通。織五采文，爲席。挑枝席，有大列成文者。○重於華玉几，几所馮以安者也。王於朝覲會同，立而不坐。曲禮曰：天子當依而立，曰覲，當宁而立。曰朝，明堂位曰：天子負斧依而立，非有所馮也。然必設几者，鄭氏釋太宰謂立而設几，優王

也。○陳氏曰：五几莫貴於玉几，書之四几，莫貴於黼几，聘禮之几，莫貴於雕几。

如之。○注昨讀曰酢。謂祭祀及王受酢之席，尸

祭食，王酳之，祭爵祀，受之，又酌授尸。尸酢王，於是席王於戶內，后諸臣致爵乃設席。○先王，謂宗廟

先王之席，皆如上三重也。○某氏曰：祀先王，謂設神席。諸侯祭祀席

蒲筵繢純，加莞席紛純，右彫几。○注繢，畫文也，

不莞席加繅者，繅柔濡，不如莞清堅。又於鬼神席，有左右，几居右。武事尚右，地

也。諸侯祀先君之席，皆如上三重，其數適與禮器合矣。

諸侯祭祀席，右漆几。○注謂王甸有司祭表貉所設席。○陳氏曰：大田簡泉，大役任衆，粗之不可以無歲，故席以能反設之。○或曰：右几，武事尚右地。凡喪事設葦席，右素几，其柏席用萑，繢純，諸侯則紛純，加

一几。○注喪事，謂凡莫也。萑，如葦而細者。鄭司

農云柏席迫地之席葦居其上或曰柏席載黍稷之席玄謂柏椁字磨滅之餘椁席藏中神坐之席也敦讀曰燾燾覆也柏在殯則椁燾既窆則加見皆謂覆之周禮雖合葬及同時在殯皆異凡體實不同祭於廟同几精氣合○柏在椁則椁亦然者檀弓云天子殯用龍輴以椁是也云既窆則加見者既夕下棺訖則加見見謂道上張帷荒將入藏以屬棺言見者以棺不復見唯見帷荒故謂之見也○王氏曰柏席謂藉棺坐地之席葦苕之屬席之用廣於几几但可憑而已雖有神坐藉之以為藩蔽以華國也崔似葦而細實故以為藉棺之用長席用蒲純飾邊緣文○鄭氏曰柏席養生者所安死者不藉於文

凡吉事變几凶事仍几○吉事王祭宗廟禘於室饋食於堂繹於祊每事易几神事文示新之也凶事謂凡莫之席柏席可憑曰柏席王崩純諸侯紛純為別紛純緣邊也○敦漢柏席

凡朝夕相因喪禮異○某氏曰仍几仍用生者几與書顧命華玉仍几文具仍几諸文義合○王氏曰吉事變几各致其誠以求之庶或享之也凶事仍几因文以求之庶或依而不散也○又曰按此經所陳几席與書顧命稍異者蓋顧命乃路寢中所設平日所設故不同也

明後學葉培恕行可定 王志長平仲輯

天府掌祖廟之守藏與其禁令○祖廟始祖后稷之廟其寶物世傳守之若魯寶玉大弓者○公羊傳云寶者何傳曰天子以為鎮諸侯以為寶桓公得而傳守之者也所守藏即下文玉鎮以下是也凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭大喪則出而陳之既事藏之○玉鎮大寶器

玉瑞玉器之美者瑑飾龜及大喪陳之以華國也書顧命曰翌日乙丑王崩丁卯命作冊度越七日癸酉伯相趣馬太保暨芮伯咸進相揖王麻冕黼裳由賓階隮柲玉几大訓弘璧琬琰在西序大玉夾玉天球河圖在東序胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房○王氏曰皆受明器於王室以鎮撫其社稷者夫玉之可以為鎮者也記曰紫玉大貝南越大龜天子之器也所謂大寶器者是歟大璜計文定曰古者寶王世宗固政失陛下即有崩敬之心告終易代石渠觀書金馬之即可以觀美也先王所寶傳及其身能於先王者德亦如此凡祀器之大者重

府鄉州及都鄙之治中受而藏之以詔王察羣吏之治。○經察。察其當黜陟者。鄭司農云治中。謂其治職簿書之要。○引傳之合經制者曰中者陟之否者黜之。

上春獻賓鎮及寶器。○王上春。孟春也。獻謂敬取佈意。○王氏曰。所以接其生氣以神之。○劉氏曰。上春獻之季冬陳之。所以示其神。使後世弗敢惰其守。凡吉凶之事祖廟之中。沃盥執燭。○王吉事。謂四時祭者。略言之。○劉氏曰。沃盥。使至敬以奉之也。

凶事王及后喪。朝於宗廟之奠。○劉吉事。謂四時祭者。略言之。○劉氏曰。沃盥。使至敬以奉之也。

詔治亦在焉。○劉氏曰。詔治。謂詔王治之。

執燭。使用明以省之也。所以開王之敬慤耳。

季冬陳玉以貞來歲之媺惡。○王問事之正曰貞。問歲之媺惡謂問於龜。大卜職大貞之繇陳玉。鄭禮神之玉。鄭司農云貞。問也。易曰師貞丈人吉。問於丈人。國語曰。貞於陽上。若遷寶則奉之。○王先生曰。天府云凡國之大事。上鎮大寶器。典瑞又云。掌上瑞王執之。典瑞所藏。以為國之大事之用。故大府云若遷寶則

奉之而典瑞特言凡玉器。則官所以異也。○或曰遷國以寶從。示世守也。

若祭天之司民司祿而獻民數穀數。則受而藏之。○王司民。軒轅神也。司祿。文昌第六星。或曰下能也。祿之言穀也。年穀登。乃後制祿。祭此二星者。以孟冬。既祭之而上民穀之數於天府。○劉按武陵太守星傳云。軒轅十七星如龍形。有兩角。角有大民小民。又曰。文昌宮有六星。第一為上將。二為大將。三為貴相。四為司命。五為司中。六為司祿。又石氏星傳云。上能司命。中能司中。下能司祿。下能司祿。祿為司寇。是司祿在下能也。○東坡蘇氏曰。古者以民之多寡為國之

貧富。故管仲以陰謀領置之民而商數亦招三晉之人。以備諸侯。周之盛時。其民物之數登於王府者。拜而受之。自漢以來。下口之蕃息與倉廩府庫之積。莫如隋。其貢賦輸籍之法。必有可觀者。學者以其得天下不以道。又不過再世而亡。是以鄧之而無傳焉。孔子曰。不以人廢言。而況一代之良法乎。○林氏曰。歲獻民數穀數。設為致太平之要務。管子制國以為二十五家為里。四里為連。十連為鄉。其制國以為二十一鄉。三分其民。五鄉十五萬家。而二工商也。先王所以為此者。非他。為其民數穀數使之本末相當。用為守成之制故爾。至於水旱不虞之災。興必有之。○王安石曰。十年之蓄。謂之大有。十年之儲。謂之太平。十年之蓄。國有九年之儲。謂之足。不及此。謂之不足。九年之蓄。謂之可。不及此。謂之不可。三年耕。必有一年之食。三年之儲。國有六年之食。九年之蓄。國有六年之食。以三十年之通率之。雖有凶旱水溢。民無菜色。然後天子食不兼味。祭不用全。喪三年之內。不舉樂。出入有節。行有鸞和之聲。居有環佩之響。然後可以言禮樂之事。

漢之於朝別公書之於冊。仲尼式其版。孟子陳其道。觀其所以諷齊梁縢魯之君。與夫答北宮錡畢戰之問者。率此志也。然則自古杜簡先民有作。其所以經綸圖回。以富邦國。以生萬民者。其要實在乎此。就謂其可忽而不思。以走咫天民之弱哉。○明齋王氏曰。接地官鄉老及鄉大夫。舉吏獻賢。能之書於王。王再拜受之。登於天府。秋官歲終。則令舉吏計獄弊訟。登中於天府。凡邦之大盟約。莅其盟書而登之於天府。三事不見於此者。互文也。夫天府所掌。主藏守之事。故曰府。王鎮寶器。國之神物。上春祭之。喪祭陳之。遷寶奉之。示能守祖物。以承天也。藏民數。示不敢虐天民也。藏穀數。示不敢桑天物也。藏治典。示重天職也。司徒獻賢能之書。登於天府。天命有德也。司徒登中於天府。天命靡常也。盟約登於天府。天罰有罪也。國之大

盟。天府。質諸鬼神也。陳玉大貞。聽命於天也。春官

典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事設其服飾（一）

瑞。人執以見曰瑞。禮神曰器。瑞。符信也。

服飾（二）

服飾。服玉之飾。謂繅藉。○王氏曰。名圭璋璪琥璜等名。物。謂色與玉之質。用事。謂祭祀朝覲之。就。成也。王朝日者。示有所尊。則合用圭璧也。

以朝日（三）

繅有五采文。所以藉玉。木爲中幹。用韋衣而畫之。

什倍法尺

三尺。杼上終葵首。

子守之。繅。讀爲藻。藻率之藻。五就。五匝也。一匝爲一就。○浚儀王氏曰。左傳桓二年。藏哀伯曰。袞冕黻珽。帶裳幅舄。衡紞紘綖。昭其度也。注。袞。天子龍衣。幅。偪邪幅。舄。複履。衡。維持冠者。紞。冠上飾。紘。冠卷。綖。冠板也。然則袞與冕。黻。蔽膝。珽。玉笏。一名大圭。與端云。王晉大

男二采。而大夫聘玉亦二采者。禮窮則同也。繅或作藻。冕繅織絲爲之。則圭繅亦然。鄭氏與杜頴皆謂以韋爲之。無據也。繅可壓可屈。則廣於玉矣。鄭氏謂各服其玉之大小。亦無據也。圭繅皆有組以繫之。聘禮所謂皆玄纁繫長尺絢組是也。璧繅亦然。春秋傳所謂楚平王再拜皆壓璧紐是也。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。繅皆三采再就。以朝覲宗遇會同於王。○三采。朱白蒼。二采。朱綠也。鄭司農云。以圭璧見於王。覲禮曰。侯氏入門右。坐奠圭再拜稽首。侯氏見於天子。春曰朝。夏

曰宗。秋曰覲。冬曰遇。時見曰會。殷見曰同。○侯氏入門右者。諸侯不敢自同賓客。故入門右。行臣禮。禮侯執信圭。伯執躬圭。皆更向門左升自西階授玉。○賁奠璧。蓋符飾璽印之類。世從見給與。馬氏曰。奠圭璧。送以鎮圭。與圜者。緇天子諸侯被冕服。執圭璧。送以鎮圭。體圜者。緇天子諸侯被冕服。執圭璧。送以鎮圭。與圜者。緇天子諸侯被冕服。執圭璧。送以鎮圭。

如圭已下爲服飾之具。又見尚書有五玉三帛二生一死贄之。遂以圭璧爲贄見之物。然皆非也。舜典輯五瑞之下。繼以如五器。卒乃復。蓋索之以別其瑞。而復還之耳。春官大宗伯以玉作六瑞以等邦國。以會作六摯以等諸臣。六瑞六摯後則圭璧非贄獻之物也。○又云。慶書言修五禮五玉三帛二生一死贄。如五器。卒乃復。孔注五器即五玉。五等諸侯所執也。三帛諸侯世子執繅。而加以束帛。公之孤執皮帛。附庸之君執黃。二生。卿執羔。大夫

執雁。一死士執雉。五器。終則還之。三帛生死則反。否。然則豈諸侯世子已下。則受其物。而於五等諸侯反無所受乎。按周禮小行人成六瑞。王用鎮圭。公用桓圭。侯用信圭。伯用躬圭。子用穀璧。男用蒲璧。合六幣。圭以馬。璋以皮。璧以帛。琮以錦。琥以繡。璜以黼。皆王之誥。諸侯入應門。皆布乘黃朱。賓稱奉圭。兼幣。蓋諸侯之朝天子。有圭璧以爲信。有馬幣以爲贄。至陳於庭。圭璧別合。以還之。馬幣則受之。至諸侯世子已下。則無圭璧。直以三帛二生一死致贄而已。無璧則不言復矣。然則圭璧蓋假贄而非也。聘禮云。以圭璋聘。重禮也。已聘而還圭璋。此輕財而重禮之義也。蓋古者朝聘皆以玉行禮。而並無受玉之文。明玉非幣馬。蓋雁之比也。諸侯相見。故邦

隱公朝於魯。春秋傳曰。邾子執玉高。其容仰。左氏傳云。邾子執玉高。其容仰。魯侯執玉卑。其容俯。高仰。驕也。卑俯。替也。此二君不慶朝容之以聘后夫人。以珠享之也。大夫衆來曰頫。寡來曰問之所執者。此遣臣行本君親自朝所執者上。文桓已下足也。若遣臣聘不得執君之圭璧。無桓信躬蒲璧之文。直珠之而已。○又云。慶書言修五禮五玉。孔注五器。卒乃復。即有自相聘二欲見此經遣臣聘法。有聘天子者俱見。故云掃以聘后夫人而珠享之也。明知圭以聘天子與諸侯而享亦言者。以聘

后夫人文隱，故特舉以言之。天子諸侯可知也。○王先生曰，頻聘者，諸侯遣臣時聘，及殷頻於天子。亦兼侯國自相頻聘之禮。○王氏曰，琮者，琮爲恒信躬毅蒲之文也。○王氏曰，圭鋒以象君之用，璧圜以象君之體，皆陽也，壇則半圭。琮又地之器，皆陰也。聘禮曰，實束錦加璧，公受幣，受玉於中堂，賓襐束加璧，公致命。公袒，還圭，反璋，是也。

以祀天旅上帝。○鄭司農云，於中央爲璧，圭著其四面。一玉俱成爾雅曰，肆，本也。圭本著於璧，故四圭有邸，圭末四出故也。玄謂祀天夏正郊天也，上帝，五帝所郊亦猶五帝，殊言天者，尊異之也。大宗伯職曰，國有大故，則旅上帝，及四望。○劉氏曰，天以一氣爲四時之宰，也。五方帝者，四時生萬物者也。五氣爲四時，帝出乎震是也。四圭有邸，以象四時，而本出於一氣也。五帝而本自於一天也。

兩圭有邸，以祀地旅四望。○鄭司農云，兩圭者，以象地數二也。緯而同邸，祀地，謂所祀於北郊，神州之神。○注，臥則緯讀，按王制曰，臥不出戶，祭肺是也。

兩圭有邸，以祀山川以造贈賓客。○鄭司農云，邸，射也。玉人云，璋邸射，是也。璋有邸而射，取殺於上帝，璋邸射，以祀山川，以致稍餼，以待賓客，納禾食也。

圭璋以祀日月星辰。○鄭司農云，圭其邸爲璧，取殺於上帝，璋邸射，以祀山川，以造贈賓客，璋有邸而射，取殺於其有功於民也。祭統所謂君執圭，瓚，祼，尸，大宗執璋瓚亞祼，此諸侯用圭瓚之禮也。周衰禮廢，而臧文仲以龜，圭如齊告糴，豈知先王所以康周公之意哉。

圭璧以祀日月四望，圭頭爲器，可以把龜祼祭，謂之瓚，故時曰瓚。彼玉瓚，黃流在中，國語謂之龜圭，以肆先王。祼體以祭，因以爲名。聲行曰

祼。○祼，圭，鄭玉人所云祼圭尺有二寸者也，以祼先王，謂祭先王，則宗伯六享皆是也。以祼賓客，則大行人云，上公再祼，侯伯一祼之等是也。生人飲酒稱行，亦曰以肆獻祼享先王，謂大也。大祭旅獻也。宗伯曰，以肆獻祼享先王，猶旅帥曰，以肆獻祼，○小傅曰，肆，猶旅師之篇曰，相予肆祀，書曰，肆類於上帝。皆同義也。○陳氏曰，惟天地之神，無所用祼，故典瑞祼圭，止於先王，玉人祼圭，止於祀廟，則天地無祼可知。禮曰，諸侯爲鬯，圭瓚，祼然後爲鬯，詩曰，釐爾圭瓚，秬鬯一卣，而魯晉之國皆用焉，以

其有功於民也。祭統所謂君執圭，瓚，祼，尸，大宗執璋瓚亞祼，此諸侯用圭瓚之禮也。周衰禮廢，而臧文仲以龜，圭如齊告糴，豈知先王所以康周公之意哉。

圭璧以祀日月星辰。○鄭司農云，圭其邸爲璧，取殺於上帝，璋邸射，以祀山川，以造贈賓客，璋有邸而射，取殺於天者，皆陽類，故祀以璋，邸射，璋邸射，以祀山川，以致稍餼，以待賓客，納禾食也。○王氏曰，日月星辰麗於天，山川麗於地，皆陰類，故祀以圭，璋邸射，必象射之質，以山川通氣，故也。致稍餼，於諸侯，造館贈之，亦以璋邸射，玉人云，璋邸射，注云，邸，射州而出也，先鄭云，素功，無瑑飾也。○王氏曰，日月星辰麗於天者，皆陽

矣。○王氏曰璋矢頭銳穿物曰射璋首微鋭貫於玉瓚所謂璋瓚也山川之神欲其聚故亦用祼山川有大小故考工記有大璋中璋邊璋也賓客來朝饗於廟中王禮再祼一祼竝以圭瓚造於館而贈之則以璋瓚也

圭以致四時日月封國則以土地○鄭司農云圭以致四時日月者度其景至

不至以知其行得失也冬夏以致日春秋以致

凡土地猶度地也封諸侯以土圭度日影觀分寸長短以制其城所封也○王氏曰以之測天時則致日月於四時

以恤凶荒○杜子春云珍當爲鎮以徵守者

以徵召守國諸侯若今時徵郡守以竹使符也

鎮者國之鎮諸侯亦一國之鎮故以鎮圭徵之也凶荒則民有遠志不安其土故以鎮圭鎮安之玄謂珍圭王使之瑞節制大小當與琬琰相依王使人徵諸侯憂凶荒之國則授之執以致

王命焉如今時使者持節矣恤者圖府庫振救之凡瑞節歸又執以反命**牙璋以起軍旅以治**

兵守○鄭司農云牙璋瑑以爲牙齒牙兵象故以牙璋發兵若今時以銅虎符發兵玄謂牙瑑亦王使之瑞節兵守用兵所守若齊人戍遂

諸侯戍周璧羨以起度○鄭司農云羨長也

此璧徑長尺以起度量玉人職曰璧羨度尺以爲度玄謂羨不圓之貌益廣徑八寸表一尺圖

璧琮以斂尸○鄭司農讀爲組渠眉玉飾之溝瑑也以組穿連六玉溝瑑之中以斂尸也○

駔圭璋璧琮琥璜之渠眉以斂尸○鄭司農讀爲組渠眉玉飾之溝瑑也以組穿連六玉溝瑑之中以斂尸也○

右璜在足璧在背琮在腹益取象方明神之也疏璧琮者通於天地○圖溝瑑有孔又於兩孔之間爲溝聚於溝之兩畔相高爲組瑑故云以組穿連六玉溝瑑之中以斂尸也宗伯璧禮天琮禮地人

背爲陽，腹爲陰，故上瑞下璧，通於天地也。○劉氏曰：王者之考莫大於嚴父而配天，故其斂也，以禮天地四方之六器爲之。穀圭以和難以聘女。○穀圭，穀善也。其飾若粟文然。難，仇讎。亦王使之瑞節。穀善也。○和之者，若春秋宣公及齊侯平莒及鄫，晉侯使瑕嘉平戎於王。其聘女，則以納徵焉。○昏禮用鴈，納徵不用鴈，以其有東帛可執，媒氏職庶民用緇帛五兩，士昏禮用三玄二纁，天子加穀圭，諸侯加以大璋。大夫與士同，徵，成也，納此則昏禮成也。○王氏曰：男女之合，取其不失性而生生不窮之意，故用穀圭。

瑑圭以治德以結好。○瑑圭，亦王使之瑞節，諸侯有德，王命賜之。及諸侯使大夫來聘。既而爲壇會之，使大夫執以命事。鄭司農云：瑑圭無鋒芒。故治德以結好。瑑圭以易行以除慝。○瑑圭有鋒芒。傷害征伐誅討之象，故以易行除慝。易，惡行令爲善者。以此圭責讓喻告之也。玄謂除慝，亦於諸侯使大夫來頫既而使大夫執而奉之。送以往。遠則送於使者。○王氏曰：凡出玉器以用皆共其物而奉之，非特大祭祀大旅賓客之事而已也。

典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命。○五儀，公侯伯子男之儀五等。謂孤以下四命三命再

命。一命。不命也。或言儀。或言命。互文也。○鄭鄭之
五儀。據五等之爵爲五耳。是以有命同而爵或
異也。諸侯。諸臣。鄭以爲諸侯之臣者。以此經諸臣在
而言。則通不命爲五。○王氏曰。諸侯下故也。據爵。則孤卿大夫止四等。據命
王臣也。世子也。大國次國
小國之孤卿大夫士也。」上公九命爲伯其國
家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節。侯伯七命
其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節。子男
五命。其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五爲節。

○【注】上公。謂王之三公有德者。加命爲二伯。二

王之後。亦爲上公。國家。國之所居。謂城方也。公
之城蓋方九里。宮方九百步。侯伯之城方七里。
宮方七百步。子男之城方五里。宮方五百步。大
行人職。則有諸侯或稱侯或稱伯或稱子者。此君
牢禮朝位之數爲。○【疏】春秋之代。杞爲夏後。或
無道。或用夷禮。故貶之而不稱公也。若虞公號
公。并王之三公。出封亦得稱公者。此殷時稱公。
武王滅紂虞虢無過可退。無功可進。雖周之親
戚。仍守百里之地而稱公也。自外雖周之同族
出封。猶稱侯伯。無功而已。按大行人云。上公之禮。執
桓圭九寸。繅藉九寸。晃服。九章。建常九旂。樊纓

九就。貳車九乘。介九人。禮九牢。其朝位賓主之
間九十步。自公而下。降殺以兩。○鄭氏曰。此外
諸侯五儀也。」王之三公八命。其卿六命。其大夫四命。
及其出封。皆加一等。其國家宮室車旗衣服禮
儀亦如之。○【注】四命。中下大夫也。出封出畿內
卿爲侯伯。其在朝廷。則亦如命數耳。王之止士。
三命。中士二命。下士一命。○【疏】其國家宮室車
者。亦如上經以命數爲差也。鄭衣服禮儀亦如之。
子男。鄭不言三公者。出加入則不加。不減。則義已備宗伯職也。必知士有三命
以下者。見經大夫四命。以三等之命。序下。唯有三等之命。故以三等
官有上中下士。故以三等之命。說之。士。男爵。
無嫌也。○王氏昭禹曰。三公八命。加一等。則九命而爲侯伯。大夫
爲上公。卿六命。加一等。則七命而爲侯伯。大夫
四命。加一等。則五命而爲子男。蓋近於王。則其
勢有所屈。遠於王。則其勢有所伸。故也。不言孤
則與卿同六命矣。○臨川王氏曰。公侯伯子男
之命。以九以七以五。若陽數。人君故也。公卿大
夫之命。以八以六以四。若陰數。人臣故也。自三
命以下則已象。故雖陽數。亦以命人臣。○雜說
古之冊人。更出迭入。例無內外之辨。故王朝之
公卿。即外之諸侯。即內之公卿。
入爲之。出入均勞。故皆不見其輕重。春秋時

猶有此意。鄭武公父子。並爲周司徒。滕侯爲周之卜正。號公鄭伯並爲王卿士。宋以蕭封人爲卿。猶有古意。○鄭氏曰。此諸侯世子之禮儀。天子之命數也。凡諸侯之適子。誓於天子。攝其君則下其君之禮一等。未誓則以皮帛眡小國之君。其卿三命。其大夫再命。其士一命。其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數。侯伯之卿大夫士亦如之。子男之卿再命。其大夫一命。其士不命。其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數。○注誓猶命也。言誓者。明天子既命以爲命。其公之孤四命。以皮帛眡小國之君。其卿三命。其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數。侯伯之卿大夫士亦如之。子男之卿再命。其大夫一命。其士不命。其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數。○注眡小國之君。

者。正朝當以生時也。○注孤尊。既聘享。更自其命。數者鄭氏曰。四命者以二與一爲差。三命者亦以二與一爲差。皆謂衮冕。鷩冕。毳冕。絺冕。玄冕。五等。○注孤尊。既聘享。更自

上而有貳車也。○仲興郝氏曰此侯國諸臣之命數。凡諸侯之臣。各半其君之命數而殺。故上公九命。其孤卿則四命。與天子之大夫同。來聘天子。則執皮帛以繼子男後。與天子孤之擯同。其孤卿大夫命數。與公國等。子男五命。故卿止再命。大夫一命。士不命。皆半其君之命數而殺也。

司服掌王之吉凶衣服。辨其名物。與其用事。(一)

用事。祭祀。視朝。燕饗。甸凶弔之事。衣服各有所用。○王吉服有九。大裘以下是也。凶服即下文凶事服三。○王之吉服。祀昊天上帝。則服大裘而冕。祀五

帝亦如之。享先王。則衮冕。享先公。饗射。則鷩冕。祭社稷五祀。則希冕。祭羣小祀。則玄冕。(二)

六服同冕者。首飾尊也。○冕名見名物。

雖同。旒數則亦有異。○賈氏曰。衮冕十二旒。鷩冕九旒。毳冕七旒。希冕五旒。玄冕三旒。

公。謂后稷之後。太王之前。不窋至諸盩。饗射。饗食賓客與諸侯射也。羣小祀。林澤墳衍四方百物之屬。鄭司農云。大裘羔裘也。○按司農司裘。注曰大裘黑羔裘。玄冕。衮服以祀天。不質也。衮卷龍衣也。鷩。裨衣也。毳。罽衣也。玄

謂書曰。予欲觀古人之象。日月星辰山龍華蟲作繢。宗彝藻火粉米黼黻希繡。此古天子冕服十二章。舜欲觀焉。○[疏]曰。其人所服。取其明。山取其能興雲。致雨。變化。華蟲取其文理。宗彝者。據周有虎彝蜼彝。因於前代。則虞時亦有可知。則宗彝是宗廟彝尊。非蟲獸之號。以虎蜼畫於宗彝。故自名宗彝也。虎取其猛。蜼取其智。藻取其潔。火取其明。粉米取其養人。黼取其斷。黻兩已相背。取臣民背惡向善之義。○或曰。山取其鎮安。黻取其判已私而有分辨。○淺儀王氏曰。服以象德。服是服者。必仝是德。一德不備。不足以臨民。故觀其象。必協然三省焉。被其象。思其義。行其德。夫豈致飾以華其服。富數以示等威而已。希讀爲繡。或作繭。字之誤也。王者相變。至周而以日月星辰畫於旌旗。昭其明也。而冕服九章。登龍於山。登火於宗彝。尊其神明也。九章。初一曰龍。次二曰山。次三曰華蟲。次四曰火。次五曰宗彝。皆畫以爲繢。次六曰藻。次七曰粉米。次八曰黼。次九曰黻。皆希以爲繡。則衮之衣五章。衮四章。凡九也。鷩。畫以雉。謂華蟲也。其衣三章。衮四章。凡七也。○賈氏曰。其衣三章。自華蟲始。衮亦四章。凡七。毳。畫

虎雉，謂宗彝也，其衣三章，裳二章，凡五也。○鄭氏曰：謂宗彝藻粉米，希刺粉米，無畫也。其衣三章，裳二章，凡三也。○非可畫之物，今雖在衣，亦刺之，然則希刺之玄者，衣無文，裳刺黻而已，是以謂玄焉。凡冕，冠冕之冕。信齋楊氏曰：按司服王祀昊天上帝，則服大裘而冕，祀五帝，則服衮冕，享先王則衮冕，祭社稷五祀則絺冕，祭羣小祀則玄冕，是冕服有六服也。註家惑於司裘掌爲大裘以共王祀天之服，又弁師所掌諸五冕皆爵弁而已，遂以大裘之冕爲正，而裘又服之本，故取其質而言之，猶之朝服緇衣，則羔裘，而詩特稱羔裘如濡，緇服黃衣，皆狐裘，而詩特稱狐裘以朝，則裘之大者，未嘗無衣也。蓋王之祀天，內服大裘以因其自然，外被龍衮以致其文飾，龍衮所以襲大裘也。元豐間，神宗問陸佃大裘之制，佃對以記曰：裘之裼也，見美也，服之襲也，充美也，充美而不褻，則襲裘可知也。又曰：郊之日，王被衮以象天，戴冕璪十二旒，則天數也，是則大裘襲衮，則戴冕旒十二章，歷代皆然，至周而又備繅旒，十有二就，則天數也，享先公則鷩，祀四望山川則毳，祭社稷五祀則希，凡祭羣小祀則玄，冕服九章，初一曰龍，次二曰山，次三曰華蟲，次四曰火，次五曰宗彝，次六曰藻，次七曰粉米，次八曰黼，次九曰黻，皆以五采繡於衣，織於裳，凡

之飾。八變之音。四圭之邸。此因其文飾。以示外心之勤者也。然則內服大衆。以因其自然。外被龍袞黼冕。以致其文飾。然後祀天之禮盡矣。不特此也。以神事之則有五齊。以人養之則有三酒。至敬不壇而有壇焉。禮曰。泰壇郊天是也。至質不祼而有祼焉。大宗伯泣玉瓚。祀天之禮。既謂一於無盛稻粢以事上帝是也。祀天之禮。既謂一於無文哉。○竹埜葉氏曰。十二章者。所以彰人君之德。能備此十二章也。周禮雖無十二章之文。但觀行人所謂上公冕服九章。侯伯七章。子男五章。則天子十二章可知矣。康成惑於左氏三辰旂旗之語。謂旗有三章。冕服止九章。不亦謬乎。又康成見弁師掌王五冕皆五采五就。以爲冕服有六而云五者。遂謂大裘之冕無旒。不聯數也。此亦惑於祀天示質之說爾。重莫重於祀天之冕。可以無旒而不數之乎。按五冕皆五采十有二就。十有二玉。是服隨其隆殺。有七章九章之殊。而冕則皆十有二旒。故六等之服皆曰冕。以首飾尊故也。陸佃禮書謂大裘與袞同冕。大裘祀天而服袞之冕。不爲十二旒乎。○王氏曰。享先王。四時常祭。享先公。謂祫祭。享先公則驚冕者。陳氏曰。先公非尸。尸服驚冕。而王服袞以臨之。非所以爲敬。故不敢也。袞射亦用驚冕者。以其殺於朝覲故朝覲服袞而袞射服驚也。○陳氏曰。九章以法陽數。左傳臧僖伯曰。三辰旂旗。昭其明也。火龍黼黻。昭其文也。子太叔曰。爲九文六采五色。夫僖伯言服止於火龍黼黻。太叔言色止於九文。則周之袞冕。止於九章。而無日月星辰明矣。○陳氏曰。毳冕五章。說文有虎雌之飾。而毳又有宗彝。細毛也。宗彝有虎雌。細毛。皮甲之類。絺。赤色。兼

之章。故書謂之宗彝。周禮謂之毳冕。王祀四望山川之服也。詩云。毳衣如菼。毳衣如瑞。劉熙釋名。以毳爲蘊。而鄭司農以毳爲罰衣。與宗彝之制不合。不足信也。○陳氏曰。希冕。王祭祀社稷五祀之服。非卑於饗射也。以社稷五祀。止於利人。故衣粉米而已。謂之希。以其章少故也。鄭氏以希爲絺。以絺爲刺。謂希刺粉米無畫。然畫陽事也。衽衣。繢陰功也。衽衣繢而不畫。則與餘章之衽衣者不類。其說非矣。繢也。唐以希冕爲繡。見赤舄。鄭氏之失猷。○仲輿氏曰。飾簡。禮至無以加。還衰所以先衰也。凡

兵事。韋弁服。○注韋弁。以韋爲弁。又以爲衣裳。春秋傳曰。晉卻至衣韎韋之跗注是也。今時五伯緹衣。古兵服之遺色。○以韋爲弁。又以爲服。故云韋弁服。韎韋。茅蒐染也。其色赤。○賈氏曰。以韋爲弁服。則以韋爲裳。以韎韋爲韠。注云。韋弁。以韋爲之。則以韋爲裳。聘禮云。卿韋弁。歸饔餼。注云。韋弁服。此不同者。彼非兵事。入廟不可純如兵服。故變從袞色。天子諸侯用緅布爲衣也。言素裳。似白鷺。大夫士白韠。皆施於皮弁故也。○淩儀王氏曰。易氏曰。韋弁。注謂以爵弁之韋爲弁。荀子。主韋弁。注謂以爵弁之韋爲韠而藏弁也。詩六月。牡騏既信。載是常服。箋云。我車之常服。韋弁服也。采芑。服其命服。朱芾斯皇。箋云。夫子之服。韋弁服朱衣裳也。○仲輿氏曰。韋弁。兜鍪之類。緅。赤色。兼以爲衣裳。跗注。俗謂戰裙。皮甲之類。緅。赤色。眡

朝則皮弁服。○注視朝。視內外朝之事。皮弁之服。十五升白布衣。積素以爲裳。王受諸侯朝覲於廟。則衰冕。以采玉飾。凡祭。冠弁服。○注刻田獵也。冠弁。委貌。其服緇布衣。亦積素以爲裳。諸侯以爲視朝之服。○士冠禮云。委貌。猶安也。言所以安正容貌。故云委貌。若冠禮及郊特牲皆曰委貌。冠道。鄭注士冠云。委貌。周道。玄冠也。云其服緇布衣。亦積素以爲裳者。以其正服齊衰。不杖章云。適孫。傳曰。何以期也。不敢降其適也。有適子者無適孫。孫婦亦如之。玄謂凡父於將爲後者。非長子皆期。然則王爲適子斬衰。其爲適孫。適曾孫。玄孫。適玄孫。適來孫。則皆齊衰。不杖章云。適孫。傳曰。何以期也。不敢降其適也。有適子者無適孫。孫婦亦如之。玄謂凡父於將爲後者。非長子皆期。然則王爲適子斬衰者。以其正服齊衰是不降之首。然則王爲適子斬衰。其爲適孫。適曾孫。

之臣則皮弁。大夫士有朋友之恩亦弁絰。與部
氏曰。弔事。弔臣喪。檀弓曰。天子之哭諸侯也。曾
弁絰。其服則錫衰絰。疑衰。若未小斂。則素衣
上五冕。此序五弁也。○薛氏圖云。一名爵
弁。詩云。棘鞘。棘鞘。有夷。以作六師。士冠禮曰。爵弁。服
棘鞘。則凡兵事弁服。冕也。冠弁。服。亦服
皮弁也。益上文吉服。下文吉凡弔
事。弁絰服。弁絰亦皮弁服。服
皮弁。明矣。郊特牲曰。也。皮弁素服而祭。素服以送
終也。此凡凶事冠皮弁服之證也。春秋傳曰。衛
獻公射鴈於囿。二子從之。不釋皮冠而與之言。
又曰。皮冠以招虞人。此凡田事。服皮弁服之證
也。鄭氏謂冠弁委貌。其服緇布衣。亦積素以爲
裳。服弁。喪冠也。其服斬衰。齊衰。弁絰者。如爵弁
而加環絰。皆非是。喪服小記曰。諸侯弔。必皮弁。

錫衰。弁師曰。王之弁絰。皮弁而加環絰之證也。韋弁而無爵弁。冠弁。服弁。皆皮弁也。故弁師有
皮弁而無冠弁服弁。鄭氏謂不言冠弁。冠弁兼
於韋弁皮弁而無飾無等。又誤矣。

衰爲王后齊衰（王）

王后。小君也。諸侯爲之不
杖期。（王）諸臣亦爲王斬衰。爲后期。鄭特言諸
侯者。以喪服斬衰云。臣爲君。諸侯爲天
子。又言不杖。章。直云。爲君之母妻。不別見諸侯
爲君之文。故鄭解之。見諸侯爲后。與臣爲君同。
其卿大夫適子爲君夫人。亦與諸侯之世子。不爲
服無服。惟從庶人應。則大夫士之子。
天子服斬。衰。諸侯之世子。服同。又
云。大夫之適子。爲君夫人。如士服。注。大夫
太子。如士服。則有權焉。是故周公康叔。始封不降。

自當依喪制而服之二王之後待之特隆總服亦不得而殺又若伊尹太公太甲成王皆當存之心喪者雖錫衰數月何得爲過其餘但開喪而哭時服之原不廢大禮而所謂弔者武以公卿大夫士爵同者攝之非必天子一親往故禮者制爲之極使人有所底止耳大札

大荒大裁素服○注大札疫病也大荒饑饉也

大裁水火爲害君臣素服縞冠若晉伯宗哭梁山之崩公之服自衰冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如子男之服孤之服自希冕而下如孤之服卿大夫之服自玄冕而下如卿大夫之服士之服自皮弁而下如士之服加以大功小功士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服亦如之其齊服有玄端素端○注自

公之衰冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於已雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已大夫爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆玄冠與士同玄冠各祭其廟者其

服朝服么端諸侯之自相朝聘皆皮弁服此天子日視朝之服喪服天子諸侯齊斬而已卿大夫加以大功小功士亦如之又加總焉士齊有素端者亦爲札荒有所禱請變素服言素端者明與制鄭司農云衣有褖裳者爲端玄謂端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其祛尺二寸大夫已上倍之倍之者益半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸祛尺

八寸○侯伯及其臣之服實賤不同之事也但上其列天子之服此文以上公自衰冕以下差次知之上得兼下下不得僭上公之服各祇其命之數上公九命故其服九章自驚冕以下如王之服侯伯七命故其服七章自鷩冕而下如公之服子男五命故其服五章自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服自此已下陳諸侯及其臣之服實賤不同之事也但上其差次知之○王氏曰凡諸侯公之孤四命故其服三章希冕而下如子男之服公侯之卿皆三命其大夫皆再命子男之卿再命其服一章而已故自玄冕而下如孤之服公侯伯之上卿一命子男之士不命則其服無章數其首服以皮弁故曰士之服自皮弁而下如大夫之服則玄衣纁裳而已○陳氏曰其齊服有玄端素端上言諸侯卿大夫之服而繼

之以此則非特士之齊服也○王氏曰玄端衣領袖袪皆正方故以端名此自天子以至士一也○王氏曰玄端則玄冠素端則素冠齊則玄端與素而已凡吉禮之無爲以待事也故其冠玄齊皆素端矣玉藻曰玄冠朱組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也○陳氏曰謂之端者衣袪與衣或施之於冕或施之於冠皆是也役之齊者也○郝敬曰玄端委隨民曰此吉凶服之等也凡大祭祀大賓客共其衣服而奉之○王祭猶送也送之於王所○王奉猶送之法大賓客亦舉重而言也○王氏曰王之衣服成於天官之縫人制度共奉掌於司服爲王服之則掌於夏官之節服氏此云奉之者奉於王而節服氏服之也大喪共其復衣服斂衣服奠衣服皆掌其陳序○王

奠衣服今坐上魂衣也鄭司農云斂陳也玄謂斂衣服所藏於棹中○王氏曰復衣服始死者所魂之衣服斂衣服則大斂復小斂之衣服也斂者所以藏尸即下守祧所藏是也○郝敬曰斂藏也死者形魂已散以待祭祀授尸即下守祧所藏是也○明齊王氏曰按詩及酌鬱觴皆侯之服必天子錫之而後得服也觀內司服云凡命婦共其

典祀掌外祀之兆守皆有域掌其禁令○王外祀謂所祀於四郊者域兆表之壁域○王氏曰即小宗伯所云兆五帝於四郊四類四望亦如之兆山川丘陵墳衍各因其方是也若以時祭祀則帥其屬而修除徵役於司隸百屬晉徒也修除芟薙之徵召之役之作使之○王氏曰將祭之前帥其屬而修除之以致其潔及祭之日帥其屬而掌止之以致其肅此先王所

以事天地神祇之義也

守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉○王鄭司農云遷主所藏曰祧先廟謂大祖之廟及三昭三穆遷主所藏也先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟遵衣服大斂之餘也鄭司農云此王者之宮而有先公謂太王以前爲諸侯○王氏曰復衣服始死者所招之衣恐非○明齊王氏曰按詩及酌鬱觴皆侯之服必天子錫之而後得服也觀內司服云凡命婦共其

者。以有太祖廟名。故后稷不祧也。若然。大王王季之主。不可入文武祧。亦當藏后稷廟也。其立廟之法。后稷廟在中央。當昭者處東。當穆者處西。皆別爲宮院者也。按孔君乃是高祖之父。高祖之祖與親盡。文武爲祖宗不毀矣。鄭不然。王肅之義。二祧及高祖宗廟四。皆次第而遷。文武爲祖之父。高祖之祖與親盡。乃是高祖宗廟八人。守七廟并姜嫄則足矣。廟八人何以配之。明其義非也。○王氏曰。遣衣服藏焉。豈特以其常服之衣服爲不可褻而忘之也。亦所以示其體物而不遺之意也。若將祭祀則各以其服授尸。○圖如先王之尸服冕。先公之尸服鷩冕也。若然尸當服卒

士爵弁以助祭。祭宗廟服玄端而士廟。祭畢還服玄端。而士廟。祭畢還服玄端爲上服也。曾子問云。尸不服爵弁者。爵弁是助祭諸侯廟中之服。士尸不服爵弁。是助祭宗廟之服。士尸不服玄端。○今爲尸還在君廟中。故服爵弁。本以助祭君之上服。以象生時。○圖如先王之尸服冕。先公之尸服鷩冕也。若然尸所沃灌器名。玄謂隋。尸所祭神委積之屬。藏之以依神。○圖此與祭地埋之義同。○某氏曰。七廟修除。工多。則宗伯有司之事。祧室熟至功省。則守祧爲之。亦通。既祭。則藏其隋與其服。○註尸當服卒

鄭司農云。隋神前所沃灌器名。玄謂隋。尸所祭神委積之屬。藏之以依神。○圖此與祭地埋之義同。○某氏曰。七廟修除。工多。則宗伯有司之事。祧室熟至功省。則守祧爲之。亦通。既祭。則藏其隋與其服。○註尸當服卒

世婦掌女宮之宿戒及祭祀比其具。○註女宮。刑女之非。謂王明晝女宮女奴。晦暝天官。丙年。

女給宮中事。宿戒。當給事。豫告之齊戒也。比次也。具所灌溉及粢盛之爨。鄭司農云。比讀爲庀。庀具也。○仲與郝氏曰。女宮女婦人供宮中之役。則豫告也。比。按督也。庀。治也。○註役者。宿戒。當給役則豫告也。比。按督也。庀。治也。

共盛。○圖帥世婦女御。○註帥。佻二十七世婦職云凡祭祀。贊世婦女御之事。是也。詔王后之禮事。○圖贊。徹之節。帥六宮之人

相外內宗之禮事。

○[經]同姓異姓之女。有爵佐后者。[傳]大寢之禮。比卿。[疏]○[經]比卿。[傳]賓客饗食王后亦有助王禮賓之法。[疏]○[傳]賓客饗食王后亦有世婦亦佐之。[傳]大喪比外宗。[疏]○[傳]大喪比外宗。[傳]世婦之朝莫哭不[傳]敬者而誅罰之。[疏]○[傳]敬者而誅罰之。[傳]尸王后有攝事於[傳]婦人。則詔相。[疏]○[傳]婦人。則詔相。[傳]鄭司農云。謂爵婦人。玄謂拜。拜謝之也。喪大記曰。夫人亦拜寄公卿大夫之喪。王后亦拜。是諸侯之臣。人拜寄公夫人於堂上。寄公與主人禮敵故也。明知天子之喪。大夫亦拜二王後夫人於堂上可知。

周禮 春官 卷十三 內宗 外宗 壹

○按明齊王氏不從後鄭爲國君夫人。父母亦不歸寧。豈有越國而弔后之理。凡內事有達於外宮者。世婦掌之。○王先生曰。婦人不預外政。而內豎云。掌內外之通令。世婦豈能無好事於四方。好令於外宮者。何耶。蓋誰不與外攻然不能無好事於四方。好令於外宮者。何耶。卿大夫但先王之朋友。故不行耳。○明齊王氏曰。若大夫之酒食地之蠶桑市法。春之禮樂器物。夏之羽旄之物。冬之絲枲宮室。大事。其外要治其內皆合職聯事。故或事有所須。或命有所達。

內宗掌宗廟之祭祀。佐王后薦玉豆。脤豆籩。及以樂徹。則佐傳[疏]○[經]脤豆籩。[傳]加爵之豆籩。[疏]○[經]加爵之

王后之獻亦如之王后不與則贊宗伯○注獻
獻酒於尸。后有故不與祭。宗伯攝其事。○劉氏曰凡王后之獻謂朝踐朝獻及酳尸。后皆亞王爲三獻內宗亦贊之也若宗伯攝后祭祀則贊之如贊后之禮焉小祭祀掌事賓客之事亦如之○注小祭
祀謂社宮中。○圖王立七祀。七祀之中。行中雷司命。大厲。足外神。后不與。唯有門后廬而已大喪則叙外內朝莫哭者哭諸侯亦如之
而已。○注內。內中以兼外宗。外命婦。○內中不兼內命婦。以內命婦九嬪教之也。九嬪職云。大喪帥序哭者。注云。后哭乃哭。是內命婦九嬪序之。故鄭不及也。○莊氏述祖曰內外宗族者如此。牽有以富貴驕其夫者哉

家人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬
居中以昭穆爲左右○注公君也。圖。謂畫其地
形及丘壟所處而藏之。先王。造塋者。昭居左。穆
居右。夾處東西。○劉氏曰公共也。先王已下。共
官墓內穴曰兆外垣曰域。○郝氏曰公墓猶言族葬於此。○
凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族○注
卑也。王公曰丘諸臣曰封。○圖尊者丘高而樹少。
卑者封下而樹多。子孫各就其所出王。以尊卑
臨川王氏曰以昭穆爲左右以尚德也。凡有功者居前○注
凡效於兵者不入兆域凡有功者
居王墓之前爲昭穆之中央○圖居前。則不問
爲諸侯與卿大夫
士但是有功。則皆得居王墓之前。以表顯之也。
○王氏曰爭以金錫爲善。刑人惡其毀傷。故不
入光域。有功者可以光。故前斬後。故在鹿葬之域
超其列而居前以旌之。書說居先王墓道之前
非也。武疑比于杞梁。皆卒於兵。其將不入兆域
與是不然。此效於軍復謂之有功可也。豈復咎
傷哉以爵等爲丘封之度與其樹數○注別尊
卑也。王公曰丘諸臣曰封。○圖尊者丘高而樹少。
卑者封下而樹多。○按春秋緯云。天子墳高二仞。樹以松。諸侯半之。
樹以栢。大夫八尺。樹以槐。庶人無墳。樹以楊柳。又王制云。庶人不封不樹。○
臨川王氏曰以昭穆爲左右。各以其族。尚親也。凡有功者居前。
凡效於兵者不入兆域。尚德也。凡有功者居前。而亦併昭穆。○圖此因上文而言。以
功也。爵等爲丘封之度與樹數。尚貴也。蓋先王之子孫。皆通爲天子。

王所以治众者如此大丧既有日请度甫窆遂窆为之尸。○【注】甫始也请量度所始窆之处为尸者成葬为祭墓地之尸也。郑司农云既有日既有葬日也。始窆时祭以告后土家人为之尸。○王氏谢穿土有浅深广狭为封有高卑大小。隧道有宽窄远近家人先之始详玩本文盛之以为式。○按后郑以小宗伯云成葬而依之以为尸。故以为尸在成葬之后先郑则以本文甫窆为位。故以为尸在甫窆遂为之尸。故以祭在甫窆之后土即有祭欤。【注】及窆以度为丘隧共丧之器。○【注】隧羡道也度丘与羡道广袤所至

下棺丰碑之属丧大记曰凡封用绋去碑负引。君封以衡大夫以绋成。○【注】天子有隧诸侯以下有羡上无负土而郑云羡道上有负土者盛旧说丰碑三家视桓楹郑注云丰大也庾子舒大木为碑形如石碑前后重鹿卢贯其碑负引者前天子千人分执六绋诸侯五百人分执四绋其碑当於壙上。执绋者皆负绋而行之。○【注】谓以木横於椁傍成耳。【疏】及葬言窆下棺至象平生之时。大夫已下无负土。而郑云羡道上有负土者。盛旧说丰碑三家视桓楹。郑注云。丰大也。庾子舒大木为碑形。如石碑。前后重鹿卢。贯其碑。负引者。前天子千人。分执六绋。诸侯五百人。分执四绋。

授之兆爲之蹕均其禁。○鄭司農云墓地謂葬處也墓大夫主王及后之墓地不見同姓異姓諸侯之墓地不見卿大夫之墓地○愚按墓地謂墓所在之地也墓大夫主王及后之墓地不見同姓諸侯之墓地不見卿大夫之墓地者蓋以其職掌之所及者言之耳非謂其職掌之所不及者也孫之墓地不見此經總見之○愚按厚齋先生謂墓地謂墓所在之地也墓大夫主王及后之墓地不見同姓諸侯之墓地不見卿大夫之墓地者蓋以其職掌之所及者言之耳非謂其職掌之所不及者也失起於後代遺映海盜慘毒倍常謹附漢劉向諫起昌陵疏以爲燔燒戒疏曰昔孝文皇帝居霸陵北臨厠意懷悲懷願謂群臣曰嗟乎以北山石爲棺用紵絮斮陳漆其間豈可動哉張釋之進曰使其中有可欲雖鑄銅南山猶有隙使其中無可欲雖無石槨又何戚焉夫死者無終極而國家有廢興故釋之之言爲無窮計也孝文皇帝居霸陵山墳易曰古之葬者厚衣以薪藏之中野不封不樹後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過之象棺槨之作自黃帝始黃帝葬於橋山堯葬濟陰谷禹葬會稽不改其列殷湯無葬處文武周公葬於畢秦穆公葬於雍皆葬泉宮而中異更爲儉宮室小寢廟詩人美之斯干之詩是也上章遺宮室之如制下章武廟皆無丘壟之處此聖帝明王賢君智士遠覽獨慮無窮之計也其賢臣孝子亦承命順意而薄葬之此誠奉安君父忠孝之至也夫周公武王弟也葬兄甚儉孔子葬母於防稱古墓而不墳曰東西南北之人也不可不識也爲四尺墳遇雨而崩弟子修之以告孔子孔子流涕曰吾聞之古者不修墓蓋非之也延陵季子適齊而反其子死於嬴博之間穿不及泉斂以時服封墳掩坎其高可隱而號曰骨肉歸復於土命也魂氣則無不之也夫嬴博去是千有餘里之人之墓其害多矣若其無知又安用大謀之賢季子不歸葬孔子往觀曰延陵季子於禮合矣故仲尼善之若苟以說愚夫淫侈之人又何爲哉陛下慈仁篤美甚厚聰明疏知則不說以示衆庶則苦之若苟以說愚夫淫侈之人又何爲哉陛下慈仁篤美甚厚聰明疏達慈父宜弘漢家之德崇劉氏之美光昭五帝三王而制與秦亂莊競爲奢侈比方丘壟競高之心甚萬世之愚也夫以一時之觀遺賢知之日陛下上覽明聖蕩蕩乎盛之美巍巍乎

墓大夫掌凡邦墓之地域爲之圖。（）注凡邦中之墓。○圖下文云令國民族葬故知邦墓是萬民若然下云掌其度數而鄭云爵等之大小者謂本爲庶人設墓其有子孫爲卿大夫士而葬不離父祖故云爵等之大小也令國民族葬而掌其禁令。（）注族葬各從其親正其位掌其度數。○圖位謂昭穆也度數爵等之大小。○圖亦如冢人云丘封之度與其樹數也使皆有私地域。○注古者萬民墓地同處分其地使各有區域得以族葬後相容。凡爭墓地者聽其獄訟。○注爭墓地。相侵界域。帥其屬而巡墓厲居其中之室之室以守之。（）注厲垒限遮列處。居其中之室。劉氏以爲人父母共民生則之墓其衣食而教以仁義成則爲之地域而守其丘壟則爲其子孫者有不忠乎君而不服其教者哉周之所以歷年獨永於百王者非無自矣。○介甫王氏曰墓大夫徒二百人佐其受之鄭司農云凡國謂諸侯國有司謂王有司也玄謂凡國有司有事謂合禮贈之厲詔贊者以告主人。○注有事。謂合禮贈之厲詔贊者以告主人。

謂誥號玄謂告以牲號盛號之屬當以祝之○凡

公有司之所共職喪令之趨其事○令令其

當共物者給事之期也有司或言公或言國言

國者由其君所來居其官曰公謂王遣使奉命

有賄之物各從其官出職喪當催督也○賄諸官依

廬合供給喪家者不待王命職喪依式令之使

於中者也而凶喪之禮下達萬民苟無主執以

施其事則有過中而僭於上者有不及中而遺

其親者何以儐民性其情於凶喪哉故墓大夫

掌廡民之凶禮也職喪者掌諸侯卿大夫士

之喪禮也是以五服有制尊卑異儀殯斂衾絞

葬祭疑含百禮皆有定灋不可過也不可不及

也故曰以國之喪禮涖其禁令序其事焉凡國

有司以工命有事焉則詔贊主人者此謂王命

有司含襚賄賻致弔祭之則詔贊主人以禮拜

命也凡公有司之所共者此謂凶喪在鄉里縗

之有司當共其物在國則國之有司當共其物

各有定制不待王命者則職喪以其制令之趨

之喪事戒緩也失其中生者得以盡其哀死者

得以盡其禮王道始終無憾者豈不由於是哉○鄭說春秋聘

臧哀伯葬之加一等共仲孟穆伯則降之泥獻

于葬魏舒去其桓楹趙孟白哲桐棺三寸不設

屬饌其禮必自上制之蓋有功則升之有罪則

降之非官府爲之節制則僭越不恭矣王制曰

大夫廢其終身不仕於而以士禮葬之是其大

要也。

明後學葉培恕行可定

大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉○【註】鄭司農云均調也樂師主調其音大司樂主受此成事已調之樂董仲舒云成均五帝之學成均之灋其遺禮可灋者國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子文王世子曰於成均以及取爵於上尊則周人立此學之

宮○【疏】建立也周人以成均之舊式立國之學政而合聚國之子弟將以此教之○又云按王制太子王子公卿大夫元士之適子國之王太子王子與元士之子及俊選皆造焉此不言王太子者引文王世子者彼鄭注云弟以下皆遍于乃得入學曰成均則虞庠近是也董仲舒曰五帝名大學曰成均則虞庠亦各有名無文可知天子飲酒於虞庠則郊人亦得酌於上尊以相旅○又云堯已上當代學亦各有名但五帝德名成均當代則各有別稱謂若三代天子學總曰辟雍當代則各有異名也○易氏曰成均者均其習之偏○三禮義成者成其行之虞均者均其習之偏○三禮義宗云自虞至周凡四代之學虞夏及殷各立其學周則兼而立之有虞大學為上庠小學為西序殷大學為東序小學為右學小學為東膠小學為虞庠

○文王世子注周立三代之學書於有虞氏之學典謨之教所由興也學舞於夏后氏之學文武中也學禮樂於殷之學功成治定與已同也○王制疏云學名異者四代相變或上西或上東或貴在國或貴在郊○雜說周禮全不言太子惟諸子職及一語其他但言國子庶子子弟蓋古者太子入學則以齒論大司樂便是教太子官○雜說先王恩慮最遠國子與國家相終始既與其父兄共維持當時天下到于孫時其子弟亦與共效維持之力子弟善見得後日子孫天下必治反是則可慮者在國家矣血脈關節常相聯絡不可不深長思也○文王世子曰行一物而三善皆得者唯世子而已其齒於學之謂也故世子齒於學國人觀之曰將君有父在則禮然而衆知君我而與我齒讓何也曰長幼之節父子之道矣其二曰將君我而與我齒讓何也曰君臣之義矣其三曰將君在則禮然而衆知長幼之節矣故父在斯爲子君在斯爲臣居于與臣之節所以尊君親親也故學之爲長幼馬父子君臣長幼之道得而國治語曰樂正司業父師司成一有元良萬國以貞世子之謂也」凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗○【註】道多才藝者德能躬行者若舜命夔典樂教胄子是也死則以爲樂之祖神而祭之鄭司農云瞽樂人樂人所共宗也或曰祭於瞽宗祭於廟中明堂位曰瞽宗

明堂位云、樂師、舞器之所宗也、殷學也、泮宮、周學也、以此觀之、祭於學宮中、○

事之法、簡而有文、王世子云、禮在瞽宗、書在上庠、鄭注云、學禮樂之學、功成治定與已同、則學禮樂在瞽宗、祭先禮先師亦在瞽宗矣、若然、則書在上庠、書之先師亦在上庠、其詩則春誦夏絃在東序、故鄭注文王世子云、禮有高下之節、樂有制氏詩有毛公、書有伏生、是皆有先師當祭可知、○王氏曰、周官三百六十、無云死、而以祭者、重道之極也、○東萊呂氏曰、大司樂既掌學政、教國之子弟、有餘矣、猶退然不敢自足、以祭者、掌教國之子弟者、延請有道德者敬事之、使之教國之子弟、以此見古人心至公、義理之無窮、規模之無疆、大抵設教受教、當知無窮意思、死則配食樂祖、祭於學校、不特尊師敬長之義、由是慎終追遠、民德歸厚、亦是當時有道德者教之、大抵周官叙

之精可知、○陳氏禮書曰、四代之學、虞則上庠、下庠、夏則東序、西序、殷則右學、左學、周則東膠、虞庠而周又有瞽宗之名、則上庠東序、大學也、故國老於之養焉、下庠西序、小學也、故庶老於之養焉、記曰、天子設四學、益周制也、周之辟雍、則成均也、其選擇之精、而有於死、葬瞽宗、則右學也、蓋辟雍、明也、雍、和也、所以明和天下、以其明之以法、和之以道、則曰辟雍、以其成其慶、均其過不及、則曰成均、以弭射古爵反、典許慎反、前古爵反、

選士由外以升於內、然後達於朝故也、○長樂劉氏曰、周有天下、立四代之學、虞庠則以舜爲先聖、殷學則以湯爲先聖、東膠則以文王爲先聖、各取當時左右四聖、成享焉、此天子立學之其德業者爲之先師、以配享焉也、○陳氏禮書曰、王制、簡國子之不率教者、至於四不變、然後屏之、小樂正簡不率教者、鄉簡不率教者、至於二不變、然後屏之、先王以四庶之家爲易治、故鄉遂之所放、放於四不變、然後屏之、小樂正簡國子之不率教者、至於二不變、則屏之者

諷以聲節之曰誦。發端曰言。答述曰語。○疏言古劉公
謂若詩陳古以刺今。開諫之以聲佈之類。倍文曰諷。誦不
言之無吟咏。誦則爲吟咏之爲異。○潛
婉無直致。以興道諷誦爲言語。中和之德言也
○愚按人身唯詞氣不可彊。苟非中正和樂
之德。積中發外。則剛柔疾徐。必有乖戾不中節
者。此古人所以有樂語之教也。觀之樂
德盡之矣。諸其德之聲。歌其德之象。歟以樂舞
教國子。舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武

○注此周所存六代之樂也雲門黃帝
其德如雲之所出。民得以有族類。○疏卷者。卷
聚之義。即族

其德無所不施。○解咸皆也。池施也。德無不施
周書謂黃帝之咸池。陳氏樂書曰。莊
庭之野。呂氏春秋謂黃帝張咸池。又謂黃帝作咸
池。則咸池爲黃帝樂。信矣。鄭氏溺於世文先後
之說耳。咸池雖作於黃帝而堯亦修而用之。雲
門大卷。大章。所以表堯之體天道也。咸池所以
表堯之體地道也。○王海樂記。大章。章之也。注
堯樂名。言堯德之章明
也。周禮缺文武作大卷。大磬。舜樂。言其德能紹
堯之道也。大夏。禹樂。禹治水傅土。言其德能大
中國也。大濩。湯樂。湯以寬治民而除其邪。言其
德能使天下得其所也。○疏即救護
也。○按言護者。大武武王
樂。言其德能成武功。○疏樂其典師征伐。故曰武。
民樂其
又詩云。文王受命。有此武功。則武者。文王樂名。
武王卒其功伐。故周公作樂以爲武王樂也。○
又云。此大司樂所教是大舞。舞象。舞象謂戈。皆小
舞。按內則云。十三舞勺。成童舞大
小舞。又云。二十舞大夏。即此六舞也。特云大夏
者。鄭云。樂之文武中。其實六舞皆學也。保氏云。
教之六樂。二官共教者。彼教以書。此教以舞。故
共其職也。○陳氏曰。大夏以上。其執以羽籥。文
舞也。大濩以下。其執以干戚。武
舞也。○夾漈鄭氏曰。古有六舞。後世所用者。韶
武二舞而已。後
世之舞。亦隨代而有制作。每
其所常用。及其制作之宜。不離是文武二舞也
臣疑三代之前。雖有六舞之名。往往其所用者。
亦無非文武二舞。故孔子謂韶盡美又盡善。武
盡美矣未盡善。不及其他。誠以舞者。聲音之形
容也。形容之所感。惟二端而已。自古制治不
同。而治具亦不離文武之事也。然雲門大咸大
韶大夏大濩大武。凡六舞之名。往往其所用者。
崇丘由庚由儀。凡六笙之名。當時皆無辭。故簡
籍不傳。惟師工以誦奏相授耳。古之樂。惟歌詩
則有辭。笙舞皆無辭。故大武之舞。蔡始皇改曰
五行之舞。漢高帝改曰文始大韶舞。五行舞曰大武。
始曰大韶舞。五行舞曰大武。
東平王蒼有武德舞之歌。未必用之。大抵漢魏
之世。舞詩無聞。至晉武帝泰
始九年。荀勗曾典
樂。更文舞曰正德。武舞曰大
豫。使郭夏宋識爲

其舞節而張華爲之樂章自此以來舞始有節而有辭失古道矣○薛氏圖云周所以用六代之樂者存三恪與二代夏商之後樂記曰對黃帝之後於薊以下是也周人既法其樂舞所以舒其性情也古人爲學自入小學以至大學舞勺舞象有絃歌以養其耳有干羽以養其血氣有禮義以養其心如此則非僻之心無自而入○淺儀王氏曰書言舞干羽于戚羽旄謂之樂則先明堂位祭統皆先大武干戚而後羽旄郊特牲言干戚羽旄樂記言干戚之舞而後大夏詩簡兮先萬舞而後籥兮先七德而後九功然則古人之舞皆先武而後文蓋曰周之時干戈羽籥在於先守成常在於後○陳氏曰只周之時干戈羽籥在於先守成常在於

寸。各因而三分之。上生者益一分。下生者去一
焉。國語曰。律所以立均出度也。古之神瞽。攷中
聲而量之以制度。度律均鍾。言以中應定律。以律
立鍾之均。○轉而相生。已下。據律歷志而言。
子午巳東爲上生。子午巳西爲下生。
上生爲踰。陽主貟。故三分去一。按律歷志。黃鍾爲上生。林鍾爲下生。爲陰。陰主
減。故三分益一。下生爲陰。陰主
寸。林鍾爲地統。律長六寸。太簇爲人統。律長八
寸。又云十二管相生。皆八上生下生。盡於仲
呂。陰陽生於黃鍾。始於左旋。八爲位者。餘八
黃鍾生林鍾。是歷八辰。自此以下皆然。是八
爲位。蓋象八風也。中聲。謂上生下生定律之長
短。均。即是應律長短者。○按國語注。均者。均鍾

木。長七尺。有弦。繫之以均鍾者。度鍾大小清濁
也。○張衡賦。弦理亂於律鈞。注。樂叶圜徵曰。聖
人承天以立均。案均注。均長八尺。施絃以調五
聲六律。○賈公彥曰。按古人言律爲萬事本。
度量衡皆由焉。律以和聲。度以審度。量以嘉量。
衡以權衡。度有長短。量有大小。衡有輕重。雖廣
愚之人。皆能知之。至律之於聲。其或雅或淫。或
和或乖。則雖賢哲之士。不能遽曉。蓋四者之中。
議律爲難。度或長或短。量或小或大。衡或輕或
重。三物皆生民日用不可闕者。然以四海九州
觀之。未有千里而同一度。量衡者也。以古往今
來觀之。未有千年而同一度。量衡者也。蓋隨世
立法。隨地從宜。取其適於用而初無害於事。固
不必盡同也。至律則差之絲忽。不能以諧聲。聲
不諧不足以爲樂。樂不和不足以致治。蓋四者
之中。制律爲尤難。是以古人之於律。或求之於

綠竹。伶倫之管。京房之準。是也。或求之於金石。
編鍾編磬。鍾錞鍾鐃磬之屬。是也。雖曰假器物以
求之。然心之精微。曰不能校。性所解悟。筆不能
書。假如有人與后夔伶倫並世而生。亦豈能盡
得其依律和聲之法乎。後之儒者病樂之不和
議欲更律。而更律之法。或取古
之度量。然。衆黍之法。漢制特以
黃鍾之長。黃鍾之龠。黃鍾之重云者。特以明三
物之與律相表裏耳。未嘗專言衆黍以爲律也。
至於古之度與量。則周禮嘉量。劉歆銘。與魏晉以來尺
十有五種。相去且千年。其流傳至於今者。是乎
非乎。不可得而詳也。倘其果爲古器。則不知造
此器之時。其與虞朝之同律度量衡。周王之攷
制度。果無纖毫之差乎。亦不可得而詳也。而方
張張然於千百載之後。搜求古
古墓之中。而自以爲得之。蓋
亦疎矣。蓋律度量衡所謂

衡雖曰相爲表裏。然至易。聽者。度量也。至難
知者。律也。隨時而變。最難易而無害於樂者。律也。今失
量衡也。一定而不易。易則害於樂。而反取
其難者。而反取則於其屬易者。何哉。竊以
反取則於其屬易者。度以審度。量以嘉量。
如杜夔荀勗阮咸張文收之徒。自有宿悟神解。
而後可以語此。如其不然。或專求之於黍。或
專求之於周關漢斛魏尺之屬。毋異刻舟而尋
劒也。李照胡瑗房庶之說。皆以黍求律者也。范
蜀公力主房庶之說。以爲照以縱黍尺。實空
徑三分。容黍千七百三十則太長。瑗以橫黍
尺。管容黍一千二百。而空徑三分四釐六毫則
太短。皆以尺生律。不合古法。今庶所言實下二
百黍於管。以爲黃鍾之長。就三分則爲空徑。則
無容受不合之差。按前二說。爲是。累千百言。太
要不過如此。過請得而詰之。大古人之制律。衡

皆有分寸。如十二律管皆徑三分。圍九分。黃鍾之管長九寸。自大呂以下。以次降殺。是也。然則欲制律。必先定分寸。而古今之分寸。不可攷矣。是以隋書因漢制之說。以一黍爲一分。則是十黍爲一寸。分寸既定。然後管之徑圍可定。然後管之長短可定。璣與照皆有縱橫之異。然以黍定分。以黍之分。定管之徑圍。則一也。今鹿既盡闕縱橫之說。而欲以是千二百黍之管。取三分以度空徑。則不知鹿之所謂空徑。非縱黍之分。復非橫黍之分。則何以爲分乎。未有分寸不先定。而可以制律者。如鹿之所謂分。既非縱橫。則必別有一物爲度。以起分。則只須以其三分爲徑。以九十分其長爲黃鍾之管。又何煩於黍。黍矣。何煩實黍於管。又何煩於

漢書中。增益八寸。以求合千二百黍之數乎。此愚所以未敢以爲通論也。古律以竹爲管。然竹有大小。其大者容黍不及千二百黍。而盈尺矣。故必先以黍爲分度之。三分爲徑。然後實以千二百黍。則九十分其長爲黃鍾之管矣。愚雖不能曉鍾律。切意古人以黍定律。其應如此。○陳氏集說疏曰。陽生陰曰下。陰生陽曰上。黃鍾三分損一。下生林鍾。三分林鍾益一。上生太蔟。三分太蔟損一。下生南呂。三分南呂益一。上生姑洗。三分姑洗損一。下生應鍾。三分應鍾益一。上生蕤賓。三分蕤賓損一。下生大呂。三分大呂益一。上生夷則。三分夷則損一。下生夾鍾。三分夾鍾益一。上生無射。三分無射損一。下生中呂。陰陽相生。自黃鍾始也。○劉氏曰。日者。太陰之精。以日爲主。日行遲。乃一周天。月行疾。二十有九日而與日合。

也。陰陽和則景至。律氣應則灰除。是故。天子常以日冬夏至。御前殿。合八能之士。陳八音。聽樂均。度晷景。候鍾律。權土灰。放陰陽。冬至陽氣應。則樂均清。景長極。黃鍾通。土灰輕而衡仰。夏至陰氣應。則樂均濁。景短極。蕤賓通。土灰重而衡低。迭迎於先後五日之中。八能各以候狀聞。太史封上。效則和。否則占。候氣之灋。爲室三重。戶閉塗纍。必周密。布緹縵室中。以木爲案。每律各一。內庳外高。從其方位。加律其上。以葭莩灰抑其內端。案歷而候之。一氣至者灰去。王伯厚曰。月令章句曰。古之爲鍾律者。以耳齊其聲。後不能則假數以正其度。度數正。則音亦正矣。鍾以斤兩尺寸。中所容受升斗之數爲灋。灋律以分寸。長短爲度。○晉志楊泉記云。取弘農宜陽縣金門山竹爲管。河內葭莩爲灰。或云。以律置室中。隨十二辰埋之。上與地平。以候莩灰入律中。以

日引生乃一一周天月一周天常與日合所合之次在天則爲十二舍在地則爲十二辰故曰月會於上則陰陽合上下交合者十有二而歲功成焉時備物生焉此陰陽會行日月交會以定寒暑而成變化者也小雪之節日會於娵訾冬至之節日月會於玄枵在地爲子其氣之合曰閼逢大寒之節日月會於降婁在地爲丑其氣之合曰旃蒙雨水之節日月會於析木之津在地曰寅其氣之合曰柔兆春分之節日月會於大火在地爲卯其氣之合曰圉維穀雨之節日月會於壽星在地曰辰其氣之合曰強圉小滿之節日月會於鶉尾在地爲巳其氣之合曰著雍夏至之節日月會於鶉火在地爲午其氣之合曰屠維大暑之節日月會於鶉首在地爲未其氣之合曰上章處暑之節日月會於實沈在地爲申其氣之合曰重光秋分之節日月會於大梁在地爲酉其氣之合曰玄黓霜降之節日月會於降婁在地爲戌其氣之合曰昭陽小雪之節日月會於娵訾在地爲亥其氣之合曰橫艾

周禮春官 卷十四 大司樂 三十四

大合樂者謂編作六代之樂而合奏之也凡樂之成必本於陰陽陰陽之氣各自爲聲而其氣則相通相合故聲亦相應相和也非聖人其孰能與於此乎○朱子語錄問均出度韋昭註云均調也如何曰均是一均之中聲也不知其制如何曰均只是七均如以黃鍾爲宮則黃鍾爲宮太蔟爲商姑洗爲角蕤賓爲變宮林鍾爲徵南呂爲羽姑洗爲變徵應鍾爲變宮蕤賓爲變徵是七律只是一均其聲自相諧應古人要合聲先須吹律便衆聲皆合律方可用後來人想不解去逐律吹得平了方始有律聲乃是先做下一箇母子調得正了後來只依此爲準國語所謂之均皆武帝調之通其制十二弦一弦是全律黃鍾只是散聲又自黃鍾起至應鍾有十二弦分寸上杜定取聲入得樂○鄭氏曰律言述也述天地元陽之氣生黃鍾是最濁之聲其餘漸清若定得黃鍾之宮後又自黃鍾而立均之始也故宮聲最清呂氏春秋載黃帝令伶倫取嶰谷之竹斷兩節間三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮後又自黃鍾而次之爲蕤賓之宮後又自蕤賓而次之爲林鍾之宮後又自林鍾而次之爲南呂之宮後又自南呂而次之爲應鍾之宮後又自應鍾而次之爲大呂之宮後又自大呂而次之爲夷則之宮後又自夷則而次之爲夾鍾之宮後又自夾鍾而次之爲無射之宮後又自無射而次之爲中呂之宮後又自中呂而次之爲黃鍾之宮後又自黃鍾而次之爲下生之宮後又自下生而次之爲上生之宮後又自上生而次之爲蕤賓之宮後又自蕤賓

之樂以冬日至作之致天神人鬼以夏日至作之致地祇物魅動物羽蟲之屬庶書云夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀夔又曰於予擊石拊石百獸率舞鄭康成尹氏皆謂此其於宗廟九奏效應無文所引尚書唯有宗廟故指宗廟而言也○淩儀王氏曰三禮義宗周公制禮用六代之樂四時祭祀分而用之祭之日每奏凡有六等故用六代之樂

周禮春官 卷十四 大司樂 十四

以六代之樂配十二調而作之一代之樂則用二調遞取黃帝者黃帝奏者堂下四垂鍾磬之調歌者堂上琴瑟之音但一祭之中皆自爲二調庭奏者常以陽聲爲調升歌者常以陰呂爲聲周人用六代之樂祭天雲門地以咸池宗廟以大磬不用時王之樂故三祭用之宗廟加九德之歌彰明先祖之德也大蜡盡入時四方之神而祭之其樂亦盡用四時之調凡四方十二辰則有十二律陰陽相配二調共作一代之樂故爲六樂大蜡之祭則盡用之合天地四方之神合六代之樂故終不過六乃分樂而序之以祭以享以祀○注分謂各用一代之樂序之先後爲序○夾鄭康成尹氏曰有宗廟之樂有天地之樂有君臣之樂皆親異制不可以不分○鄭司農云六樂六代之樂各以類舉○又云六律以左旋爲序六同以右轉爲序六舞以歷代

合也乃奏大蔟歌應鍾雜咸池以祭地示○黃鍾之初九下生林鍾之初六上生太蔟之九二是陽聲之第二也大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木是應鍾爲之合也○信齋楊氏曰愚按大司樂奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示鄭注云地示所祭於北郊及社稷夫祭地惟有夏至北郊方澤之禮亦祭地也鄭氏亦既知之矣及注曰禮天子祭天地大宗伯黃琮禮地典瑞兩圭有邸祀地亦用兩圭有邸牲用黝犢幣用黑繒其壇於北郊築土爲壇名曰泰折太折配亦以后稷其樂奏太蔟歌應鍾舞咸池備五奏七獻庶羞稍蒲越及雞人呼晨司樂宿垂掌大設大宗伯攝亞獻祭如圓丘王每獻皆作樂一終○又曰元符中太常少卿宇文昌齡議曰天地之勢以高卑則異位以禮制則異宜以樂則異數至於衣服之章器用之具皆以得而親可以冀其格今雖地圖丘以氣非所合以類非所應而求高厚亭來享不亦難乎乃

奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望○姑洗陽聲第三南呂爲之合四望五嶽四鎮四瀆此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與○南呂上生姑洗之九三是陽聲第三也姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星是南呂爲之合也○陳氏禮書曰天子四望達於四方鎮三望泰山河海而已書曰海岱及淮維徐州諸侯之望皆其境內之名山大川也望雖以名山大川爲主而其實兼上下之神故詩於柴望言祀而不言祭又典瑞四望與

山川異玉大司樂四望與山川興樂。鄭氏曰。望郊之屬也。公羊曰。方望之事無所不通。則望兼上下之神可知矣。鄭司農釋大宗伯曰。四望日月星辰及封內山川。許愼曰。四望日月星辰河海大山。其說蓋有所受之也。鄭康成釋大宗伯曰。四望五嶽四瀆。釋大司樂又以四望爲四方。其言司命風伯雨師。釋舞師又以四望爲四方。其言異同不可攷也。望祀或設於郊。或設於大故之時。則各有四不知何據。然也。望祀其北四郊。兆各放其方之色。其樂始冼南呂大蔟。其玉兩圭有邸。祭地則掊而埋之。祭天則燔而燎之。大呂之六四下生夷則之九五。是陽聲之第五也。小呂。巳之第六也

者。一變而致羽物及川澤之示。再變而致贏物。及丘陵之示。三變而致鱗物。及丘陵之示。四變而致毛物及墳衍之示。五變而致介物及土示。六變而致象物及天神。○鄭曰。變猶更也。樂成則更奏也。此謂大蜡索鬼神而致百物。六樂奏而禮畢。東方之祭。則用太蔟始洗南方之祭。則用蕤賓。西方之祭。則用夷則無射。北方之祭。則用黃鍾爲均焉。○鄭曰。郊特牲曰。八蜡以記四方。又云。四方年不順成。八蜡不通。順成之方。其蜡乃通。是四方合有八蜡。故知四方用樂各別也。每奏有所感。致和以來之。象物有象在天。所謂四靈者。天地之神。四靈之知。非德至和則不至。禮運曰。何謂四靈。麟鳳龜龍。謂之四靈。龍以爲畜。故魚鮪不淰。鳳以爲畜。故鳥不獝。麟以爲畜。故獸不狘。龜以爲畜。故人情不失。○鄭曰。禮運注云。淰之言閃也。閃畏人也。獝。一作猶。猶狘。飛走之貌。一變至六變不同者。據難致易致前後而言。○王先生曰。此一節謂四方百物之祭也。○臨川王氏曰。物輕疾故致之易。介物遲重。故致之難。象物恍無形。則其致之尤難。川澤虛。故

致之易。墳衍實。故致之難。天神遠人而尊。則其致之尤難。其餘所致先後。大畧如此。○何氏曰。物應於彼。本無一變二變之拘。槩言感通之妙耳。讀者不以詞害意可也。○郝氏曰。象物。魑魅之屬。一變至六變。極言作樂之盛。羽物川澤等。極言感通之遠。鄭氏以爲蜡祭非也。○愚按。象之類。是也。天神。帝及五帝。并無象之可言矣。麟鳳龜龍爲四靈。然不離羽鱗毛介。何以獨爲象物乎。凡樂圜鍾爲宮。黃鍾爲角。太蔟爲徵。姑洗爲羽。靈鼓靈鼗孤竹之管。雲和之琴瑟。雲門之舞。冬日至於地上之圜丘奏之。若樂六變。則天神皆降。可得而禮矣。

夾鍾爲宮。大蔟爲角。姑洗爲徵。南呂爲羽。靈鼓靈鼗孤竹之管。空桑之琴瑟。咸池之舞。夏日至於澤中之方丘奏之。若樂八變。則地示皆出。可得而禮矣。凡樂。函鍾爲宮。大呂爲角。太蔟爲徵。應鍾爲羽。路鼓路鼗。路鼙。陰竹之管。龍門之琴瑟。九德之歌。九磬之舞。於宗廟之中奏之。若樂九變。則人鬼可得而禮矣。○鄭曰。此三者。皆禘

乃後合樂而祭之。○鄭禮之以玉。據天地而祼禮神之玉也。馬據宗廟。天地不祼。宗廟無大傳曰。王者必祖其祖之所自出。祭濼曰。周人祖嚳而郊稷。謂此祭天圜丘。以嚳配之。王者皆以建寅之月。郊所感生帝。還以感生帝配之也。引大傳者。證郊與圜丘俱是祭天之祫。郊之祫。以后稷配。圜丘祫。以嚳配。○楊氏曰。愚按大司樂冬至圜丘奏樂一章。與祫祭絕不相關。而注妄稱圜丘爲祫。祭濼祖宗三條。分明說宗廟之祭。惟郊一條。謂郊祀以祖配天。而注皆指爲祀天。大傳禮不王不祫一章。言王者祫其祖之所自出。諸侯只及其大祖。大夫惟有功始祫其高祖。所祫宗廟遠近。爾雅總祀天乎何與。而注妄指爲祀感生帝。竊嘗疑鄭康成博洽大儒。解釋他經者。不一而止。疏家從而和之。況攝柴升煙。樂舞酒齊之類。皆分昊天與感生帝爲兩等。則至隋唐之際。昊天上帝與感生帝二祀。當並行而不廢。唐世大儒杜佑作通典。惑於鄭注大傳之說。亦以感生帝與昊天上帝並列而爲二。是又讀大傳本文不熟而失之也。明堂饗鄭氏祖宗之義而以文王配上帝。明矣。可勝歎哉。○黃度曰。按竝配之制始於唐。自鄭康成有六天之說。魏晉以來。多遵用之。以爲曜魄寶亦天也。均之爲天。則配天之祖。其禽一也。至唐人始以爲曜魄寶乃二廟不毀之名。於配食明堂何關焉。夫因讀祭濼一章之誤。而三章之誤而已。又推此說以釋他經。不一而止。疏家從而和之。況攝柴升煙。樂舞酒齊之類。皆分昊天與感生帝爲兩等。則至隋唐之際。昊天上帝與感生帝二祀。當並行而不廢。唐世大儒杜佑作通典。惑於鄭注大傳之說。亦以感生帝與昊天上帝並列而爲二。是又讀大傳本文不熟而失之也。明堂饗鄭氏祖宗之義而以文王配上帝。明矣。可勝歎哉。○黃度曰。按竝配之制始於唐。自鄭康成有六天之說。魏晉以來。多遵用之。以爲曜魄寶亦天也。均之爲天。則配天之祖。其禽一也。至唐人始以爲曜魄寶乃二廟不毀之名。於配食明堂何關焉。夫因讀祭濼一章之誤。而三章之誤而已。又推此說以釋他經。不一而止。疏家從而和之。況攝柴升煙。樂舞酒齊之類。皆分昊天與感生帝爲兩等。則至隋唐之際。昊天上帝與感生帝二祀。當並行而不廢。唐世大儒杜佑作通典。惑於鄭注大傳之說。亦以感生帝與昊天上帝並列而爲二。是又讀大傳本文不熟而失之也。明堂饗鄭氏祖宗之義而以文王配上帝。明矣。可勝歎哉。○黃度曰。按竝配之制始於唐。自鄭康成有六天之說。魏晉以來。多遵用之。以爲曜魄寶亦天也。均之爲天。則配天之祖。其禽一也。至唐人始以爲曜魄寶乃二廟不毀之名。於

祀感生帝。竊嘗疑鄭康成博洽大儒。解釋他經者。不一而止。疏家從而和之。況攝柴升煙。樂舞酒齊之類。皆分昊天與感生帝爲兩等。則至隋唐之際。昊天上帝與感生帝二祀。當並行而不廢。唐世大儒杜佑作通典。惑於鄭注大傳之說。亦以感生帝與昊天上帝並列而爲二。是又讀大傳本文不熟而失之也。明堂饗鄭氏祖宗之義而以文王配上帝。明矣。可勝歎哉。○黃度曰。按竝配之制始於唐。自鄭康成有六天之說。魏晉以來。多遵用之。以爲曜魄寶亦天也。均之爲天。則配天之祖。其禽一也。至唐人始以爲曜魄寶乃二廟不毀之名。於配食明堂何關焉。夫因讀祭濼一章之誤。而三章之誤而已。又推此說以釋他經。不一而止。疏家從而和之。況攝柴升煙。樂舞酒齊之類。皆分昊天與感生帝爲兩等。則至隋唐之際。昊天上帝與感生帝二祀。當並行而不廢。唐世大儒杜佑作通典。惑於鄭注大傳之說。亦以感生帝與昊天上帝並列而爲二。是又讀大傳本文不熟而失之也。明堂饗鄭氏祖宗之義而以文王配上帝。明矣。可勝歎哉。○黃度曰。按竝配之制始於唐。自鄭康成有六天之說。魏晉以來。多遵用之。以爲曜魄寶亦天也。均之爲天。則配天之祖。其禽一也。至唐人始以爲曜魄寶乃二廟不毀之名。於

也故以文王配焉以親文王也尊尊親親周道備矣然則郊者古禮而明堂者周制也周公以義起之也○林氏已郊祀從簡爲報本反始以稷配明堂從備爲大饗報成以文王配稷王業所始文王王業所成從其類也祭於郊曰天於明堂曰上帝天言主宰也兆朕帝言主宰也故歲祭天者四郊於冬至明堂孟春大雩於龍見是也歲祭五帝者五周禮所謂祀上帝大言祀五帝亦如之是也先言祀上帝亦如之蓋言祀青帝赤帝皆如之不可詳數故但曰祀五帝亦如之亦如之者謂大臣之贊相有司之備具至其主牲則各有方色未嘗與上帝混而同也禮曰禮東方四而祀五帝者五若有故而祓則不在此矣○王氏曰孝經周公郊祀后稷以配天鄭康成以四立迎氣故曰歲之祀上帝於四郊聖人因尊事天因下事地安能復得平帝從之天地共犢禮之失自此始由漢迄唐宋先天皆希

祭蜜有周人祫嘗之文遂變郊爲祀感生帝王肅著論駁之馬昭抗章圖說駁博士張融賢之又曰按聖證論王肅與馬昭似用冬至之日禮記郊日用辛似用冬至之日或云用冬至之日或云用夏正建巳之月禮記郊特牲周人尚臭灌用鬯臭陰達於淵泉祭用氣臭陽達於牆屋祭用血腥薦腥燔燔爨膋燒燔實俎加於爨上升首於俎周人貴氣貴臭貴腥貴燔貴爨貴膋貴燒貴首貴俎貴氣臭陽

呂。南呂與無射同位又不用。南呂上生姑洗。地宮林鍾。林鍾上生大蔟。大蔟下生南呂。南呂上生姑洗。人宮黃鍾。黃鍾下生林鍾。林鍾地宮之辟之。林鍾上生大蔟。大蔟下生南呂。南呂與天宮之陽同位又辟之。南呂上生姑洗。姑洗下生應鍾。應鍾上生蕤賓。蕤賓之合又辟之。姑洗下生應鍾。應鍾上生蕤賓。蕤賓上生大呂。○蕤賓地宮。林鍾之陽也。又辟之。蕤賓上生大呂。大呂之陰也。又辟之。蕤賓上生大呂。○大呂地宮。黃鍾之陽也。又辟之。大呂上生夷則。夷則天宮之陽也。又辟之。大呂上生夷則。夷則之合又辟之。黃鍾上生夷則。夷則下生南呂。南呂地宮之陽同位又辟之。夷則下生南呂。南呂上生姑洗。姑洗人宮黃鍾。黃鍾下生林鍾。林鍾地宮之辟之。林鍾上生大蔟。大蔟下生南呂。南呂與天宮之陽同位又辟之。南呂上生姑洗。姑洗下生應鍾。應鍾上生蕤賓。蕤賓之合又辟之。姑洗下生應鍾。應鍾上生蕤賓。蕤賓上生大呂。○蕤賓地宮。林鍾之陽

地之心則一也。祭不拘其時，不擇其位，而可以對越天地，則正祭不拘其時，不擇其位矣。爲不可以對越天地乎。因天道之始而祀天，因地道之始而祀地，以類求類，此報本之祭也。當天夏至祀地，其義何居。周公制禮，冬至祀地於圜丘，夏至祀地於澤中方丘，其義不可易矣。周公豈欺我哉。○貴與馬氏曰：按非郊之議始於元豐之末年。始罷合祭。元祐七年復合祭。紹聖以後復以合祭爲非禮，分祭爲禮。至分合之議不決，則廢親祠而權以上公攝事者。且二十年，蓋病其不能親祀，祀地祇於方澤，則圜丘若一遵祖宗之意，已非禮而及至於圜丘以爲不當祀於圜丘而終歲一日宿大廟以告，一日宿北郊以祭地。十日宿南郊以祀天，是欲以二祀并在一時，則不至倍費矣。而親禮之勞加其半，如曾曲阜之說，親郊之歲，依古禮以夏至親祠方澤。一如郊禮至冬至則舉圜丘之祀。是以二祀分在二時，則不至甚勞而實費倍費，然禮文乃百王相承之大典，不可損畧而實費乃五季姑息之敝政，何難更損，則如政和三年之詔，以郊天後一歲祭地方澤，應奉支賜務從簡省，毋使有偏而不舉之失，乃爲至論。但恐當時方倡豐儉之說，頻費未必能省，所以中興之後，國勢恆憊，則不復能遵而行之也。○蔡鄭氏曰：圜鍾，夾鍾也。夾鍾生於

歲，蕤賓祀南郊之爲，愈不至圜丘夏至方澤，其禮其正，亦無難行者。諸儒議論所以不能以時決者，其拘牽有二，禮文頻舛，則憚勞費優渥，則憚費，如陳古靈之說，每遇親郊之歲，一日宿大廟以告，一日宿北郊以祭地，十日宿南郊以祀天，是欲以二祀并在一時，則不至倍費矣。而親禮之勞加其半，如曾曲阜之說，親郊之歲，依古禮以夏至親祠方澤，一如郊禮至冬至則舉圜丘之祀，是以二祀分在二時，則不至甚勞而實費倍費，然禮文乃百王相承之大典，不可損畧而實費乃五季姑息之敝政，何難更損，則如政和三年之詔，以郊天後一歲祭地方澤，應奉支賜務從簡省，毋使有偏而不舉之失，乃爲至論。但恐當時方倡豐儉之說，頻費未必能省，所以中興之後，國勢恆憊，則不復能遵而行之也。○蔡鄭氏曰：圜鍾，夾鍾也。夾鍾生於

厉心之氣，厉心天帝明堂，又帝所出之方。致天神以爲宮，不曰夾曰圜以天體言之也。天體始於黃鍾終於姑洗，以木火土金水爲序，則宮聲角物生之始，黃鍾子。天氣始於子。徵者物之成，太蔟寅天之功畢於辰，三者皆陽律相繼，天之道也。林鍾生於未，天社在東井輿鬼之外，西南坤方，致地功也。黃鍾生於虛危之氣，虛危爲宗廟，致人鬼以爲宮，不曰林曰函以地德言也。地氣始於太蔟終於南呂，以木土火金水爲序，宮聲自當在姑洗徵之後，南呂羽之前，故函鍾爲宮，地之東方與人接，應鍾夾鍾復歸於幽陰。羽聲獨遠於

經048-339

謂之三事。六府三事。謂之九功。九功之德。皆可
歌也。○圜六變八變九變者。謂在天地及勸庭
立四表。舞人從南表向第二表爲一成。一
成則一變。從第二至第三第四爲三成。從北向
南表。大第亦然。○王氏曰。書。簫韶九成。鳳凰來
儀。洋。韶。舞樂名。言簫。見細器之備。備樂九奏。疏。
經言九成。傳言九奏。周禮九變。其實一也。○三
舞八終。六變者舞六終。終。成也。玄謂靈鼓靈
鼗八面。靈。神也。路鼓路鼗四面。孤竹。竹
特生者。孫。竹。竹枝根之末生者。陰竹。生於山北
者。○陳氏樂書曰。先王之制管。所以通達陰陽
之聲。然陽奇而孤。陰偶而羣。陽大而寡。陰小

而衆。陽數。陰幽而晦。孤竹之管。與圜鍾之
宮合。以之降天神。取其奇而孤也。孫竹之管。與
函鍾之宮合。以之出地示。取其小而衆也。陰竹
之管。與黃鍾之宮合。以之禮人鬼。取其幽而晦
也。易曰。方以類聚。物以羣分。於斯見矣。雲和。空桑。龍門。皆山名。九
磬。當爲大韶。字之誤也。○王先生曰。此一節。天
地人之大祭祀。下神之樂。用六代。所謂大祭
大合樂。○薛氏圖云。周人制禮。吉凶之中。大祭
有三。一曰祭天圜丘。二曰祭地方澤。三曰祫祫
宗廟。三祭。皆謂大祫之祭。用一代。爲神之樂。用六代。所謂
祫之祀也。此樂是致神之樂。故云作之。六變八
變九變。然後神示鬼皆出降。可得而禮也。故鄭
注先奏是樂。以致其神。禮之以玉而祼焉。然後
合樂而祭之。明祭將始用六代之樂也。○陳氏

鄭注之說非是。

凡樂。凡變而
終。皆說最爲有理。凡樂事大祭祀。宿縣。遂以聲
展之。○鄭司農云。聽其聲。其陳次之。以知完否。○宿縣

則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏○王出入廟門師同三夏皆樂章名○鄭司農云樂章名謂出入廟門師同子而舞○王出入廟門師同當用舞者師以往○鄭司農云凡與舞皆使國之子弟為之也○杜子春云子人多當遍代而故選當用者師以往也大饗不入牲牲不入亦如祭祀○大饗饗賓客也不入牲牲不入亦不奏昭夏也其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏○鄭司農云大饗謂三饗郊特牲云郊血大饗腥祭先王也一也彼又云大饗尚腥謝暇脩謂饗諸侯來朝者二也曲禮下云大饗不問卜謂總饗五帝於明堂三也此經云大饗乃入故云饗賓客不入牲也又云鄉飲酒賓醉而出秦陵夏尺饗諸侯左傳曰饗以訓恭儉儿故而不倚酒盈而不飲獻依命數賓無醉理故賓出入奏肆夏與尸出入同也大射與大饗尚服脩爲一物祭祀則君牽牲入廟門外因即享之升堂乃入故云饗賓客不入牲也又云鄉飲酒賓侯雖在廟其牲則殺於廟門外因即享之升堂乃入故云饗賓客不入牲也○愚按古者出兵受成於學及其反也釋奠於學而以訊馘告凡小獻獻捷於祖也然則司樂之大獻其即獻於樂祖歟古人十三舞勺所以學文成童舞象所以學武二十舞大夏則六舞備而文武事武事之分如此後世二之世道所由以升降也

凡日月食四鎮五嶽崩大傀異裁訝侯薨令去樂○四鎮山之重大者謂揚州之鎮山會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽岱

是其舞節也○王氏昭樂而諸侯之孺王射者亦以舞所以應王也王大食三有皆令奏鐘鼓○大食朔月月半以樂有食時也有猶勸也皆有朔月加牲體之事又知月半者此無正文約士喪禮月半不殷奠則大夫已上有月半殷奠亦以樂侑常食亦以樂侑但大司樂不令奏鐘鼓○王師大獻則令奏愷樂○大獻獻捷於祖愷樂獻功之樂鄭司農說以春秋晉文公敗楚於城濮傳曰振旅愷以入於晉○大司馬云師有功則愷樂獻於社宗伯注宗廟之禮故大司樂獻捷於祖

也○淩儀王氏曰後漢志短簫鐃歌軍樂也軍樂黃帝使岐伯作以勸戰士即周愷樂愷歌也○愚按古者出兵受成於學及其反也釋奠於學而以訊馘告凡小獻獻捷於祖也然則司樂之大獻其即獻於樂祖歟古人十三舞勺所以學文成童舞象所以學武二十舞大夏則六舞備而文武事武事之分如此後世二之世道所由以升降也凡日月食四鎮五嶽崩大傀異裁訝侯薨令去樂○四鎮山之重大者謂揚州之鎮山會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽岱

在兗州衡在荊州華在豫州嵩在雍州恒在并

州。猶猶怪也。大怪異哉。謂天地奇變若星辰布
寘及震裂爲害者。史樂藏之。此非秋傳曰。
萬舞有千
反

猶繹萬入去籥。萬言入則去者不入戚之可知。
○注宣八年左氏云。辛巳有事於太廟。仲遂卒
於垂。壬午猶繹。萬入去籥。但卿佐卒。輕於正祭。
故辛巳日不廢正祭。重於繹祭。當廢之。宣公不
廢繹故加猶以尤之。籥有聲者。不入用。是以公
羊傳曰。去其有聲。廢其無聲。鄭答趙商曰。於去
者爲廢。是去者不用。廢者入用。師萬入是也。

大札大凶大裁大臣死。凡國之大憂。令弛縣。○
注弛釋下之。凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲

○注淫聲。若鄭衛也。過聲。失哀樂之節。凶聲。亡國
之聲。若桑間濮上。慢聲。惰慢不恭。○注亡國之聲若桑
間濮上者。紀文侯之命。彼注云。濮水出也。又引史記曰。
昔王國之衰於此之水出也。又引史記曰。武王
伐紂。師延東走。自投於此水。衛靈公朝晉。過焉。
夜聞使師涓寫之。至晉。晉侯與之宴。公曰。
寡人聞新聲爲公基而聽之。撫而止之。問。
師延東走。自沈於濮水。此作聽之中也。

以樂德教國子。中和祗庸孝友。
○注中和。謂性之善。祗庸。謂能敬其常德。

以樂語教國子。興道諷誦言語。
○注興。謂引譬連類以發之。道。謂說古今。諷。誦。
皆倍文。

以樂舞教國子。舞雲門大卷。大咸。大磬。大夏。大
濩。大武。
○注雲門。黃帝樂名。大卷。堯樂名。大咸。堯樂名。大磬。舜樂名。大夏。
禹樂名。大濩。湯樂名。大武。武王樂名。

凡樂。圜鍾爲宮。黃鍾爲角。太蔟爲徵。姑洗爲羽。
○注凡樂。謂六樂。圜鍾。夏正也。黃鍾。冬至也。太蔟。
建寅也。姑洗。建辰也。

凡祭祀。以樂侑食。
○注侑。勸也。

王大食。則鼓其恒鼓。
○注恒鼓。鼓之有常節者。

凡祭祀。百官之所掌。不具。則不樂。
○注百官所掌。謂若大射大食大獻去樂。語樂舞。教國之子
弟。其職重矣。三大祭之外。若大射大食大獻去
樂。弛縣之事。何必俱辱國師耶。君子曰。三代以
之教。實係斯民休戚利病者。輒曰器形而下。我
何知焉。然則萬民之命。託於何人乎。不得不慎
而寄於膚俗之士。甚而寄於胥吏之手。大而性
命之學。自三代以下。何內而治乎。大
代以下。遂爲無用。噫。然則天下何內而治乎。大
射以助祭。大食以養王。知大
弛縣。凡以敬天怒。恤民哉。司樂儼然以國師之
尊。周旋其間。位其進退之儀。舞蹈之節。絲不敢
以毀微不屑之心處之。則於是尊性命斥日用
之學。無故萌諸心。即有虛僞之士。厭蔣下學
偶爲耶論。衆共指爲奇衰而不足責。一切天
下國家之務。莫不各以性命視之。此三代學術
所以體用本末兼備。而當時民生
皆得沐浴於君子道術之中也。

樂師掌國學之政。以教國子小舞。○注內則曰。十

三舞勺。成童舞象。二十舞大夏。○注周頌酌序云。酌。告成大
武也。言能酌先祖之道。以養天下也。象舞者。周
頌賚序云維予侯興時周代之舞武王

制焉。此二者皆小舞。大胥。十加冠成人而舞大夏。其實雲門已下皆學。○劉氏曰。掌國學之政。以教國子小舞者。謂小學也。古者國子之在懷抱。能食則教以右手。能言則教以名。七年。男女不同席。不共食。八年。教之數與方名。七年。男女不同席。不共食。八年。出入門戶及即席飲食。必後長者。九年。教之數日之甲子。十年。出就外傅。居宿於外。學書計。衣不帛襦袴。禮帥初。朝夕學幼儀。請肄簡諒。十有三年。學樂誦詩。舞勺。成童。舞象。學射御。」凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞。①【注】鄭司農。云帗舞者。全羽。羽舞者。析羽。旄舞者。氂牛之尾。○【疏】按山海經云。滿奧之山有獸如牛。而節有毛。其名曰旄牛。干舞者。兵舞。人舞者。手

舞。皇舞者。蒙羽舞。四方以皇。陳鷹以旄。兵事以干。星辰以人。○【疏】帗或作芾。音弗。或云便作發音來。帗舞以帗。祭祀以羽。宗廟以人。山川以干。旱暵以皇。【疏】此六舞者。即小舞也。若天地宗廟正祭。用雲門以下六舞。爲大舞。即上分樂序之是也。○通攷曰。帗之爲言祓也。祓禊及百物之神。皆爲民祓除。故以帗舞也。皇蒙類而爲其煽之長。陰中之陽也。旱暵則欲達陰中之陽。故以皇舞也。干者。自衛之兵。山川有阻固幹蔽之功。故以干也。○陳氏樂書曰。古之於大祭祀。有備樂。必有備舞。春秋書有事於太廟萬舍。萬則宗廟用干與羽。矣若夫散而用之。則有所不備。故山川以干。社稷以帗。四方以羽。旱暵以皇。二鄭之論球矣。大司樂曰。舞咸池以祭地。夏以祭山川。則山川不特兵舞也。於咸池之類而爲其煽之長。陰中之陽。故以皇舞也。於帗舞之類。言其器。不言其章。互備也。書言舞干羽於兩階。樂記比音而樂之及干戚羽旄。謂之樂。郊特牲。明堂位。祭統。皆言其器。不言其章。不言其舞。互備也。書言舞干羽於兩階。樂記比音而樂之及干戚羽旄。謂之樂。郊特牲。明堂位。祭統。皆言其器

謂人君行步以肆夏爲節趨疾於步則以采薺爲節若今時行禮於太學罷出以鼓陔爲節玄謂行者謂於大寢之中趨謂於朝廷爾雅曰堂上謂之趨然則王出旣限至堂而亦如之此謂步迎賓客。疏若春夏受贄於朝無迎濕受享於廟則皆迎此注據大寢言則是燕時則迎之若秋冬一受之於廟並無迎濕若饗食在廟則皆迎之而肆夏作出路門而采薺作其反入至應門路寢亦如之此謂步迎賓客。疏若春夏受贄於朝無迎濕受享於廟並無迎濕若饗食在廟則皆迎此注據大寢言則是燕時與此大寢同也。王如有車出之事登車於大寢

西階之前反降於作階之前尚書傳曰天子將出撞黃鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應大師於是奏樂。首陽主動出則揮之右五鍾謂林鍾南呂應鍾右主靜恐王大動。故撞之左五鍾謂大呂至仲呂左陽主動入靜以告動也。大師奏樂謂王出入之時則大師奏采薺肆夏也。○王氏昭德之至非特動容周旋中於禮而其節又比於樂焉所謂禮樂不可斯須去身者此也。○王氏以寰拜之儀也環拜而旋所以辟拜者并一也設以作之鐘以止之作止之節以鼓則其儀不忒矣

諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節。○王駿虞采蘋采蘩皆樂章名在國風召南貍首在樂記射義曰駿虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循環也采蘩者樂不失

職也。是故天子以備官爲節。諸侯以時會爲節。大夫以循灋爲節。士以不失職爲節。鄭司農說以大射禮曰。樂正命大師曰奏貍首。間若一。大師不興。許諾。樂正反位奏貍首以射。貍首曾孫侯氏。四正具擧。大夫君子。射則燕則擧。言君臣相與盡志於射。以習禮樂。則安則擧也。是以天子之所以養諸侯而制之。而諸侯自爲正之。不用諸侯自爲正之。及鳥獸草木。皆如驪虞。則王道成也。以此之仁。爲驪言天子能推天地好生之德也。貍首之詩亡矣。記曰。貍首者。樂歌之最後者也。王氏昭禹曰。樂必歌徹。徹所以遣神。故諸侯之射。以是爲節。所以歡奉天子以修朝事。故樂其會時也。王氏曰。驪虞之詩。言蒐田以時。仁如驪虞。則王道成。王以驪虞爲節者。樂仁而殺以時也。○按敬所云。盛曰。驪虞。山澤之官。二職皆不失人。則官備而可知。毛氏曰。驪虞。義獸。白虎黑文。不食生物。故小序云。仁如驪虞。則王道成也。凡樂。掌其序事。治其樂政。○序事。次序用樂之事。○謂陳列樂器及作之次第。皆序之使不錯謬。治其樂政者。謂治理樂聲。使得其正。不淫放也。凡國之小事用樂者。令奏鐘鼓。○小事。小祭祀之事。○小祭有鐘鼓。但無舞。舞師云。小祭祀不興舞。是也。凡樂成則告備。○成。謂所奏一竟。書曰。簫韶九成。鳳皇來儀。是也。○又云。先鄭引夫射者。證大師用樂節之事。彼諸侯禮。故樂正命大師。此天子禮。故樂師命大師也。云貍首曾孫侯氏者。貍首是篇名。曾孫章頭

即射義所云是也。○芸閣呂氏曰。王者制之而諸侯自爲正之。其不用諸侯自爲正之。及鳥獸草木。皆如驪虞。則王道成也。以此之仁。爲驪虞。則王道成也。以此曾孫侯氏。四正具擧。大夫君子。凡以燕。御於君所。以燕則射。則燕則擧。言君臣相與盡志於射。以習禮樂。則安則擧也。是以天子之所以養諸侯而制之。而諸侯自爲正之。及鳥獸草木。皆如驪虞。則王道成也。以此之仁。爲驪虞。則王道成也。以此貍首之詩亡矣。記曰。貍首者。樂歌之最後者也。王氏昭禹曰。樂必歌徹。徹所以遣神。故諸侯之射。以是爲節。所以歡奉天子以修朝事。故樂其會時也。王氏曰。驪虞之詩。言蒐田以時。仁如驪虞。則王道成。王以驪虞爲節者。樂仁而殺以時也。○按敬所云。盛曰。驪虞。山澤之官。二職皆不失人。則官備而可知。毛氏曰。驪虞。義獸。白虎黑文。不食生物。故小序云。仁如驪虞。則王道成也。凡樂。掌其序事。治其樂政。○序事。次序用樂之事。○謂陳列樂器及作之次第。皆序之使不錯謬。治其樂政者。謂治理樂聲。使得其正。不淫放也。凡國之小事用樂者。令奏鐘鼓。○小事。小祭祀之事。○小祭有鐘鼓。但無舞。舞師云。小祭祀不興舞。是也。凡樂成則告備。○成。謂所奏一竟。書曰。簫韶九成。鳳皇來儀。是也。○又云。先鄭引夫射者。證大師用樂節之事。彼諸侯禮。故樂正命大師。此天子禮。故樂師命大師也。云貍首曾孫侯氏者。貍首是篇名。曾孫章頭

者歌殲。○王氏昭禹曰。徹祭必歌殲者。其詩曰。有來雍雍。至止肅肅。相維辟公。天子穆穆。取其和而敬故也。人之情。樂於始者或倦於終。獨不失其和與敬。於祭者或怠於久。於祭之終。猶不失其和與敬。此誠之至也。○令相。○令贊禮相。如祭之儀。○歌徹等皆如之。○燕射。帥射夫以弓矢舞。○射夫。衆耦也。○樂出入。令奏

鐘鼓。○注樂出入。謂笙歌舞者及其器。○劉氏曰、奏鐘鼓以聲其出入、警其當執事者、以爲禮之大節也。○鄭氏曰、樂人。及樂器出入。亦奏鐘鼓者。重之也。樂以和神、亦如此。凡軍大獻。教愷歌。遂倡之。注鄭司農云樂師主倡也。凡喪。陳樂器。則帥其屬而往陳之。○注喪言凡者。王家有大小喪。皆有明器之樂器。若椁弓云、木不成斲。瓦不成味。琴瑟張而不和是也。往陳之者、既夕禮、陳器於祖廟之前庭。及壙道東者也。及序哭。亦如之。○注哭此樂器。亦帥之。疏小宗伯云、及執事。既葬。獻明器之材。又獻素獻。成。皆於殯門外。王一不哭。凡樂官。大胥至司干。

親哭。有官代之。今文承陳樂器之下。謂持器向壙。及入壙時。序哭之也。凡樂官。掌其政令。聽其治訟。大胥掌學士之版。以待致諸子。○注鄭司農云學士。謂卿大夫諸子學舞者。版。籍也。大胥主此籍。以待當召聚學舞宗廟之用。除吏二千石到五大夫子。先取適子。高七尺已上。年二十到年三十。顏色和順。身體修治者。以爲舞人。與古用卿大夫子同義。○疏按月令。四月。天子與羣臣飲酎。鄭注云、酎之言醇。謂重釀之酒也。○鄭氏曰、樂人。當執事者、以爲禮之大節。及樂器出入。亦奏鐘鼓者。重之也。樂以和神、亦如此。凡軍大獻。教愷歌。遂倡之。注鄭司農云樂師主倡也。凡喪。陳樂器。則帥其屬而往陳之。○注喪言凡者。王家有大小喪。皆有明器之樂器。若椁弓云、木不成斲。瓦不成味。琴瑟張而不和是也。往陳之者、既夕禮、陳器於祖廟之前庭。及壙道東者也。及序哭。亦如之。○注哭此樂器。亦帥之。疏小宗伯云、及執事。既葬。獻明器之材。又獻素獻。成。皆於殯門外。王一不哭。凡樂官。大胥至司干。

舍采。合舞。○注春始以學士入學宮而學之。合舞。等其進退。使應節奏。鄭司農云、舍采。謂舞者皆持芬香之采。或曰。古者士見於君。以雉爲摯。見於師。以菜爲摯。采。直謂疏食菜羹之菜。或曰學者皆人君卿大夫之子。衣服采飾。舍采。猶釋盛服。以下其師也。玄謂舍。猶釋也。采。蔬爲菜。蘋蘩之屬。○疏學子始入學。必釋菜。禮先師也。先師者。鄭注文王世子云、若漢禮有高堂生。樂有制氏。詩有毛公。書有伏生。○賈氏曰、釋菜禮輕。故不及先聖也。先師者。鄭注文王不在多品。貴其誠也。其用有三。每歲春合舞則行之。月令云、仲春命樂正。合舞。舍菜是也。始入學則行之。文王世子云、既興。器用幣。然後舍菜是也。始入大學則行之。學記云、大學始教。皮弁祭菜。示其敬道也。臨邛魏氏曰、古者民以君

爲師仁壽天卹君實司之而臣則輔相人君以師表萬民者也自孔子已前曰聖曰賢有道有德則未有不生都鄙位沒祭大烝者此非諸生所得祠也自君師之職不修學校廢并敬壞民散而無所係於是始有師弟子羣居以相講授者所謂各祭其先師疑秦漢已來始有之而詩書禮樂各立師不能以相通則秦漢以來爲士者又即其所聞見以明之也記人識於禮而傳者不若是之踰也此亦可見世變日降君師之道分裂矣然而春秋戰國之職下移而先王之道猶有聖賢爲之師奏漢以來猶有專門爲之師故所在郡國尚存先師之號莫祠於學故

○陳氏禮書曰釋菜之禮於先師則釋菜大胥釋菜弟子見師舞故也士既釋而君往焉釋菜入門喪大記大夫士既葬而君往焉釋菜於門內占夢拳冬乃合萌於四方合萌釋菜也則釋菜之禮蓋特子弟之見先師婦之見廟而已哉婚禮有奠菜儀弟子之見先師其儀蓋此類歟鄭氏謂婿禮奠菜之屬始立學釋菜肯漱蓋用堇入學釋菜肯漱之屬蓋以清宮有芹藻子事父母有蘆菑故有是說也菜之爲釋菜則菜而已采蘩祭祀之祭毛氏謂牲用魚笔之用蘋藻則詩所謂于以用魚于以采蘋于以采藻之類是也與釋菜異矣

秋頒學合聲

春使之學教頒其才藝所爲合聲亦等其分藝之所宜至秋而可知也於是分授以六樂之會正舞位

○曲折使應節奏介甫王氏曰以春始入學未知其分藝之所宜至秋而可知也於是分授以六樂之會正舞位

○頒分也分其才藝而下之

以序出入舞者○以長幼次之使出入不紕錯比樂官展樂器○比猶校也杜子春云次比樂官也鄭大夫讀比爲庇庇具也錄具樂官展謂陳之凡祭祀之用樂者以鼓徵學士○擊鼓

○大同六樂之節奏正其位使相應也言爲大合樂習之○謂六代之舞一作以序出入舞者○以長幼次之使出入不紕錯比樂官展樂器○比猶校也杜子春云次比樂官也鄭大夫讀比爲庇庇具也錄具樂官展謂陳之凡祭祀之用樂者以鼓徵學士○擊鼓

以召之文王世子曰大昕鼓徵所以警衆○祭不與舞則亦不徵學士也

序宮中之事○王氏曰謂序王宮之中國子之宿衛而學道藝者春秋之所學各有其序如大胥之所掌是也宮正言比宮中之衆寡合其什伍

小胥掌學士之徵令而比之觸其不敬者○比猶校也不敬謂慢期不時至也觸罰也詩云兕觥其觩○王氏曰周官大胥掌學士之版以待致諸子小胥校比其多寡之數凡以贊大胥之事而已

捷猶狀也扶以荊扑○陳氏樂書曰大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列經曰行其綴兆行列得正焉蓋位則靜也所以爲綴列與佾也所以爲行正之以待其序巡之以肅其讙嘩

治民勞者，鄭遠而佾寡。其德殺故也。治民逸者，鄭短而佾多，其德盛故也。非故不同凡各稱德而已。天子之於諸侯生則莅以舞，沒則表以謚，舞之行綴，足以知臨民之德，聞謚之異同，足以知爲治之行，然則爲諸侯者，孰不敬德崇行。以法天下後世爲哉。今之舞者，不列於庭而列於堂下，其退文進武，不復有由入之序。非古人所謂文以揖遜，武以擊刺之意也。至於進庭序由入舞者之意也。是以淮南子云，樂生於風，足亦取數於八風之義也。○陳氏祥道曰，樂書曰，樂縣之制，自夏商而上，其畧始見於尚書大傳，推之自古天子未有聞焉。自夏商而下，其詳備於周禮春官，以書大傳推之，自古天子將出，撞黃鐘，右五鐘皆應，黃鐘在陽，陽主動，君出則以動告靜而靜者皆和。故馬鳴中律，步者有容，駕者有文，御者有數，周旋中規，折旋中矩，拱則抱鼓，然後奏登車，告出也。入撞

卷十四 小胥

正樂縣之位，王宮縣，諸侯軒縣，辨其聲。○樂縣，謂鐘磬

卿大夫判縣，士特縣，辨其聲。○樂縣，謂鐘磬之屬，縣於筍虡者。鄭司農云，宮縣，四面縣。軒縣，去其一面，判縣，又去其一面。特縣，又去其一面，四面象宮室四面有牆，故謂之宮縣。軒縣三面，其形曲，故春秋傳曰，請曲縣繁纓以朝。諸侯禮也。玄謂軒縣，去南面，辟王也。判縣，左右之合。又空北面，特縣，縣於東方，或於階間而已。凡縣鐘磬，半爲堵，全爲肆。○鐘磬者，編縣之，二八十六枚而在一虡，謂之堵。鐘一堵，磬一堵，謂之肆。半天子之卿大夫，西縣鐘，東縣磬，士亦半天子之士。縣磬而已。鄭司農云，春秋傳曰，歌鐘二肆。○[甲]按左氏隱五年。考仲云，夫舞所以節八音而行八風，故以八佾數樂縣之法，取數於此。又倍之爲十六，若編列四十八箇，亦倍十二月二十四氣，故以十六爲數也。是以淮南子云，樂生於風，足亦取數於八風之義也。○陳氏祥道曰，樂書曰，樂縣之制，自夏商而上，其畧始見於尚書大傳，推之自古天子未有聞焉。自夏商而下，其詳備於周禮春官，以書大傳推之，自古天子將出，撞黃鐘，右五鐘皆應，黃鐘在陽，陽主動，君出則以動告靜而靜者皆和。故馬鳴中律，步者有容，駕者有文，御者有數，周旋中規，折旋中矩，拱則抱鼓，然後奏，登車，告出也。入撞

鞮鞻氏，掌四夷之樂與其聲舞，辨其方與其用，以教祭祀之鼓舞。凡四夷之民，入王門，各以其樂舞，及其兵器，與其服飾，而辨其名物。

鞮鞻氏，掌四夷之樂與其聲舞，辨其方與其用，以教祭祀之鼓舞。凡四夷之民，入王門，各以其樂舞，及其兵器，與其服飾，而辨其名物。

不徹縣楚子孝和之至爲地室而縣焉田蚡前庭羅鐘鼓古曲旋管大夫判縣歛鄉射笙入於縣中西面東縣磬而已鄉飲磬階縮減笙入磬南則縮縣而已燕士特縣歛通祭幕曰軒縣三面歌鐘二堵判縣一面惟磬而已其說是也然則鄉射有卿大夫衆庶之事鄉飲酒乃卿大夫之禮皆特縣者也以衆賓賢能非爲已也故皆從士制燕禮亦頻此以從大夫之制燕亦頻此以儀禮考之大射樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南鎛鐘其南笙鐘其南鎛鐘皆南陳建鼓在阼階西南鎛鐘之西頌磬東面而其南鎛應磬在其東南鼓朔鼙在其北建鼓之間鼙在其南東面鎛鐘之南面鎛在建鼓之間鼙在其北一建鼓在西階之東南面鎛鐘其南笙磬東面其南鎛鐘皆南陳一建鼓在其南東面鎛鐘其南笙磬西面

月建焉而辰在鶉首。林鍾未之氣也。六月建焉而辰在鶉火。夾則申之氣也。七月建焉而辰在鶉尾。中呂酉之氣也。四月建焉而辰在實沈。無射戌之氣也。九月建焉而辰在大火。夾鍾卯之氣也。九月建焉而辰在降婁。辰與建交錯貿處如表裏然。是其合也。其相生則以陰陽六體爲之。黃鍾初九也。下生林鍾之初六。林鍾又上生大蔟之九二。大蔟又下生南呂之六二。南呂又上生姑洗之九三。姑洗又下生應鍾之六三。應鍾又上生蕤賓之九四。蕤賓又上生大呂之六四。大呂又下生夷則之九五。夷則又上生夾鍾之六五。夾鍾又下生無射之上九。無射又上生中呂之上六。同位者象夫妻。異位者象子母。所謂律取妻而呂生子也。黃鍾長九寸。其實一籥。七分寸之千七十五。姑洗長七寸九分寸之一。中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四。蕤賓長六寸八十一分寸之二十六。林鍾長六寸。夷則長五寸七百二十七分寸之四百五十一。南呂長五寸三分寸之一。無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四。應鍾長四寸二十七分寸之二十。文之者。以調五聲。使之相次。如錦繡之有文章。播猶揚也。揚之以八音。乃可得而觀之矣。金。鐘鑄也。石。磬也。土。塤也。革。鼓鼙也。絲。琴瑟也。木。柷敔也。匏。笙也。竹。管簫也。

黃鍾大蔟等據左旋而言。陰聲。大呂應鍾等。據右旋而言。陰聲。丹子者。同位。謂若黃鍾之初九下生林鍾之初六。俱是初之第一。夫婦一體。是象夫婦也。異位者。象子母也。大蔟之九二。於第二爲異位。象母子也。但律所生者皆同位。呂所生者常異位。故云律取妻而呂生子也。

二律之變。至於六十。猶八卦之變。至於六十四也。宓羲作易。紀陽氣之初。以爲律濾。建日冬至之聲。以黃鍾爲宮。太蔟爲商。姑洗爲角。林鍾爲變徵。南宮爲羽。應鍾爲變宮。蕤賓爲變徵。此聲氣之元。五音之正也。故各終一日。其餘以次運行。而商祉以類從焉。禮運篇曰。宮者。中也。居之。是生商。有三分而去其乘適足以是成羽。有三分而去乘適足以是成徵。有三而去其所以是成羽。有三分而益之以一爲百有八爲角。○鄭雅釋樂云。宮謂之重。商謂之敏。角謂之經。祉謂之迭。羽謂之柳。劉歆云。宮者。中也。君也。爲四音之綱。其聲重厚。如君之德。而爲重。商者。章也。臣也。其聲斷疾。如臣之節。而爲敏。角者。觸也。民也。其聲圓長。經貫清濁。如民之象。而爲經。祉者。祉也。事也。其聲抑揚遲續。其音如事之緒。而爲迭。羽者。宇也。物也。其聲低平掩映。自下而高。五音備成。如物之聚。而爲栖也。言旋宮之遽。以律經辰。互生七音。各爲綱紀。故五音以宮聲爲首。陰之變。象天兩地之濕也。○又曰。五代會要。王朴曰。樂作於人心。而聲成於物。物聲既成。復能感人之心。聲爲樂之端。樂之爲德。清濁相生。以和爲貴。故聖人因天地之性。人倫之理。協以十二律。而爲之節。十二律。六陽爲律。六陰爲呂。律以統陽。呂以統陰。陰陽合德。剛柔有體。以之治人。則人和。以之事神。則神降。以之律天地。則天地順。以之出軍。則所向莫敵。以之作樂。則八音克諧。此樂之大本也。○又曰。五代史記。生黃鍾術曰。音始於宮。數始於一。神生於無形。成於有形。然後數形而成聲。○又曰。劉歆云。宮者。中也。君也。爲四音之綱。其聲重厚。如君之德。而爲重。商者。章也。臣也。其聲斷疾。如臣之節。而爲敏。角者。觸也。民也。其聲圓長。經貫清濁。如民之象。而爲經。徵者。祉也。事也。其聲抑揚遲續。其音如事之緒。而爲迭。羽者。宇也。物也。其聲低平掩映。自下而高。五音備成。如物之聚。而爲栖也。言旋宮之遽。以律經辰。互生七音。各爲綱紀。故五音以宮聲爲首。陰之變。象天兩地之濕

失之則短。八寸中和之氣有中和之聲。足以揆量八音。○朱子鍾律篇曰。黃帝使泠倫自大夏之西。崑崙之陰。取竹於嶰谿之谷。以生黃鍾之宮。制厚薄均者。斷兩節間而吹之。以爲黃鍾之宮。制十二筒以聽鳳凰之鳴。其雄鳴爲六。雌鳴亦六。以比黃鍾之宮。而皆可以生之。故曰黃鍾律呂之本。其雄鳴者爲六呂。曰大呂。夾鍾中呂。曰黃鍾。大蔟姑洗。蕤賓。夷則無射。其雌鳴者爲六呂。曰應鍾。南呂。應鍾。林鍾南呂。應鍾於是文之以五聲。曰宮。商。角。徵。羽。播之以八音。曰金。石。土。革。絲。木。匏。竹。而大樂興焉。以之祭天地。以之祭人鬼。以之祭山川。以之祭社稷。以之祭四方。以之祭百物。以之享先祖。以之享先王。以之饗賓客。以之合陰陽之聲。以之和邦國。以之諧萬民。以之安上下。以之移風俗。以之防淫慝。以之事鬼神。以之作動物。以之行軍旅。以之田役。以之制喪紀。以之作兵革。以之致鬼神。以之和天地。以之出地上。以之入地下。以之製器械。以之飾喪車。以之送葬。以之下管。以之舞羽。以之舞旄。以之教國子。舞雲門。大卷。大咸。大磬。大夏。大濩。大武。凡六樂。

大師 掌六律六同。以合陰陽之聲。

六律。黃鍾。大呂。太蔟。夾鍾。姑洗。中呂。六同。林鍾。南呂。應鍾。蕤賓。大呂。夷則。無射。

陰聲。

凡樂。圜鍾爲宮。黃鍾爲角。太蔟爲徵。姑洗爲羽。

凡樂。函鍾爲宮。太蔟爲角。姑洗爲徵。南呂爲羽。

凡樂。黃鍾爲宮。大呂爲角。太蔟爲徵。應鍾爲羽。

凡樂。圜鍾爲宮。夷則爲角。無射爲徵。應鍾爲羽。

凡樂。函鍾爲宮。夾鍾爲角。姑洗爲徵。南呂爲羽。

凡樂。黃鍾爲宮。大呂爲角。夾鍾爲徵。應鍾爲羽。

凡樂。圜鍾爲宮。夷則爲角。無射爲徵。應鍾爲羽。

凡樂。函鍾爲宮。夾鍾爲角。姑洗爲徵。南呂爲羽。

凡樂。黃鍾爲宮。大呂爲角。太蔟爲徵。應鍾爲羽。

凡樂。圜鍾爲宮。夷則爲角。無射爲徵。應鍾

於土。其卦則兌。其聲尚羽。其音則鍾。立秋之氣。先王作樂。用之以鼓鼙。以金奏為。周官鍾師掌金奏。鍾師之掌金奏之樂。未嘗不用鼓。特謂之金者。以金為主故也。金奏之音。孟子曰。金聲也。金奏之始。作翕如也。又曰。入門而金作。示情也。國語曰。金奏肆夏。莊子曰。金石有聲。不考不鳴。則金石之樂。其聲未嘗不相應。莊子之屬焉。記曰。金石以動之。金石之為器。而冲氣以生焉。故先王作樂。擊之以鼓。鼓音主動。動以作氣。氣和而物生。鼓之為言。郭也。郭張皮革。以為鼓體。其聲充滿於內。而發於外。以示和也。音之實也。○又曰。石之為物。堅實而不動。其聲清越而遠聞。其中虛而通。筦則以之。三代之樂。既壞於秦。漢至成帝。尚未有全石之樂。哀帝時。博徵音知。則其相應可知。之後。而頗得全石焉。備言

其聲。尚羽。其音則鍾。立秋之氣。先王作樂。用之以鼓鼙。以為金奏。為周官鍾師掌金奏。鍾師之掌金奏之樂。未嘗不用鼓。特謂之金者。以金為主故也。金奏之音。孟子曰。金聲也。金奏之始。作翕如也。又曰。入門而金作。示情也。國語曰。金奏肆夏。莊子曰。金石有聲。不考不鳴。則金石之樂。其聲未嘗不相應。莊子之屬焉。記曰。金石以動之。金石之為器。而冲氣以生焉。故先王作樂。用之以為。

後世復以湘濱石。其聲下而不和。而以華原所出者易之。信乎審一以定和聲。故。○又曰。土則其卦艮。其聲尚宮。其律黃鍾。其音則謳。南之維。其時則秋之交。其風則涼。其聲尚宮。其律姑洗。其風明庶。其音之屬焉。蓋。先王作樂。用之以為塤。塤仲氏吹。篪。又曰。加塤如篪。樂記以塤篪為德音之音。周官笙師掌教之。則其聲相應。信矣。○又曰。革去故。以革為器。而聲音首焉。其并則坎。其方則北。其時則冬。其風廣莫。其律黃鍾。其音則羽。聲一。其音讙。冬至之氣也。先王作樂。用以為鼓鼙。之屬焉。蓋孤竹之管。其聲應。故爬天神。以雷鼓雷鼗。祭地祇。以靈鼓靈鼗。享人鬼。以路鼓路鼗。鼖鼓。教。教聲聯也。風言賢聖

其聲。羽。其音則鍾。立秋之氣。先王作樂。用之以鼓鼙。以為金奏。為周官鍾師掌金奏。鍾師之掌金奏之樂。未嘗不用鼓。特謂之金者。以金為主故也。金奏之音。孟子曰。金聲也。金奏之始。作翕如也。又曰。入門而金作。示情也。國語曰。金奏肆夏。莊子曰。金石有聲。不考不鳴。則金石之樂。其聲未嘗不相應。莊子之屬焉。記曰。金石以動之。金石之為器。而冲氣以生焉。故先王作樂。用之以為。

共聲。尚宮。其律黃鍾。其音則謳。南之維。其時則秋之交。其風則涼。其聲尚宮。其律姑洗。其風明庶。其音之屬焉。蓋。先王作樂。用之以為塤。塤仲氏吹。篪。又曰。加塤如篪。樂記以塤篪為德音之音。周官笙師掌教之。則其聲相應。信矣。○又曰。革去故。以革為器。而聲音首焉。其并則坎。其方則北。其時則冬。其風廣莫。其律黃鍾。其音則羽。聲一。其音讙。冬至之氣也。先王作樂。用以為鼓鼙。之屬焉。蓋孤竹之管。其聲應。故爬天神。以雷鼓雷鼗。祭地祇。以靈鼓靈鼗。享人鬼。以路鼓路鼗。鼖鼓。教。教聲聯也。風言賢聖

共聲。尚宮。其律黃鍾。其音哀。夏至之氣也。先王作樂。絃之以為琴瑟之屬焉。蓋琴瑟之樂。其聲不同。而其聲應一也。樂記。君子所常御。其大小雖不同。而其聲應一也。故均列之掌上焉。○又曰。木者。所以合止樂之器。其封則哀。其方東南之維。其時春夏之交。其音蒼。夏之氣也。先王作樂。歌之以為致祀之屬焉。樂記曰。作為。

捨。謂德音之音。視以致祀。以捨謂德音之音。視以致祀。以享先祖。以享先祖。風融。其音咏。立春之氣也。先王作樂。以之為笙。竽之屬焉。記曰。歌者在上。匏竹在下。國語曰。匏竹利制。蓋。匏竹相合而成聲。得清濁之適故也。○又曰。竹之為物。其節直而有嗣。其心虛而能

共聲。尚宮。其律黃鍾。其音哀。夏至之氣也。先王作樂。絃之以為琴瑟之屬焉。蓋琴瑟之樂。其聲不同。而其聲應一也。樂記。君子所常御。其大小雖不同。而其聲應一也。故均列之掌上焉。○又曰。木者。所以合止樂之器。其封則哀。其方東南之維。其時春夏之交。其音蒼。夏之氣也。先王作樂。歌之以為致祀之屬焉。樂記曰。作為。

捨。謂德音之音。視以致祀。以捨謂德音之音。視以致祀。以享先祖。風融。其音咏。立春之氣也。先王作樂。以之為笙。竽之屬焉。記曰。歌者在上。匏竹在下。國語曰。匏竹利制。蓋。匏竹相合而成聲。得清濁之適故也。○又曰。竹之為物。其節直而有嗣。其心虛而能

共聲。尚宮。其律黃鍾。其音哀。夏至之氣也。先王作樂。絃之以為琴瑟之屬焉。蓋琴瑟之樂。其聲不同。而其聲應一也。樂記。君子所常御。其大小雖不同。而其聲應一也。故均列之掌上焉。○又曰。木者。所以合止樂之器。其封則哀。其方東南之維。其時春夏之交。其音蒼。夏之氣也。先王作樂。歌之以為致祀之屬焉。樂記曰。作為。

捨。謂德音之音。視以致祀。以捨謂德音之音。視以致祀。以享先祖。風融。其音咏。立春之氣也。先王作樂。以之為笙。竽之屬焉。記曰。歌者在上。匏竹在下。國語曰。匏竹利制。蓋。匏竹相合而成聲。得清濁之適故也。○又曰。竹之為物。其節直而有嗣。其心虛而能

共聲。尚宮。其律黃鍾。其音哀。夏至之氣也。先王作樂。絃之以為琴瑟之屬焉。蓋琴瑟之樂。其聲不同。而其聲應一也。樂記。君子所常御。其大小雖不同。而其聲應一也。故均列之掌上焉。○又曰。木者。所以合止樂之器。其封則哀。其方東南之維。其時春夏之交。其音蒼。夏之氣也。先王作樂。歌之以為致祀之屬焉。樂記曰。作為。

捨。謂德音之音。視以致祀。以捨謂德音之音。視以致祀。以享先祖。風融。其音咏。立春之氣也。先王作樂。以之為笙。竽之屬焉。記曰。歌者在上。匏竹在下。國語曰。匏竹利制。蓋。匏竹相合而成聲。得清濁之適故也。○又曰。竹之為物。其節直而有嗣。其心虛而能

共聲。尚宮。其律黃鍾。其音哀。夏至之氣也。先王作樂。絃之以為琴瑟之屬焉。蓋琴瑟之樂。其聲不同。而其聲應一也。樂記。君子所常御。其大小雖不同。而其聲應一也。故均列之掌上焉。○又曰。木者。所以合止樂之器。其封則哀。其方東南之維。其時春夏之交。其音蒼。夏之氣也。先王作樂。歌之以為致祀之屬焉。樂記曰。作為。

捨。謂德音之音。視以致祀。以捨謂德音之音。視以致祀。以享先祖。風融。其音咏。立春之氣也。先王作樂。以之為笙。竽之屬焉。記曰。歌者在上。匏竹在下。國語曰。匏竹利制。蓋。匏竹相合而成聲。得清濁之適故也。○又曰。竹之為物。其節直而有嗣。其心虛而能

共聲。尚宮。其律黃鍾。其音哀。夏至之氣也。先王作樂。絃之以為琴瑟之屬焉。蓋琴瑟之樂。其聲不同。而其聲應一也。樂記。君子所常御。其大小雖不同。而其聲應一也。故均列之掌上焉。○又曰。木者。所以合止樂之器。其封則哀。其方東南之維。其時春夏之交。其音蒼。夏之氣也。先王作樂。歌之以為致祀之屬焉。樂記曰。作為。

捨。謂德音之音。視以致祀。以捨謂德音之音。視以致祀。以享先祖。風融。其音咏。立春之氣也。先王作樂。以之為笙。竽之屬焉。記曰。歌者在上。匏竹在下。國語曰。匏竹利制。蓋。匏竹相合而成聲。得清濁之適故也。○又曰。竹之為物。其節直而有嗣。其心虛而能

共聲。尚宮。其律黃鍾。其音哀。夏至之氣也。先王作樂。絃之以為琴瑟之屬焉。蓋琴瑟之樂。其聲不同。而其聲應一也。樂記。君子所常御。其大小雖不同。而其聲應一也。故均列之掌上焉。○又曰。木者。所以合止樂之器。其封則哀。其方東南之維。其時春夏之交。其音蒼。夏之氣也。先王作樂。歌之以為致祀之屬焉。樂記曰。作為。

捨。謂德音之音。視以致祀。以捨謂德音之音。視以致祀。以享先祖。風融。其音咏。立春之氣也。先王作樂。以之為笙。竽之屬焉。記曰。歌者在上。匏竹在下。國語曰。匏竹利制。蓋。匏竹相合而成聲。得清濁之適故也。○又曰。竹之為物。其節直而有嗣。其心虛而能

共聲。尚宮。其律黃鍾。其音哀。夏至之氣也。先王作樂。絃之以為琴瑟之屬焉。蓋琴瑟之樂。其聲不同。而其聲應一也。樂記。君子所常御。其大小雖不同。而其聲應一也。故均列之掌上焉。○又曰。木者。所以合止樂之器。其封則哀。其方東南之維。其時春夏之交。其音蒼。夏之氣也。先王作樂。歌之以為致祀之屬焉。樂記曰。作為。

捨。謂德音之音。視以致祀。以捨謂德音之音。視以致祀。以享先祖。風融。其音咏。立春之氣也。先王作樂。以之為笙。竽之屬焉。記曰。歌者在上。匏竹在下。國語曰。匏竹利制。蓋。匏竹相合而成聲。得清濁之適故也。○又曰。竹之為物。其節直而有嗣。其心虛而能

共聲。尚宮。其律黃鍾。其音哀。夏至之氣也。先王作樂。絃之以為琴瑟之屬焉。蓋琴瑟之樂。其聲不同。而其聲應一也。樂記。君子所常御。其大小雖不同。而其聲應一也。故均列之掌上焉。○又曰。木者。所以合止樂之器。其封則哀。其方東南之維。其時春夏之交。其音蒼。夏之氣也。先王作樂。歌之以為致祀之屬焉。樂記曰。作為。

捨。謂德音之音。視以致祀。以捨謂德音之音。視以致祀。以享先祖。風融。其音咏。立春之氣也。先王作樂。以之為笙。竽之屬焉。記曰。歌者在上。匏竹在下。國語曰。匏竹利制。蓋。匏竹相合而成聲。得清濁之適故也。○又曰。竹之為物。其節直而有嗣。其心虛而能

共聲。尚宮。其律黃鍾。其音哀。夏至之氣也。先王作樂。絃之以為琴瑟之屬焉。蓋琴瑟之樂。其聲不同。而其聲應一也。樂記。君子所常御。其大小雖不同。而其聲應一也。故均列之掌上焉。○又曰。木者。所以合止樂之器。其封則哀。其方東南之維。其時春夏之交。其音蒼。夏之氣也。先王作樂。歌之以為致祀之屬焉。樂記曰。作為。

捨。謂德音之音。視以致祀。以捨謂德音之音。視以致祀。以享先祖。風融。其音咏。立春之氣也。先王作樂。以之為笙。竽之屬焉。記曰。歌者在上。匏竹在下。國語曰。匏竹利制。蓋。匏竹相合而成聲。得清濁之適故也。○又曰。竹之為物。其節直而有嗣。其心虛而能

共聲。尚宮。其律黃鍾。其音哀。夏至之氣也。先王作樂。絃之以為琴瑟之屬焉。蓋琴瑟之樂。其聲不同。而其聲應一也。樂記。君子所常御。其大小雖不同。而其聲應一也。故均列之掌上焉。○又曰。木者。所以合止樂之器。其封則哀。其方東南之維。其時春夏之交。其音蒼。夏之氣也。先王作樂。歌之以為致祀之屬焉。樂記曰。作為。

捨。謂德音之音。視以致祀。以捨謂德音之音。視以致祀。以享先祖。風融。其音咏。立春之氣也。先王作樂。以之為笙。竽之屬焉。記曰。歌者在上。匏竹在下。國語曰。匏竹利制。蓋。匏竹相合而成聲。得清濁之適故也。○又曰。竹之為物。其節直而有嗣。其心虛而能

共聲。尚宮。其律黃鍾。其音哀。夏至之氣也。先王作樂。絃之以為琴瑟之屬焉。蓋琴瑟之樂。其聲不同。而其聲應一也。樂記。君子所常御。其大小雖不同。而其聲應一也。故均列之掌上焉。○又曰。木者。所以合止樂之器。其封則哀。其方東南之維。其時春夏之交。其音蒼。夏之氣也。先王作樂。歌之以為致祀之屬焉。樂記曰。作為。

捨。謂德音之音。視以致祀。以捨謂德音之音。視以致祀。以享先祖。風融。其音咏。立春之氣也。先王作樂。以之為笙。竽之屬焉。記曰。歌者在上。匏竹在下。國語曰。匏竹利制。蓋。匏竹相合而成聲。得清濁之適故也。○又曰。竹之為物。其節直而有嗣。其心虛而能

共聲。尚宮。其律黃鍾。其音哀。夏至之氣也。先王作樂。絃之以為琴瑟之屬焉。蓋琴瑟之樂。其聲不同。而其聲應一也。樂記。君子所常御。其大小雖不同。而其聲應一也。故均列之掌上焉。○又曰。木者。所以合止樂之器。其封則哀。其方東南之維。其時春夏之交。其音蒼。夏之氣也。先王作樂。歌之以為致祀之屬焉。樂記曰。作為。

捨。謂德音之音。視以致祀。以捨謂德音之音。視以致祀。以享先祖。風融。其音咏。立春之氣也。先王作樂。以之為笙。竽之屬焉。記曰。歌者在上。匏竹在下。國語曰。匏竹利制。蓋。匏竹相合而成聲。得清濁之適故也。○又曰。竹之為物。其節直而有嗣。其心虛而能

共聲。尚宮。其律黃鍾。其音哀。夏至之氣也。先王作樂。絃之以為琴瑟之屬焉。蓋琴瑟之樂。其聲不同。而其聲應一也。樂記。君子所常御。其大小雖不同。而其聲應一也。故均列之掌上焉。○又曰。木者。所以合止樂之器。其封則哀。其方東南之維。其時春夏之交。其音蒼。夏之氣也。先王作樂。歌之以為致祀之屬焉。樂記曰。作為。

捨。謂德音之音。視以致祀。以捨謂德音之音。視以致祀。以享先祖。風融。其音咏。立春之氣也。先王作樂。以之為笙。竽之屬焉。記曰。歌者在上。匏竹在下。國語曰。匏竹利制。蓋。匏竹相合而成聲。得清濁之適故也。○又曰。竹之為物。其節直而有嗣。其心虛而能

共聲。尚宮。其律黃鍾。其音哀。夏至之氣也。先王作樂。絃之以為琴瑟之屬焉。蓋琴瑟之樂。其聲不同。而其聲應一也。樂記。君子所常御。其大小雖不同。而其聲應一也。故均列之掌上焉。○又曰。木者。所以合止樂之器。其封則哀。其方東南之維。其時春夏之交。其音蒼。夏之氣也。先王作樂。歌之以為致祀之屬焉。樂記曰。作為。

捨。謂德音之音。視以致祀。以捨謂德音之音。視以致祀。以享先祖。風融。其音咏。立春之氣也。先王作樂。以之為笙。竽之屬焉。記曰。歌者在上。匏竹在下。國語曰。匏竹利制。蓋。匏竹相合而成聲。得清濁之適故也。○又曰。竹之為物。其節直而有嗣。其心虛而能

共聲。尚宮。其律黃鍾。其音哀。夏至之氣也。先王作樂。絃之以為琴瑟之屬焉。蓋琴瑟之樂。其聲不同。而其聲應一也。樂記。君子所常御。其大小雖不同。而其聲應一也。故均列之掌上焉。○又曰。木者。所以合止樂之器。其封則哀。其方東南之維。其時春夏之交。其音蒼。夏之氣也。先王作樂。歌之以為致祀之屬焉。樂記曰。作為。

捨。謂德音之音。視以致祀。以捨謂德音之音。視以致祀。以享先祖。風融。其音咏。立春之氣也。先王作樂。以之為笙。竽之屬焉。記曰。歌者在上。匏竹在下。國語曰。匏竹利制。蓋。匏竹相合而成聲。得清濁之適故也。○又曰。竹之為物。其節直而有嗣。其心虛而能

名故延陵季子觀樂於魯時孔子尚幼未定詩書而曰爲之歌邶鄘衛曰是其衛風乎又爲之歌小雅大雅又爲之歌頌論語曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所時禮樂自諸侯出廢興失次遂誤以頌爲雅經以六德爲之本○

周禮春官 卷十四 太師

六義焉○賈公彥馬氏曰蓋嘗以爲詩之體有三曰風曰雅曰頌風雅雖有一國天下之不同然大槩風者閭閻之間民庶之所吟詠所謂陳詩以觀民風是也雅者朝廷之上君臣之所謀歌所謂王政所由廢興是也其詩則施之於宴享頌者美盛德告成功者也其詩則施之於祭祀之前如康衢擊壤則風之祖也如五子之歌則又變風變雅之祖若頌者獨無所祖書曰八音克諧神人以和又曰搏拊琴瑟以詠祖考來格則祭祀亦必有詩歌而無可考者意者太古之時詩之體未備和氣所感和聲所撮形爲詩歌被之金石管絃施之燕享祭祀均此詩也未嘗不可通用初不必歌功頌德極稱揚贊歎之盛而後謂之頌也至周之時風雅頌之別始截然周室既東而詩樂亦頗缺失次必

孔子之聖周流四方參互攷訂然後能知其說所謂吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所是也然肆夏繁遏渠本頌也而叔孫穆子以爲天子享元侯之詩當周人雅頌亦通用耶或叔孫簡編失次遂誤以頌爲雅歟

【注】所教詩必有知仁聖義中和之道然後可教以樂歌○雜說以德爲之本以此知樂乃出於聖人心術之妙○陳氏樂書曰六樂復於後周而後周無成王之治後庭作於大唐而大唐無煬帝之亂此無他樂在人和不在音聲故也

以六律爲之音○【注】以律視其人爲之音知其宜何歌子貢見師乙而問曰賜也聞樂歌各有宜若賜者宜何歌此問人性也本人之性莫善於律○王氏曰六德本於性情成於六律之學詩蓋徒誦其中和祇庸孝友也君子而已蓋六德本於性情成於六律稽諸度數所以正於外以六德爲之本故雖變猶止乎禮義以六律爲之音則風之書所謂聲依永律和聲

奏擊拊○【注】擊拊瞽乃歌也鄭司農云登歌歌者在堂也樂或當擊或當拊登歌下管貴人聲也玄謂拊形如鼓以韋爲之以糠○【通】按尚書云擊石拊石擊拊皆作用樂器之名拊非樂器此可農之義白虎通引尚書大傳云拊革裝之以糠此

後鄭之義後鄭以擊拊若下文鼓轉下管播樂及擊應聲之類故知拊亦樂器也

器令奏鼓轉○【注】鼓轉管乃作也特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下轉小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓爲大鼓先引故曰轉轉讀爲導引之引玄謂鼓轉猶言擊轉詩云應轉縣鼓。【疏】樂器。○以歌者在上對匏竹在下故先鄭曰貴人聲以匏竹在堂下故後鄭曰貴人氣。○陳氏樂書曰古者治定制禮功成作樂舞之爲樂夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也以象朝廟之治故繼之祖

考來格虞賓在位群后德讓下管發鼓合止柷敔笙鏞以間堂下之樂也以象萬物之治故繼之鳥獸蹌蹌禮記文王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰歌者在上匏竹在下貴人聲也仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也祭義曰昔周公有勳勞於天下成王賜之重祭升歌清廟下而管象禮大射曰升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮由此觀之周之聲歌不過清廟鹿鳴四牡皇皇者華下管不過采蘋新宮則舞升歌下管之詩雖無經見要之歌以示德管以示事也德成於上歌詠於堂上事成於下管吹於堂下之樂以詠爲主堂下之聲也弟者竝用然後上合奏而不失中和之紀宗然則樂之張陳奠繫必於堂上柷敔必於堂下何耶曰柷敔器也奠繫

所以作器也器則奠而在下作器者萬而在上一鍾而尚拊大鼓體比一縣一磬而尚拊爲堂上之樂則一鍾一磬尚拊亦堂上之樂也蓋古者歌詩搏拊而縣興故一鍾黃鍾之特鍾也一磬黃鍾之特磬也方其工之升歌也搏拊而鍾磬作焉黃鍾之鍾鳴於堂上而堂下之編磬應之所以節歌者之句也豈非以朝堂上之樂不設一鍾一磬而尚拊臣恐未合先王之制神瞽故中聲之意也大饗亦如之大射帥瞽而歌射則大師之歌【注】射貍王歌騶虞。【疏】騶虞九節貍首七節采蘋采蘩五節之類。

大師執同律以聽軍聲而詔吉凶。○【注】大師大起軍師。兵書曰王者行師出軍之日授將弓矢士卒振旅將張弓大呼大師吹律合音商則戰勝軍士彊。【疏】商屬西方。金主剛斷故。○【注】角則軍擾多變失士心。【疏】東方木。木主曲直故。○【注】宮則軍和士卒同心。【疏】中央土。土生四行故。○【注】徵則將急數怒軍士勞。【疏】南方火。火主明。○【注】羽則兵弱少威明。【疏】北方水。水主怒故。羽則兵弱又主幽闇故。鄭司農說以師曠曰吾聽歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功。○臨川王氏曰詔吉凶使知所戒。一體之盈虛通於

天地應於物類故占之以寢卜眡之以祲象聽之以阿律皆得其祥焉大喪帥鼓而廞作匿誄○廞興也興言王之行謂諷誦其治功之詩故書廞作淫鄭司農云淫陳也陳其生時行迹爲作誄○臨川王氏曰史序事王掌樂王德成於樂故太師作誄誄成德之名也○仲輿郝氏曰德成於樂功歌於頌誄由瞽作也凡國之瞽矇正焉○王從大師之政教○教瞽職小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管絃歌○王教瞽職也出音曰鼓鼗如鼓而小特其柄搖之旁耳還自擊塤燒土爲之大如鴈卵簫編小竹管絃謂琴瑟也歌依詠詩也鄭司農云柷如漆筩中有椎敔木虎也塤六空簫管如篪六空管如篴上一空又曰下管堂上也大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓○王氏曰小師合樂教以止樂上下各有之以樂不可無作止以柷敔也此用之於堂上也登歌擊拊琴瑟以詠歌也故書瞽或爲帝鄭司農云帝讀爲諦諦審也應鼓鼓也應與柷及朔乃所謂柷也

而小倂兩而吹之○王氏曰鼓塤簫管篴堂下之樂也絃歌堂上之樂也祝以發鼓鼓合止柷敔用之於堂下也大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓○應鼙也應與柷及朔皆小鼓也○陳氏曰詩云應田縣鼓爾雅曰大鼓謂之鼙小鼓謂之應大射禮有朔

相陵則和矣

瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管絃歌○王播謂發揚其音○王氏曰小師教之瞽矇播之諷誦詩世奠繫鼓琴瑟○王諷誦詩謂闇記之不依詠也故書奠或爲帝鄭司農云諷誦詩上誦詩以刺君過故國語曰瞍賦矇誦謂誦世奠繫謂繫世謀以戒王也杜子春云奠讀爲定書或爲帝帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也小史主次序先王之世昭穆之繫述其德行瞽矇主誦詩并

誦世繫以戒勸人君也故國語曰教之世而爲之昭明德而廢幽昏爲以休懼其動玄謂諷誦詩主爲厥作樞謐時也諷誦王治功之詩以爲謐世之而定其繫謂書於世本也雖不歌猶鼓

者二人而已唯青陽與夷鼓皆爲已姓青陽方雷氏之甥也夷鼓形魚氏之甥也其同生而異姓四母之子別爲十二姓凡黃帝之子二十五宗其得姓者才四人爲十二姓姬酋祁酋滕葴任荀僖姞儇依是也唯青陽與蒼林氏同於黃帝故皆爲姬姓周德之難也如是史記注揣

康成駁異義曰禾者陽精氏諸侯命族氏之別名也姓者孫之所出故世本之篇言姓則在上言民則在下也劉向曰世本古史官明於古事者所記錄黃類以來至春秋時王侯諸國世卿大夫名字號○介甫王氏曰世莫繫當從故書世帝繫古書有謂之帝繫者王氏曰誦詩則以知民風之厚薄誦世帝繫則以知前世之興衰小史奠世繫則定之而已非誦之也鼓琴瑟者誦詩及世帝繫也則鼓琴瑟以合而和之○王氏曰琴瑟是至正之音二者皆以警戒也○左傳醫和曰先王之樂所以節百事也故有五節遲速本末以相及中聲以降五降之後不容彈矣於是乎有煩手淫聲慆堙心耳君子弗聽也物亦如之至於煩乃舍也已無以生心心無是心無是以感心也天有六氣降生五味發爲五色徵爲五聲淫生六疾

掌九德六詩之歌以役大師

○註役爲之使○師○按九德見大司樂六詩見大司樂鄭氏曰古之達禮三一曰燕二曰享三曰祀所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者以成禮古之達樂三一曰風二曰雅三曰頌所謂金石絲竹匏土革木皆主此三者以成樂禮樂相須以爲用禮非樂不行樂非禮不興自后夔以來樂以詩爲本詩以聲爲用八音六律爲之羽翼耳仲尼編詩爲燕享祀之時用以歌而非用以說義也古之詩今之詞曲也若不能歌之但能誦其文而說其義可乎不幸腐儒之說起齊魯韓毛四家各爲序訓而以說相高漢朝又立之學官以義理相受遂使聲歌之音湮沒無聞然當漢之初去三代未遠雖經生學者不識詩而太樂氏以聲歌肄業徃徃仲尼

紀系所以不得嗣續風雅而爲流通也按三百篇在成周之時亦無所紀系有季札之賢而不別國風所在有仲尼之聖而不知雅頌之分仲尼爲此患故自衛返魯而正焉列十五國風以明風上之音不同分大小二雅以明朝廷之音有間陳周魯商三頌之音有異所以備祭也定南陔白華華黍崇丘由庚由儀六笙之音所以叶歌也得詩而得聲者三百篇則系於風雅頌得詩而不得聲者則置之謂之逸詩如河水祈招之類無所系也今樂府之行於世者章句雖存聲樂無用崔豹之徒以事解目蓋聲失則義起其與齊魯韓毛言詩無以異也樂府之道或幾乎息矣○又曰三代既沒漢魏嗣興禮樂之來陵夷有漸始則風雅不分次則雅頌無別次則頌亡次則雅亡君子之作也雅也

如張揖子虛野人之作也風也今而爲鼓吹曲燕歌行其音本京華則都人之作也今而爲相和歌行其音本幽薊則列國之風也煌煌京洛各風若鄉人之用雅者朝廷之雅也今而爲相和歌風雅不分然享大禮也燕私禮也享則上兼用下樂燕則不得用上樂是則風雅之音雖異燕享之用合而用之是爲一定四品一曰大子樂郊廟饗之用則通及明堂上陵用之二曰雅頌樂辟雍享射用之三曰黃門鼓吹樂天子宴群臣用之四曰短簫鐃歌軍中用之古者雅用於人頌用於神武帝之立樂府采詩雖不辨風雅至於郊祀房中之樂亦安得不以雅頌名之而魯之樂工亦安能歌異國淫邪之詩乎然當因是考之詩之被於絃歌也不過以爲宴享賓客祭祀鬼神之用而已求之二百五篇惟周頌三十一篇商頌五篇魯頌四篇爲祭祀之詩小雅鹿鳴以下形弓以上諸篇爲宴享之詩此皆其經文明白而復有序說可證

雖篇以祀文帝準文王作洋洋篇以祀明帝且清廟祀文王執競祀武王莫非頌聲今魏家三廟純用風雅此頌之所以亡也頌亡則樂亡矣是時樂雖亡禮猶在宗廟之禮不用於人知有幽明也梁武帝作十二雅郊廟明堂三朝之禮展轉用之天地之事宗廟之事君臣之事同其事矣樂之失也自漢武始其亡也自魏始禮之失也自漢明帝之所由不可不知也○賈與馬氏曰按太史公言詩三百五篇孔子皆絃歌之以求合韶武雅頌之音今觀季子請觀周樂而魯人爲之歌諸詩二南以下十五國風二雅三頌皆係焉則此三百五篇者皆被之絃歌掌之司樂工師以時肄習之所謂雅樂也蓋非始於夫子而聊存其說曰雅者二雅是也鄭者編衣以下三十一篇是也

衛者如鄭三十九篇是也桑間濮上之詩是也二南雅頌祭祀朝享之所用也鄭衛桑濮之實而爲之何等之鬼神用之何等之實客乎蓋鄭衛之音雖異燕享之用合而用之是爲一定四品一曰大子樂郊廟之一篇桑中國風如桑中溱洧篇所刊序皆託奔謔浪以爲淫奔之號序者以爲刺奔而陶巷人所自賦之詩故疑其非雅樂也愚以爲未然蓋季子所觀樂名則樂也使鄭衛諸詩爲里巷狹邪所用則周樂安得有之而魯之樂工亦安能歌異國淫邪之詩乎然當因是考之詩之被於絃歌也不過以爲宴享賓客祭祀鬼神之用而已求之二百五篇惟周頌三十一篇商頌五篇魯頌四篇爲祭祀之詩小雅鹿鳴以下形弓以上諸篇爲宴享之詩此皆其經文明白而復有序說可證

者也。至於周南以下十五國風、小雅自六月而下、以至魯頌之四篇、則序者以爲美刺之詞、蓋但能言其文義之所主、而不能明其聲樂之所載、到國諸侯大夫聘享賦詩、大事多斷章取義、以寫己意、如春秋左傳所載、穆公將納晉文公、宴之而賦六月、季武子饗韓宣子、嘉樹蔡蓋二詩、以明贊通之意、又如荀林父送先蔑而爲賦版之卒章、叔孫豹食慶封而爲賦相鼠、蓋借二詩、以明箴規之意、它若是者、不一而足、皆是固事寫意、非曰此宴必合賦此詩也、獨儀禮所載鄉飲酒禮燕禮大射禮工歌間歌合樂之節、及穆叔所言天子享元侯與兩君相見之禮、則專有其詩、然考其歌詩合樂之意、蓋有不可曉者、大關雎鵲巢、騶虞采蘋采蘩、夫人大夫妻能主祭之詩也、何預於射而射、禮用之、肆夏繁、遏渠、宗廟饗宴飲而天子享元侯用之、文王大明緜、文王興周之詩也、何預於交鄰而兩君相見歌之、以是觀之、其歌詩之用、與詩人作詩之本意、蓋有判然而不相合者、不知其何說焉、而今如儀禮及穆叔所言類、而今如儀禮及穆叔所言之類者多、若必就其文詞之相類言之、則類者少、不類者多、則鄉飲酒所歌、必皆蕭蒿露彤弓之屬、天子享元侯所歌、必皆鴻雁之屬、天子享元侯之屬、方爲合宜。

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙。○【注】眡瞭播鼗又擊磬。○【疏】眡瞭以其工也、亦兼使作樂、云掌凡樂事則播鼗已下至職末皆是也。磬在東方曰笙、笙生也、在西方曰頌、頌或作庸、庸功也。○【疏】東爲生長之方、故曰生、西爲成功之方、故曰頌、頌者美盛德之形容、以其成功告於神明也。大射禮曰、樂人宿縣於阼階東、笙磬西面、其南笙鏞、其南鎛、皆南陳、又曰、西階之西、頌磬東面、其南鎛、其南鎛、皆南陳、○頌衆、衆不音容、當依宗廟或壇上、宗廟設於堂上、皆次歌鐘之句、謂之歌磬、即周禮頌磬也。掌大師之縣。○【注】大師、當縣則爲之。凡樂事相瞽。○【注】相謂扶工。大喪廢樂器、大旅亦如之。○【注】旅非常祭、於時乃興造其樂器。○【疏】王氏曰、大旅、大故而祭、如大喪陳樂器而不作也。鼓。○【注】擊鼓以奏之、其登歌大師自奏之。○【疏】王氏曰、賓射王與諸侯射奏貍首、鼓以爲之節也。鼙、憝焉。○【注】憝、鼙鼓也、鼙鼓聲疾數、故曰鼙。典同掌六律六同之和、以辨天地四方陰陽之聲、以爲樂器。○【注】陽聲屬天、陰聲屬地、天地之聲、布於四方、爲作也、故書同作銅、鄭司農云陽律

以竹爲管陰律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性凡十二律故大師職曰執同律以聽軍聲

玄謂律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅爲之○陽聲黃天陰聲黑地天地之聲布於四方者此典同既云掌六律六同即覆云以辨天地四方陰陽之聲明天地四方陰陽之聲是六律六同也十二辰位地此即大師所云六律左旋兵陰辰爲同屬地此即大師所云六律左旋兵同布轉陰陽相合者也○永嘉陳氏曰律呂之藏起於黃帝氏律呂之說定於太史公知黃帝氏之藏而不知太史公之說則難與制律知太史公之說而不知黃帝氏之藏則難制律知黃帝氏之藏而不害其爲律矣何者黃帝使伶倫取嶰谷之

竹制十二之管以吹陽律以候風吹陰律以準而十二律之濫出則天也黃帝氏之濫難存而太史公之說未出則天下之人雖知律之本難知律之意不知而意不達則雖斷竹鑄鍊之不可廢於度量衡而不達所以制律之意本不知而意不達則雖斷竹鑄鍊定形穴竅區用上黍之黍分其長短而較其合否竅日夜之力以爲之未見其能定也然則太史公之說果安在哉蓋太史公之爲律書也其始不言律而言兵之用而言兵之假而於漢之文帝尤加詳焉既以陳武篇伐朝鮮而天下富庶雖鳴狗吠煙火萬里可通使而是而天下富庶雖鳴狗吠煙火萬里可謂和樂者矣又以文帝之時能不擾流凶是而百姓遂安者老之人不至市壘遊歡嬉戲如小兒狀陽阿若太史公者可謂知律呂之時而達

制律之意者也何則當文帝時體兵息民結和通使而天下安樂則民氣歡洽陰陽協和而天地之氣亦隨以正苟制度以候之其氣自然知吾律律之爲是其氣之不合自然知吾律之爲非因天地之正氣以定一代之正律律有不可定者乎古人所謂天地之風氣正而十二律定始謂是歟然則律呂之筦豈非定於太史公者○雜說太師主和聲卿幕氏曰按歷律志黃者中和之聲蕤賓合升本之黃鍾之後而五量加之其實參焉用銅聲中黃鍾以泚準之故知用銅也司農云陽律以竹陰律以銅非

正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽

回聲衍修聲稚舒聲疾遲聲厚聲石○注玄謂高則聲上藏衰然旋如

也○按上古用竹黃帝使伶倫取竹於嶰谿之陰是也至後世用銅凡聲高聲硜

去放肆○王氏曰此鳧氏所謂鍾大而短大而短則其形下陂謂偏侈陂則聲緩無所勁下謂鍾形大下大也下則聲出稟○王氏曰此鳧氏所謂鍾小而長小而長則形高高則聲上藏衰然旋如謂高鍾形大上大也高則聲上藏衰然旋如正謂上下直正則聲離散也險謂偏侈也險則聲斂不越也達

謂其形微大也。達則聲有餘。若大放也。微謂其形微小也。鑿謂飛鉆涅鑿之鑿鑿小不成也。○鬼谷子有飛鉗搖摩之篇。皆言縱橫辯說之術。飛鉗者。言察是非。若飛而鉗持之。飛鉗涅鑿使之不語。回謂其形微圜也。回則其聲鍾聲小不成類之。淫衍無鴻殺也。後謂中央約也。後則聲迫筰出去疾也。弇謂中央寬也。弇則聲鬱勃不出也。甕猶掉也。鍾微薄則聲掉。大厚則如石。叩之無聲

○王氏曰。凡聲生於形。形異則聲異。○鄭氏曰。鍾宮聲之首。故舉鍾以聚其餘。凡爲

周禮 春官 卷十四 典同

樂器。以十有二律爲之數。度以十有二聲爲之齊。量。○數度廣長也。齊量。侈弇之所容。○律歷志曰。古之神瞽。度晷景。定律呂。均鍾。以律計信。作爲十二尺二寸。以爲鍾口之經。及上下之數。自外十一寸。以管長短。計之可知。故云數度廣長也。廣則口徑。長則上下也。侈弇見多少則依灋。故舉侈弇見文而言也。○唐禮樂志。聲無形而樂有器。器之作。樂聲者以求聲。聲者以律。而造律者以黍。一黍之廣。積爲銖兩。此十二黍之多。積爲合龠。一黍之量。積爲銖兩。此造律之本也。爲長短多少輕重之灋。著於度量權衡。三物亦有時而敝。又總其灋著於數。使其分寸龠合銖兩皆起於黃鍾。使得律者可以制

度量衡。因度量衡。亦可以制律。不幸皆亡。則推其灋數而制之。四者既同而聲必至。聲至而後樂可作矣。○范鎮曰。樂者。天地之和氣也。發和氣者聲音也。聲音之生。生於無形。聖人以有形之物寫其灋數。與尺量權衡也。然皆生於律而復用以定律。○王安石古者因鳳鳴而有律。有律而後能備數而後能和聲。○又曰。黃鍾萬事根本。舜同律度量衡。謂使尺量一黍於律也。

磬師。掌教擊磬。擊編鐘。○【注】教。教眡瞭也。磬亦編。於鐘言之者。鐘有不編不編者。鐘師擊之。○眡瞭【圖】職云。掌播鼗。擊笙。磬。頌磬。以磬爲樂。聽之首。故特舉此言。其實編鐘亦眡瞭擊之。○淩儀王氏曰。商頌曰。依我磬聲。石有一定之聲。而衆聲依焉。故八音之中。石最難調。舜之命夔。八音無所不備。而擊石拊石。夔特兩言之。○又云。三代之樂。皆準於磬。鴻球天成而不可易者。琴瑟笙竽皆人爲之高下難齊。故協之以磬。○劉氏曰。宮縣有特磬十二。鎛鐘十二。皆依大陳之以應

其方之律也。編磬編鐘。各十有六。共爲一簴。而磬師之職掌。教眡瞭擊特磬與編磬。而又教視聽擊編鐘也。【圖】教緩樂燕樂之鐘磬。○【注】緩。讀爲緩急之緩。謂雜聲之和樂者也。學記曰。不學操縵不能安弦。燕樂。房中之樂。所謂陰聲也。二樂皆教其鐘磬。○【圖】緩樂。謂雜弄調和。燕樂。即閨門之樂。燕安也。以安宜與正樂【珠】及祭祀奏縵樂。○王氏曰。祭縵樂。則備樂故也。○陳氏祥道曰。先王作樂。以十有二律爲之聲量。紀之以三平之數。度之以六均。十有二天之道也。然則以十有二辰正鐘磬樂縣之位。凡以齊量數度。放中

聲。順天道而已。益編鐘十二。同在一簴。爲一堵。鐘磬各一堵。爲肆。春秋傳歌鐘二肆。則四堵也。小胥之職。凡縣鐘磬。半爲堵。全爲肆。是鐘磬皆在所編矣。磬師掌教擊磬。擊編鐘。亦編。磬可知。明堂位曰。叔之離磬。則特懸之磬。非編磬也。離磬。編則雜。離則非。謂之離磬。則特懸之磬。非編磬也。言磬如此。則鐘可知也。荀卿言縣一鐘。大戴禮言編縣。一言特縣。鐘磬如此。則編鐘編磬亦可知。豈非金石以一言後魏公孫崇又參縣之合正倍爲十四。梁武帝又加濁倍三律。七爲二十一。唐分大小二調。兼用十六。合正倍爲二十四枚之法。皆本二變四清言之也。蔽於二十二。至

書傳。蔽於四清者。不過溺於四清用十二律之議。意也。惟聖朝李照范鎮發四清子乎。李照雖知去何其智識之明。而遠過於諸子乎。李照雖知去四清。而不知去二變。猶不大將何以成和樂耶。其瞽論也。編鐘編磬。登歌用之以節歌句。故堂上擊黃鐘特鐘。而堂下編鐘應之。擊黃鐘特磬。而堂下編磬應之。又曰。古之爲磬。尚象以制器。豈貴大石哉。尚聲以盡意而已。鐘圜中規。磬方中矩。則倨勾一矩。有半。觸其弦也。其博爲一股。股博一律也。股爲二律也。鼓爲三。前長二律也。鼓爲三。後長二律也。鼓爲三。前長而狹。鄭司農云。股磬之上大者。鼓其下小者。股非所擊也。

康成云。股外面。鼓內面。則擊者爲前而在內。不擊者爲後而在外。內者在下。外者在上。其大小長短雖殊。而其厚均也。黃鐘之磬。股鼓皆厚二寸。徐磬可推矣。史傳論過磬者多矣。或謂黃

帝使伶倫爲之或謂堯使毋句氏爲之或謂叔之離磬則特縣之磬然則非特縣之磬未必非句氏伶倫所造也曲禮言立則磬折垂佩考工記言磬折以三五則磬取屈折之義也先儒謂磬之爲言勁也豈因屈折然耶○又曰少華之山其陰多磬島危之山其陽多磬嵩山涇水出焉其中多磬則磬石所爲鼓其博厚莫不有數存於其間已上則厚其崇而失之太濁已下則薄其廣且厚而失之太清之中者薄以廣且厚而已有虞氏命夔典樂擊石拊石至於百獸率舞鷹尹允諧夫音石其卦乾乾位西北而天門之以爲無有曲折之形焉所以立辨也故方有西有北時有秋有冬物有金有玉分有貴有賤位有上有下而朝親疏長幼之理皆辨於此矣古人論磬嘗謂有虞氏之磬以擊先後次第故兼言之也鐘三者行然後王道得然後萬物成天下之君臣莫不和敬在閨門之父子莫不和親在族黨閭之長幼莫不和順在鄉里之所尚而功化之敬如此則磬之所上豈在夫石哉存乎聲而已矣擊石拊石百獸率舞鳳皇來儀也百獸率舞堂下之樂不足以兼堂上之治堂上之樂足以兼堂下之治也故昔王阜爲重泉令擊磬而鳳凰翔舞則夔之擊磬而天質中廢洞濱磬而以華原舞豈無是理哉庶石代之卒致暵山之禍元白賦詩以譏之誠有意於去鄭存雅矣自時而後有取華陽擊石爲七縣焉豈亦得洞濱浮磬之遺乎徐景安謂浮磬擊有五音以七音言之非也

鐘師掌金奏○注金奏擊金以爲奏樂之節金謂鐘及鎛○鄭司農先擊鐘故云擊金以爲奏樂之節○又云此即鐘師自擊不編之鎛鄭云金謂鐘及鎛者以是二者皆不編特縣而已凡樂事以鐘鼓奏九夏○注以鐘鼓者先擊鐘次擊鼓而奏九夏○鄭司農云擊鼓故兼言之也鐘師直擊鐘不擊鼓而兼云鼓者凡作樂先擊鐘次擊鼓欲見鼓先後次第故兼言之也鐘中得奏九夏者謂堂上歌之堂下以鐘鼓應之夏大也樂之大歌有九

故書納作內杜子春云內當作納械讀爲陔鼓之陔○鄭司農云陔鼓之法故書有陔或作侅行禮於太學○龍出以迎寶醉將出皆奏陔樂師先鄭云若今出恐其失禮故陔切之使不失禮也是以鄉飲酒鄉射燕禮大射賓醉將出皆云奏陔○或曰械亦正戚意故通用王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏○鄭司農云王夏唯天子得奏公出入奏驁夏○注九夏者王夏諸侯亦得用故燕禮奏肆夏大夫奏肆夏則僭故郊特牲云大夫之奏肆夏自趙文子始也明不合也其昭夏已下諸

侯亦用之。肆夏詩也。春秋傳曰。穆叔如晉。晉侯享之。金奏肆夏之三。不拜。工歌文王之三。又不拜。歌鹿鳴之三。三拜。曰。三夏天子所以享元侯也。使臣不敢與聞。肆夏繁遏渠。天子所以享元侯也。肆夏繁遏渠。所謂三夏矣。呂叔玉云。肆夏繁遏渠。皆周頌也。肆夏時邁也。繁遏渠。思文也。肆。遂也。夏。大也。言遂於大位。謂王位也。故時邁曰。肆於時夏。允王保之。

繁。多也。遏。止也。言福祿止於周之多也。故執競曰。降福穰穰。降福簡簡。福祿來反。渠。大也。言以后稷配天。王道之大也。故思文曰。思文后稷。克配彼天。故國語謂之曰。皆昭令德以合好也。玄謂以文王鹿鳴合之。則九夏皆詩篇名。頌之族類也。此歌之大者。載在樂章。樂崩。亦從而亡。是以頌不能具。

侯。升歌大雅。合小雅。享臣子。歌小雅。合鄉樂。若兩元侯自相享。亦與天子享已同。五等諸侯自相享。亦與天子享已同。諸侯享臣子。亦與天子享同。故燕禮燕臣子。升歌鹿鳴之等三篇。襄四年。晉侯享穆叔。爲之歌鹿鳴。云君所以嘉寡君。是燕享同樂也。後鄭不從。子春引叔玉之說是也。文王大明。縣及鹿鳴。四牡。皇皇者華。皆燕見在詩備名。及肆夏繁遏渠。舉篇中義意。故知義非也。凡祭祀饗食。奏燕樂。○注以鐘鼓奏之。○疏凌儀王氏曰。儀禮燕禮。乃間歌魚麗。笙由庚。歌南有嘉魚。笙崇丘。歌南山有臺。笙由儀。遂歌鄉樂。周南。關雎。葛覃。卷耳。召南。鵲巢。采蘩。采蘋。大師告於樂正曰。正歌備。升歌鹿鳴。下管新宮。遂合鄉樂。若舞則勺。注。周南召南。王后君夫人房中之樂歌也。昔大王王季岐山之陽。躬行召南之教。以興王業。及文王而行周南之教以受命。夫婦之道。生民之本。王政之端。此六篇其教之原也。故國君與其臣下。及四方之賓燕。用之合樂也。鄉樂者。風也。小雅爲諸侯之樂。鄉飲酒。升歌大雅。禮盛樂大。雅頌爲天子之樂。鄉樂者。禮輕可以遠下也。春秋傳曰。肆夏繁遏渠。天子以享元侯。文王大明綿。可以進取。蓋合鄉樂。禮輕可以遠下也。春秋傳曰。肆夏繁遏渠。天子以享元侯。文王大明綿。而君相見之樂。然則諸侯相與燕。升歌大雅。合小雅也。正歌者。升歌及笙各二終。間歌合樂三終。爲一備。凡射。王奏騶虞。諸侯奏貍首。卿大夫奏采蘋。士奏采蘩。掌鼙鼓。縵樂。○注故書縵爲慢。鄭司農云。慢讀如莊王鼓之鼓。謂作縵樂擊鼙以和之。○疏鼙。小鼓。謂樂師擊鼙以和之。

笙師掌教獻竽笙塤籥簫篪邃管春牘應雅以教械樂○注教教眡瞭也鄭司農云竽三十六簧笙十三簧○玄謂教通攷曰世本云隨作笙禮記曰女媧之笙簧宮管在中央三十六簧曰笙十九簧至十三簧曰笙其他皆竽等宮管在左旁十九簧至十三簧曰笙其他皆相似○陳氏祥道書曰古者造笙以匏以竹匏以宮竹以商竹以角竹以變徵竹以徵竹以羽竹以變宮竹以應陽之籟律中太蔟立春之音也五經析疑曰笙者濛萬物始生道達陰陽之氣故有長短之制焉○又曰其簧十二以應十二律也其一以象閏也篪七孔春牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩孔鄭書

○注鄭玄赤多以黑少之色

有椎雅狀如漆筒而弇口大二圍長五尺六寸

以羊韋鞔之有兩紘疏畫玄謂籟如篴三空械樂械夏之樂籟應雅教其春者謂以柒地笙師教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏械夏以此三器築地爲之行節明不失禮凡祭祀饗射共其鐘笙之樂○注鐘笙與鐘聲相應之笙燕樂亦如之大喪廞其樂器及葬奉而藏之○注廞興也興謂作之奉猶送也天旅則陳之○

守鼜也○注鼓人職云鼓鼜軍事○雜說曰已發行而國猶不廢守此所以又有守鼜後世用師行軍而京師戒嚴者本此○鄭氏一夜三擊備一夜三擊守國以鼓戒嚴斯以爲戮戮嚴大射阼階之東笙磬其南笙鏞其南鎛西階之西頌磬其南笙鏞其南鎛西階之西頌

鎛師掌金奏之鼓○注謂主擊晉鼓以奏其鐘鎛也然則擊鎛者亦眡瞭也○注鎛師不自擊鎛使眡瞭擊之但擊金奏之鼓耳鼓人職云以晉鼓鼓金奏謂奏金奏之節奏鐘鎛」凡祭祀鼓其愷樂之守鼜亦如之○注守鼜

南陳。國語曰。細鈞有鍾無鎛。昭其大也。大鈞有鎛無鍾。甚大無鎛。昭其細也。蓋細鈞鳴其細也。必和之以大。故有鍾。大鈞鳴其大也。必和之以細。故有鎛。鍾大鎛小。可知。鍾無鎛。則鎛無鍾。鎛小鍾大。鈞宮商也。必和之以伯嘉納魯之寶。鄭人賂晉侯。歌鍾二肆。及其鎛。則韋昭杜預皆以鎛爲小鍾。然言歌鍾及其鎛。則鎛小鍾大明矣。晉語左傳鄭大鍾之鎛亦名爲鎛。不亦失小大之辨歟。以經攷之。自虞至周。鎛大而鍾小。自周公制禮。鍾大而鎛小之名無變。大小之實也。秦漢而後之制。小者或數千。大者或容千石。皆不本律度。故梁去衡鍾而設鎛。階疑無射之鎛。不合曲之義。乃襲後周以十二鎛相生擊之。聲韻始克諧矣。聖朝之初。鑄鍾有三調六曲。更詔依鈞擊之。與編鍾相應。要知失細大之制。非成周制作之意也。傳曰。黃鍾之鍾。容秬黍一斛。一斛八斗。爲度。國語曰。度律均鍾。以定中聲。白虎通曰。度者。所以度長短。本事物之氣。聲也。商度之所生也。有節度。則萬物皆無節度。則萬物亡。斯言信矣。

鎛師掌教鎛樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之。

舞之以東夷之樂。公羊注。王者。承天而制之。公羊注。王者。承天而制之。舞四夷之樂。大德廣及之也。王氏曰。鎛師。先王之樂。明有德也。舞凡舞夷樂者。皆門外不同者。鎛言其所執。鞮言其所服。旄言其所執。鞮言其所履。鎛。非鞮也。作其樂舞。因使服其服。從其宜也。帥其鎛而舞之。則鎛師之屬舞者十六人也。劉

氏曰。祭祀大饗。皆用之者。四夷之民而役之。得其歡心。使鼓舞以祭祀。君子之所樂也。故周官有鎛師。及旄人。鞮鞻氏之職者。以此。東爲四夷之長。以北。東爲鎛師掌之者。以雅以南。記。齊言。鼓南者。以此。○陳氏曰。王者必作四夷之樂。一天下也。白虎通云。王者制夷狄樂。不制禮者。夷人不能。制中國禮也。記曰。納蠻夷之樂於大廟。言廣魯於天下也。先王之於夷樂。雖或用之。於夷不可以亂華。哇不可以雜雅。蓋亦外之而弗先。外之而弗內也。觀夷谷之會。齊有司請奏四夷樂。孔曰。吾兩君爲好會。夷狄之樂。何爲於此。然則魯納夷蠻之樂於大廟。蓋陳之於門而已之。唐之時。皆奏於四門之外。豈古之遺制歟。○仲

旄人掌教舞散樂。舞夷樂。○

舞者。若今黃門倡矣。自有舞。夷樂者。若今胡舞。散樂。野人爲樂之。皆有聲歌及舞。○鄭司農云。散樂。雜戲也。書傳曰。周公兼夷狄之樂。則有四夷之樂。東夷之樂曰朝離。南夷之樂曰兜。離。北夷之樂曰禁。凡四方之以舞仕於伶官者。屬之旄人。○鄭氏曰。謂四夷善舞來仕爲樂工者。劉氏曰。凡祭祀賓客。舞其燕樂。

籥師掌教國子舞羽龡籥○注文舞有持羽吹籥者所謂籥舞也文王世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右手秉翟○疏文王世子曰秋冬學羽籥彼對春夏學干戈陽時學之濕陰肅時學之濕陰靜而安則籥師掌之武舞干戈則籥師掌之籥師學戈籥師亦教干戈○司干掌之然文王世子曰小樂正學干大胥贊之是籥師亦教干戈○陳氏曰周禮籥師掌教國子舞羽龡籥籥章掌擊土鼓龡豳籥○注故書龡作吹杜子春云吹當爲龡○疏籥章掌土鼓龡豳詩以逆暑迎寒以夜求諸陰○疏七月云一之日觱發二之日栗烈七月流火等是寒暑之事○介甫王氏曰中春晝夜分故逆暑中秋晝夜分故迎寒」凡國祈年於田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯○注新年謂始耕田也田祖謂神農也豳雅亦七月也七月又有於耜舉趾饁彼南畝之事是亦新豐年也田祖始耕田者謂神農也豳雅亦七月之歌其類謂之雅者以其言男女之正○疏先王之業以農爲本是男女之正故名雅也鄭司農云田畯古之先教田者

春讀擊土鼓龡豳詩以逆暑迎寒亦如之○注豳詩豳風七月也吹之者以籥爲之聲七月言寒暑之事迎氣歌其類也此風也而言詩詩總名也迎暑以晝求諸陽迎寒以夜求諸陰○疏七月云一之日觱發二之日栗烈七月流火等是寒暑之事○介甫王氏曰中春晝夜分故逆暑中秋晝夜分故迎寒」凡國祈年於田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯○注新年謂始耕田也田祖謂神農也豳雅亦七月也七月又有於耜舉趾饁彼南畝之事是亦新豐年也田祖始耕田者謂神農也豳雅亦七月之歌其類謂之雅者以其言男女之正○疏先王之業以農爲本是男女之正故名雅也鄭司農云田畯古之先教田者以葬爲兩面可擊也鄭司農云豳籥豳國之地竹豳詩亦如之○疏豳籥謂籥中吹竹豳詩亦如之玄謂豳籥伊耆氏之樂○疏豳籥謂籥中吹堂位曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏始爲蜡祭歲十二月而合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先

齋而祭司嚳也黃衣黃冠而祭息田夫也既蜡

而收民息已。玄謂十二月。建亥之月也。求萬物而祭之者。萬物助天成歲事。至此謂其老而勞。乃祀而老息之。於是國亦養老焉。月令。孟冬勞農以休息之是也。豳頌。亦七月也。七月又有藏稻作酒。躋彼公堂。稱彼兕觥。萬壽無疆之事。是亦歌其類也。謂之頌者。以其言歲終人功之成

○孔穎達詩疏曰。鄭氏詩箋云。七月二章。是謂豳風六章是謂豳雅。卒章是謂豳頌。自始至終。別爲三體。○臨川王氏曰。王業之起。本於豳。而樂之作。始於土鼓。本於籥。逆暑迎寒。新年皆本

始民事。息老物。則使復本反始。故所擊者土鼓。所吹者豳籥。其章用豳詩焉。○劉氏曰。此三事皆奏豳詩。或用其風。重民時也。或用其雅。尊先嗇也。或用其頌。報成功也。○陳氏樂書曰。詩者中聲所止也。籥者。以其迎寒送暑。必以中聲之詩。奏之中聲。所謂中德。所詠者中和之紀矣。○愚按風雅頌三詩之人分爲中和之紀矣。○愚按風雅頌三詩之人分之雅部之前。失先王所以立樂之方也。臣嘗觀。龔明帝時。北單于來請音樂。詔報曰。前單于言。先帝時賜呼韓邪竽瑟箜篌。皆敗願復裁賜。念單于國尚未安。方屬武節。以攻戰爲務。竽瑟之用。不如艮弓利劒。故不以齎服不愛小物於單于也。然則匈奴亦通用中國樂矣。用華音變胡俗。可也。以胡音亂華。如之何而可。

王成王周公所以誡敬。聽無出於追崇先世。篤念民依一脈。以爲子孫計乎。

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則歇而歌之

燕亦如之。○鄭王者必作四夷之樂。一天下也。

○鄭孝經緯云。東夷之樂曰株。持矛。助時生。南夷之樂曰任。持弓。助時養。西夷之樂曰株。持楯。助時藏。皆於四鉞。助時殺。北夷之樂曰禁。持楯。助時藏。皆於門之外。辟是也。○劉氏曰。王者設官。掌四夷之樂者。示四夷之樂。王化也。故於祭祀賓客。服其服。奏其樂。聲其歌。以明王道之廣大也。○陳氏樂書曰。周官鞮鞻氏掌教韎樂。旄人掌教舞夷樂。與其聲歌。凡祭祀燕享用

焉。然則胡部之樂。雖先王所不廢。其用之未嘗不降於中國雅部之後也。故韎師旄人。鞮鞻氏所以居大司樂之末。歟後世以盛樂爲頭管。進之雅部之前。失先王所以立樂之方也。臣嘗觀。龔明帝時。北單于來請音樂。詔報曰。前單于言。先帝時賜呼韓邪竽瑟箜篌。皆敗願復裁賜。念單于國尚未安。方屬武節。以攻戰爲務。竽瑟之用。不如艮弓利劒。故不以齎服不愛小物於單于也。然則匈奴亦通用中國樂矣。用華音變胡俗。可也。以胡音亂華。如之何而可。

典庸器。掌樂器庸器。○

庸器。伐國所獲之器。○左氏傳齊之兵。作所得齊之兵物所鑄銘也。○鄭氏以林鍾而銘魯也。及祭祀。帥其屬而設筍虡。陳庸

器。○注設筍虡。眡瞭當以縣樂器。鼖鼓。陳功器。以華國也。杜子春云。橫者爲筍。從者爲鏤。○鏤音距。舊本或作此字。今或作虡。」饗食賓射。亦如之。大喪廞筍虡。

司干。掌舞器。○注舞器。羽籥之屬。○文武二舞所執有異。則二者之器。皆司干掌之。言司干者。周尚武。故以干爲職首。其籥師教而不掌。」祭祀。舞者既陳。則授舞器。既舞。則受之。○注受取藏之。賓饗亦如之。大喪。廞舞器。及葬。奉而藏之。○王氏昭文曰。文舞則籥師教之。武舞則司干教之。○劉氏敞曰。國子學小舞。則此干戈當須輕小其

制。便於國子乘執。周旋。故列在樂器之中。而屬於大司樂也。文王世子所謂春夏學干戈。秋冬學羽籥。皆於東序。則是舞勺舞象時所用之器。司兵之職。祭祀授舞者兵。司戈盾之職。授舞者兵亦如之。則國子成人者學六舞。當受於夏官之教舞者。朱其干。玉其戚者。以其有五行兆體。體中有五色。又重之以畫。四者各不同。鄭云。體有五色。既有體色。則因之以兆廣狹。其廣狹之支分小墨爲坼。是皆相因之事也。○王氏昭文曰。經。常兆之體也。○疑儀王氏曰。遂白雲。一曰一北。一西一東。九鼎既成。遷於三涂。十年尚猶有臭。周惠氏棟曰。漢文兆霖。公宋輔驪姬。繇爲公孫有嫣之後。將亡於姜。成予卜曰。間於兩社。爲公孫固之卦。八然也。按占人云。君占體。大夫占色。史占墨。卜人占坼。體兆象。色兆氣。墨兆廣。坼兆侯鎛曰。如魚鱗。左衡流而上。古以來作其瀘。可以光。皆龜縣也。○按。氏尚書注云。兩者如雨。其象爲火。蒙者蒙昧。其兆爲木。驛者絡驛不

作豐。豐。王之坼也。龜兆文似之。○大音閒。依字又音許覲反。先三兆。次三易。後三夢者。筮短龜長。蓍以叶卜所掌。故以先後爲次。近師皆以玉飾。○潛谿鄧氏曰。大卜掌三兆。二易。三夢。以卜名。重卜也。玉兆。文如玉屏。屬陽。瓦兆。文如瓦縫。屬陰。原兆。坼裂如原田。陰陽雜。」其經兆之體。皆百有二十。其頌千有二百。○注頌謂繇也。三瀘體繇之數同。其名占異耳。百二十。

每體十繇。體有五色。又重之以畫坼也。五色者。洪範所謂曰雨。曰霽。曰蒙。曰驛。曰克。是也。○注體者。謂龜之全

而重之者也。其經初乾。初坤。初艮。初兌。初坎。初離。初震。初巽。皆六畫。即此八卦也。八卦既重爲六十四卦。而初經更本包犧八卦。益八卦成列。而六十四卦具焉。神農氏因之也。繫辭曰。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。是以自天祐之。吉無不利。黃帝堯舜氏。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。蓋取諸渙。王輔嗣以爲伏羲重卦。鄭康成以爲神農重卦。其說源於此。子曰。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。而說卦別象次序皆初乾。初坤。初艮。初兌。初坎。初離。初震。初巽

鯖夢反覆異常者感無心曰咸陟升也魄濁而沈魂清而升魄寢魂交夢中所至皆魂氣感通升陟曰咸陟」其經運十。其別九十。○【注】運當爲煇。視祲所掌十煇也。王者於天日也夜有夢則晝視日旁之氣以占其吉凶凡所占者十煇每煇九變此術今亡。○【劉】劉氏曰王者之心天地萬物之心也故其心之有夢則日爲之煇是以與日同占爲○浚儀王氏曰其經運十其別九十運而九變十運爲煇當改運爲煇」以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八

曰瘳○【注】國之大事下小事筮此下文大事卜小事筮之義已明於上文○【劉】大事卜小事筮此所謂大疑之其辭於將卜以命龜也○【劉】大事卜小事筮此所謂大疑之既卜又筮故兼言筮者凡命龜辭大事皆先筮而後卜故兼言筮也凡命龜辭有二占命龍辭二筮辭一占命龜辭有三占命龍辭二筮者命曰哀千某爲其父某卜筮之辭重於課謂祭祀之日與牲儀禮卜祭春秋之時所往若巡行巡守文王之卜田也舊謂人之卜與不王此小事何用卜乎」以八命者贊三兆三易三夢之占繼之尚大克之吉是也○【劉】明齋王氏曰果古課字祭重於課謂祭祀之日與牲儀禮卜祭春秋之時所往若巡行巡守文王之卜田也舊謂人之卜與不王此小事何用卜乎」以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以詔救政○【注】鄭司農云以此八事命卜筮蓍龜參之以觀其所以於夢武王所用玄謂贊佐也詔告也非徒占其事吉則爲否則止又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶凶則告王救其政○【劉】按昭七年

左傳云衛靈公之立成子以問易筮之遇屯之比以示史朝史朝曰元亨又何疑焉又曰筮襲於休祥戎商必克○王氏曰蓋吉凶之變雖自乎天而其所以感召之者實自乎人知凶而修政以救之則可以轉禍而爲福矣其占有以人君之言三而棄忘爲之退舍者就謂政之不可爲歟○雜說大卜一官專在詔救政益國家將亡必有妖孽既於卜筮前知使人君預爲修省而轉移之其救政之不可爲者退國與師亦大事貞龜亦大貞也凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜○王后無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私古之制也卜大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓帥師師疆鄆田是也○王氏曰大封以命諸侯一國之本故爲事之大眡高以龜骨高者可灼處示宗伯也大事宗伯莅卜卜用龜之腹骨骨近足者其部高鄭司農云貞問也問於龜之乃從問焉○王氏曰貞作龜請正之意正者必先正之乃從問焉○王氏曰貞作龜請問也國有大疑問於蓍龜玄謂貞之爲問問於以火灼之以作其兆也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右大祭祀則眡高命龜○王氏曰貞作龜請

大貞也凡小事涖卜○王氏曰此云小事謂大事中差小事也小事既大卜涖卜則其餘仍有陳龜貞龜命龜眡高皆卜師爲之其作龜則卜人也國大遷大師則貞龜○王氏曰正龜於卜位也士喪禮曰卜人抱龜燋先莫龜西面是也不親命龜者大祭祀輕於大遷國與師亦大事貞龜亦大貞也凡旅陳龜○王氏曰陳龜於餘處也不親貞龜於卜旅祭非常輕於大遷大師也○介甫王氏曰陳龜而不作與陳樂器同凡喪事則筮宅卜日天子卜葬兆凡大事大卜陳龜貞龜命龜眡高其他以差降焉○王氏曰大祭祀大喪禮亦命龜與大祭祀同但不眡高卽輕於大祭祀也但以喪事爲終故文退在凡旅下也○明齋王氏曰凡卜在廟門閾外閾西南北面其敘先陳龜於廟門外西壁卽此陳龜貞龜命龜眡高其他以此之貞龜也大眡高而命之事然後眡高而作其兆也復有尊官但臨事而不執事者蓋有治陳貞命作五簭之敘立君宗社安危所繫封國社稷萬民所永賴大卜眡高作龜則命之者小宗伯所謂玉帛以詔號而

貞之者。大宗伯。陳之者。太宰。涖之者。王也。大祭祀。不格所繫喪事。先人永藏之地。人死。鬼神格與不格。所繫喪事。先人永藏之地。人子莫大之事。眡高命龜。則貞之者小宗伯。陳之者大宗伯。涖之者大宰。贊眡師執事而卜日。是也。大遷。因不吉而求其永安。大師衆之死生。國之存亡繫焉。貞龜。則命之者卜師。陳之者小宗伯。涖之者大司寇。大司馬也。凡旅陳龜。則涖之者小事涖卜。則大卜但臨視之。陳之者小宗伯也。小事涖卜。則大卜但臨視之。陳之者小宗伯。涖之者大司寇。大司馬也。凡旅陳龜。則涖卜師。卜人作龜。卜人作龜。則亦辨龜以貞命作龍者卜師已下自爲之也。此因事之大小而尊卑相次之序如此然以小司寇三詢之例推之。則大遷大師。當與立君一類。此在喪祭下。俯者也。左左倪也。右。若倪或有誤文。且若周公之卜。瘳成王之卜。天變。皆身親爲之。豈必於有司執其事乎。是又不可一一拘也。

卜師。掌開龜之四兆。一曰方兆。二曰功兆。三曰義兆。四曰弓兆。○注 開開出其占書也。經兆百二十體。今言四兆者。分之爲四部。若易之二篇。書

金縢曰。開籥見書。是謂與方功義弓之名未聞。○漢儀王氏曰。方兆。占四方之事也。漢武帝發易占。知神馬從西北來。功兆。占立功之事也。楚司馬子魚卜戰。令龜。義兆。占行義之事也。惠伯曰。忠信之事則可。弓兆。有射意。後世有履射之法。左右上下辨則四北可知。命龜者。主人也。鄭

凡卜事眡高。○注 眡。涖卜也。○ 眡高者。皆卜師

揚火以作龜。致其墨。○注 揚。猶熾也。致其墨者。兆微而不可辨。故致其墨。食則見

而可辨矣。書曰。惟洛食。

凡卜。辨龜之上下左右陰陽。以授命龜者而詔相之。○注 所卜者當各用其龜也。

大祭祀喪事大卜命龜。則大貞。小宗伯命龜。其他卜師命龜。卜人作龜。則亦辨龜以授卜師。上。仰者也。下。俯者也。左。左倪也。右。若倪也。陰。後弁也。陽。前弁也。詔相。告以其辭及威儀。

○ 按爾雅云。龜俯者。靈行頭低。仰者謝。行頭仰。前弁諸果。甲前長。後弁諸獲。甲後長。左倪不類。行頭左瘐右倪。右倪若。頭行右瘐。辭。謂命龜之辭。威儀。謂君臣喪禮卜日在廟外。涖卜在門東

面。龜在門外席上西首。執事者門西東面行事。皆是威儀之事。○ 仲興郝氏曰。甲有鱗。求一道。分左右陰陽。橫五文。分十二段。象五氣十二時。首曰方兆。象春生方。始次二曰功兆。居前高而尾兩段尖小。不可兆。中四段分四兆。象四方之事也。漢武帝發易占。知神馬從西北來。功兆。占立功之事也。楚司馬子魚卜戰。令龜。義兆。占行義之事也。惠伯曰。忠信之事則可。弓兆。有射意。後世有履射之法。左右上下辨則四北可知。命龜者。主人也。鄭君爲辨生龜。生龜可辨。枯甲不可辨。卜師辨甲。其辨生龜龜人事也。則開龜

龜人。掌六龜之屬。各有名物。天龜曰靈屬。地龜曰

釋屬。東龜曰果屬。西龜曰雚屬。南龜曰獜屬。北龜曰若屬。各以其方之色與其體辨之。○【注】雚獜言非一也。色謂天龜玄。地龜黃。東龜青。西龜白。南龜赤。北龜黑。龜俯者靈。仰者繹。前弁果。後弁雚。左倪雷。右倪若。是其體也。【疏】雚左倪雷者。爾雅云左倪不類不類即雷也。以其在陰方。故不能長前後。而頭向左。相睥睨然。右倪若者。爾雅云右倪不若不若即若也。亦在陰方。東龜南龜長前後。在陽象經也。西龜北龜長左右。在陰象緯也。天龜俯。地龜仰。東龜前南龜却。西龜左。北龜右。各從其類也。杜子春讀果爲嬴。凡取龜用秋時。攻龜用春時。各以其物。入於龜室。○【注】六龜各異室也。秋取龜及萬物成也。攻治也。治龜骨以春。是時乾解。不發傷也。○成曰。存生氣也。○王氏曰。六龜分其體色。藏於龜室。隨所宜而用之。天子備物也。上春釁龜。祭祀先卜。○【注】釁者。殺牲以血之。神之也。鄭司農云。祭祀先卜者。卜其日與其牲。玄謂尊焉。天地之也。○

前南龜却。西龜左。北龜右。各從其類也。杜子春讀果爲嬴。凡取龜用秋時。攻龜用春時。各以其物。入於龜室。○【注】六龜各異室也。秋取龜及萬物成也。攻治也。治龜骨以春。是時乾解。不發傷也。○成曰。存生氣也。○王氏曰。六龜分其體色。藏於龜室。隨所宜而用之。天子備物也。上春釁龜。祭祀先卜。○【注】釁者。殺牲以血之。神之也。鄭司農云。祭祀先卜者。卜其日與其牲。玄謂尊焉。天地之也。○

按大宗伯天神禮祀地祇。應曰享而云祭祀。與天地同稱。故云尊焉。天地之也。○【疏】世本作曰。巫咸作筮。卜者。卜其人也。上春者。夏正建寅之月。月令孟冬。云。飭龜策。相互矣。秦以十月建亥爲歲首。則月令秦世之書。亦或欲以歲首飭龜耳。○王氏曰。耕則祭先。嘗焉則祭先。飯。不忘本也。況卜以吉凶。前民用安。可忘之乎。天神地明。而不測。卜能通之。故兼言之。明齋王氏曰。大龜其灼。非一。而枯朽。衆以血。以生氣續之也。【注】若有祭祀。則奉龜以往。○【注】奉猶送也。送之所當上。旅亦如之。喪亦如之。○【疏】旅謂所及山川喪事所禱卜葬宅。

燋灼龜之木也。契。刻契龜之鑿也。詩云。爰始爰謀。爰契我龜。玄謂上春。楚焞卽契。所用灼龜也。燋。謂炬其存火。○【疏】杜子春云。燋。謂所東。楚焞爲薪燃之樵。後鄭不從。依音爲爇。莊子爝火之義。焚然也。凡卜。以明火燋。遂歙其焌契。以授卜師。遂役之。○【注】杜子春云。明火。以陽燧取火於日。玄謂焌讀如戈鐏

之鑽。謂以契灼炙而吹之也。契既然。以授卜師。用作龜也。役之。使助之。○按杜子春謂契爲開龜之鑿。從刀。然詳下文。焌契則契是灼龍之名。焌契楚焞之。鋭頭柱於燋上。吹之使然。以授卜師。役之爲卜師共揚火致墨等役。

占人掌占龜。以八頌。以八卦占筮之八故。以眡吉凶。○王氏昭占人亦占筮言掌占龜者。筮短龜長。主於長者。以八筮占八頌。前將卜八事。先以筮筮之。言頌者。同於龜占也。以八卦占筮之八故。謂八事不卜而從筮之也。其非八事。則龜之八頌。即大卜邦事命龜之八頌。即大卜八事也。○王氏曰。筮有八命。八頌。則八命之九筮。占人亦占龜。○王氏曰。筮有八事。凡大事皆先筮而後卜。明筮之於龜。以帛書其占。繫之於龜。以玄謂既卜筮。史必書其命龜之事。及兆於策。

既事。則繫幣。以比其命。歲終。則計其占之中否。○王昭杜子春云。繫幣者。以帛書其占。繫之於龜也。玄謂既卜筮。史必書其命龜之事。及兆於策。繫其禮神之幣而合藏焉。書曰。王與大夫盡弁。開金縢之書。乃得周公所自以爲功代武王之說。是命龜書。○龜冪亦有命辭及封。不言者。冪龜重者而畫。書金縢。王與大夫盡弁。以啓金縢之書。是繫幣非特以稽占人之能。蓋以其中者藏之金縢匱中。又以爲他日決疑之效驗也。

凡卜筮。君占體。大夫占色。史占墨。卜人占坼。○王昭體。兆象也。色。兆氣也。墨。兆廣也。坼。兆璺也。體有吉凶。色有善惡。墨有大小。坼有微明。尊者視兆象而已。卑者以次詳其餘也。周公卜武王。占之曰。體王其無害。凡卜。則逢吉。○王氏曰。卜龜之事。龜坼而後色著。色著而後體備。卜人先占坼。史占墨次之。大夫占色又次之。衆占備焉。而卜人後君占體以斷吉凶。事之序也。故王薨曰。卜人定龜。史定墨。君定體。據事序先後言之。而此先言君占體者。尊卑之序亦占筮故也。詩云。爾卜爾筮。體無咎言。筮占體可見矣。○明齋王氏曰。坼。兆發也。按兆發。非特以稽占人之能。蓋以其中者藏之金縢匱

簭人掌三易以辨九簭之名。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。九簭之名。一曰巫更。二曰巫咸。三曰巫式。四曰巫目。五曰巫易。六曰巫比。七曰巫祠。八曰巫參。九曰巫環。以辨吉凶。○注此九巫讀

簭御與右也。環。謂簭可致師不也。○疏遷都謂公卿大夫之都邑。鄭答趙商。若武王遷洛。盤庚遷殷之等。則卜有卜大遷之事。參。謂參乘。環與環人字同。環人注致師。引宣公十二年。楚許伯御。樂伯攝叔為右。以致晉師之事。明此經簭環亦是主致師以卜之事也。○王氏曰。易以卦言。簭以數言。定數然後成卦。則簭定數於始。卦成體於終也。易有三。則所立之名不同。簭有九。則所簭皆是衆非之事不一。○仲興郝氏曰。咸皆也。謂衆是衆非。式試用也。謂人如堯試舜之類。易。交易。如鄭以移筮之數。比親也。逆女求昏之類。凡事有斬也。於簭之凶。則止不卜。○疏按洪範云。龜從簭從。又云。龜簭共違於人。彼有先卜後簭。簭不吉又卜。與此經違者。彼是其于所陳。用殷法。殷質。故與此不同。○上春。相簭。○注相。謂更選擇其著也。著龜歲易者與。○介甫王氏曰。簭亦有美惡如龜。凡國事共簭。

占夢掌其歲時。觀天地之會。辨陰陽之氣。○注此九巫讀

其歲時。今歲四時也。○王氏曰。其歲時。天地之會。建所建。謂之陰建。故左旋於天。故謂日前一次。謂斗柄之陰建。故右旋於天。故謂日辰者。日據幹。辰據支。云陽建於寅。陰建在戌。日辰者。春秋緯云。生者休。王所勝者死。相所勝者囚。假令春之三月。木王。水生木。水休。木勝土。土死。木王火相。王所生者相。相所勝者囚。火勝金。春三月金囚。以此推之。火王土死。金王水王。義可知。○臨川王氏曰。人之精神與天地同流。通萬物一氣也。易曰。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。此占夢之所以設也。○王氏曰。列子曰。神遇為夢。形接為事。故晝想夜夢。神形所遇。一體之盛。虛消息。皆通於天地。應於物類。蓋人之生也。受命於天地。賦形於陰陽。則其精神往來。與陰陽相為流通。而禍福妖祥。成敗得喪之出於吉凶。則止不卜。○疏按洪範云。龜從簭從。又云。內者。內無所逃矣。○以日月星辰。占六夢之吉凶。○注日月星辰。謂日月之行。及合辰所在。春秋昭三十一年。十二月辛亥朔。日有食之。是夜

也晉趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占
諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦
弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日
始有適火勝金故弗克此以日月星辰占夢者
其術則今八會共遺象也用占夢則占一曰正
夢○杜無所感動平安自夢二曰噩夢○杜覺
時所思念之而夢四曰寤夢○覺

時道之而夢五曰喜夢○喜悅而夢六曰懼
夢○恐懼而夢○介甫王氏曰寤夢若瓜交
若高宗夢帝賚良弼是也噩夢若文王疾武王
夢帝與九齡是也思夢如孔子夢周公是也喜
夢若文帝夢黃頭郎推上天是也寤夢若狐突
夢太子申生○郝氏曰正夢不見而已見之是也懼夢若光
武夢乘龍上天而驚悸是也○郝氏曰寤夢若
今人之魘寐也喜夢夢中順境懼夢夢中惡境
季冬聘王夢獻吉夢於王王拜而受之○聘

問也季冬日窮於丑丹窮於紀星迴於天數將
幾終於是發幣而問焉若休慶之云爾因獻厚

臣之吉夢於王歸美焉詩云牧人乃夢衆維魚
矣旐維旟矣此所獻吉夢○無羊美宣王詩也衆維魚矣豐年之
祥乃舍萌於四方以貽惡夢○杜子春讀萌
爲明明謂殴疫也謂歲竟逐疫埋四方玄謂舍
讀爲釋舍萌猶釋菜也古書釋菜釋奠多作舍
字萌菜始生也貽送也欲以新善去故惡○劉氏曰
聘王夢謂季冬天道終而復始必有祲祥預兆
於夢吉則獻其誌王厚受之貴天命也不吉則
舍萌於四方萌兆也謂夢不吉則求所以不吉
之萌兆於四方而舍去之以貽送其惡夢使不

復故也遂令始難殴疫○令方相氏也月令
季春之月命國難九門磔禳以畢春氣仲秋之
月天子乃難以達秋氣季冬之月命有司大難
旁磔出土牛以送寒氣○季春日行歷昴昴
有大陵積尸之氣此月難陽氣故唯
則厲鬼隨而出行故難之云命國難者令難九門磔禳去惡氣也仲秋月宿
諸侯有國者令難九門磔禳以畢除陰氣也季冬日行歷虛虛危虛危有墳墓四司之
近郊郊關張磔牲體攘去惡氣也仲秋月宿
血胎毛亦行大陵積尸之氣此月難陽氣故唯
天子得難季冬日歷虛危虛危有墳墓四司之
氣爲厲鬼將隨殭陰出害人也故難之天難自
天子至庶人皆得難也○明齊王氏曰洪範王
庶卿士庶民二有同於龜筮則吉龜筮共違於

人則用作凶。則龜筮重於人也。龜從筮逆。作內吉。而筮從龜逆。則不言。是龜又重於筮也。此左傳所以云筮短龜長。不如從長也。獻卜筮布兆之數可知者。而又有所謂占夢。何也。此天地神明與人之精神魂魄。默交於幽冥恍惚之間。先見之祥。良弼而得傳說武王以夢協朕卜而克商。宜王以夢帝賚良弼而知道之衰。蓋與稽疑爲一類。而前夫民用者。故尤卜一官。秩爲下大夫。而筮人占夢爲其屬也。

眡祲掌十輝之灋以觀妖祥。辨吉凶。〇【王】妖祥。善惡之徵。鄭司農云。輝。謂日光燄也。易氏曰。日以光爲主。是

周禮 春官 卷十五 占夢 眡祲 壹

謂太陽。陰邪侵之則爲祲。〇王氏曰。妖祥之先見。占凶者。妖祥之已成。【王】一曰祲。祥者。吉凶之先見。占凶者。妖祥之已成。【王】一曰祲。

二曰象。三曰鐫。四曰監。五曰闇。六曰瞢。七曰彌。八曰叙。九曰隮。十曰想。〇【王】鄭司農云。祲。陰陽氣相侵也。〇【王】赤雲爲陽。黑雲爲陰。如春秋傳云。赤黑之侵在日旁是也。象者。如赤烏也。〇【王】楚有雲如衆赤鳥夾日以飛是也。鐫。謂日旁氣四面反。雃。如煇狀也。監。雲氣臨日也。闇。日月食也。○劉氏曰。食既。晝闇也。瞢。日月瞢瞢無光也。彌。白虹彌天也。叙者。雲氣有次序。如山在日上也。○郝氏曰。叙。次也。每日至其時則煇。如定叙不爽也。隮者。升氣也。玄謂。鐫讀如童子佩鐫之鐫。謂日旁氣刺日也。○【王】鐫。是雖類。故爲雲氣刺日。監。冠珥也。○【王】謂有雲氣在日旁。如冠耳。耳即珥也。彌。氣貫日也。隮。虹也。

詩云。朝隮於西。想雜氣有似可形想。○劉氏曰。者。太陽之精。出地則爲晝照物。則爲生陰。邪之氣。或侵於晝。日光所灼。莫不消除也。今日旁有陰邪之氣干犯之。而不能消除者。陽剛之德勇。而陰邪熾盛。遂成十者之異。以洪範五行推之。則人君無剛健之德。以勝陰。故讒見於天。以示警也。聖人設官。以掌其事。方有朋兆。則詔於王。以修救之灋。眡祲者。以日爲要。今以日而有此十輝。皆以人君德虧。陰小得以干之。因而讒見於天。故十輝多主於災。唯曰叙曰象曰想。猶有吉凶之雜。

周禮 春官 卷十五 占夢 眡祲 壹

故經天者。以日爲主。而眡祲者。以日爲要。〇【王】宅。居也。降。下也。人見妖祥。則不安。主安其居處也。次叙其凶禍所下。謂攘移之。〇愚按叙降戎謂君降於卿大夫以至庶人。則聖王之用心出來最近。叙降者。謂眡祲既得端倪。則明叙其所降之內戎事於何地。發於何年。則可以因事而備或修德以消救政以保章氏所謂以五雲之物辨吉凶水旱。降豐荒之祲象是也。正歲則行事。〇【王】占夢以季冬贈惡夢。此正月而其時則煇。如

行安宅之事。所以順民。○王氏曰。歲首。雲物之正歲而始占。尤重。故安宅敘降。自然否多少。○愚按弊事。非計眠祲之中否也。蓋深。并驗其挽回補救之力。以稽召讁之多少。與其淺於天人之際。唯日競競。反躬自責而已矣。

大祝掌六祝之辭以事鬼神示。祈福祥。求永貞。一曰順祝。二曰年祝。三曰吉祝。四曰化祝。五曰瑞祝。六曰筴祝。○【王】弊斷也。謂計其吉凶

得正命也。鄭司農云。順祝順豐年也。年祝求永貞也。貞正也。求多福歷年長也。筴祝。○【王】永長也。貞正也。求多福歷年

貞也。吉祝。祈福祥也。化祝。弭災兵也。瑞祝。逆時雨寧風旱也。筴祝。遠禦疾也。○六祝之秀反。後除大祝宗祝諸官皆同。○【盧】此六辭。皆是祈禱之辭。皆有辭說以告神。故曰六祝之辭。是以庶物咸生。陳於天地之郊。麥作稷。稷唱於迎日之拜。風興夜寐。言於祈禱之外。多福無疆。布於少牢之饋。宜社類禡。莫不肖文。心雕龍曰。周大祝掌六王氏曰。王者中心陳信於鬼神。示而其誠不可見。大祝以辭薦信於鬼神。示然後可以求福。祈四時叶順。年祝祈大求永貞。○劉氏曰。順祝祈順氣成象。天降甘露。地出醴泉有年也。筴祝。祈龜筮不違乎人。犬同而逢吉。若金縢祚也。瑞祝。祈順天下之肥。是爲大

順也。年。許之明昭上帝。迄用康年。亦有高廩萬億及秭也。吉。詩之介爾昭明。令終有俶。壽考百福也。化。小祝之弭兵。遠辜疾也。瑞。小祝之逆時雨。寧風旱也。又記所謂天不愛道。地不愛寶也。筴。祈著龜之吉凶不忒而嫌疑猶豫。得有考定也。六者不過求天心之永正。使善者降福無疆而已。○鄭氏曰。化。祝化廣被也。○劉氏曰。先儒咸以小祝小祭祀侯禳之事。以解六辭。非其義也。大祝者。所祝大事也。故郊祀天地社稷。宗廟六宮。則用大祝之六辭。所以祈福祥於國家。

掌六祈以同鬼神示。一曰類。二曰造。三曰禬。四曰禜。五曰攻。六曰說。【注】天神人鬼地示不和。則六癘作見。故以祈禮同之。○【盧】按五行傳云。六沴作見。云貌之不恭。唯金沴木。視之不明。唯水沴火。言之不從。唯土沴水。思之不睿。唯金沴木。聽之不聰。唯火沴金。貌之不恭。唯土沴水。思之不睿。唯金沴木。聽之不聰。唯火沴土。五行而沴。有六者。除木五。外來沴已。則六。彼云沴。此云癘者。沴有六。則癘鬼作見。故變沴言癘。○鄭司農云。類造禬禜攻說。皆祭名也。玄謂禬禜告之以時有災變也。○【盧】禬禜除去之義。攻說則以辭責之。攻。如鳴鼓攻仲舒救日食。祀說。說。亦災變。

說。說。亦有高廩萬。

祀說。說。

禬禜告之以時有災變也。○【盧】禬禜除去之義。攻說則以辭責之。攻。如鳴鼓攻仲舒救日食。祀說。說。亦災變。

會。祀曰。烟烟大明。滅滅無光。奈何以陰侵陽。以臣使君。是之謂說也。造類禬禜皆有牲。攻說用幣而已。○劉氏曰。彼六祝者。因祭享祀而祈之。○王氏曰。此六祈。特爲一事祭而祈之。

夫鬼神示之於人。幽明異勢。疑若不可同也。然鬼神聰明正直。依人而行。先王奠鬼神。合其吉凶。則同鬼神示而已。類合其類而祭。若類上帝之屬也。造。即其所而祭。若造於祖之屬。禜若春秋祭禁之屬。攻之凶荒民之札喪。以治去其害。若剪氏以攻說禜之屬。先王所而之謂說若燕氏以攻禁攻之屬。以詞責如此。亦以與民同吉凶之患而已。作六辭以通彼於禍福之際。固未數數然也。

上下親疎遠近一曰祠。二曰命。三曰誥。四曰會。五曰禱。六曰誄。○注鄭司農云。祠。當爲辭。謂辭令也。命。命論語所謂爲命。誥。謂康誥盤庚之誥之屬。禱。謂禱於天地社稷宗廟主爲其辭也。春秋傳曰。鐵之戰。衛太子禱曰。曾孫蒯聵。敢昭告皇祖文王。烈祖康叔。文祖襄公。鄭勝亂從。晉冲存難。不能治亂。使執討之。蒯聵不敢自佚。備持矛焉。敢告無絶筋。無破骨。無面夷。無作三祖羞。若此之屬。誄。謂積累生時德行以錫之命。春秋傳曰。閔天不淑。不憖遺一老。俾屏予一人以在位。嬛嬛予在疚。嗚呼哀哉。尼父無自律。○浚儀王氏曰。帝王盛時。交鬼神。有道。自額至舜。咸命重黎。絶地天通。毋相亂。蓋所以帥天地之度。儀生物之則。正人心而防世變。周治日文明。政嘉義。罔不舉。雖文史瞿卜筮之職。領於春官。以大夫上爲之。三精爽不貳之民。先事而禱也。同以六祈之禱也。萬以六祝之辭。有事而禱也。蓋有洋洋在上在左右者。此帝王所以爲斯禮。不寧唯是。下逮鄉遂。亦各制爲之。水旱之不時。則於黨鄰乎。禁之。而弛以師長。至於恍惚交神則於鄉族乎。禜之。而弛以師長。至於恍惚交神。塞明則圖象類也。表處位也。別文主也。辨名物也。蓋有洋洋在上在左右者。此帝王所以爲斯民立命之心也。○按祠。若伊尹祠於先王。是也。伊訓惟元祀十有二月乙丑。伊尹祠於先王。王祇見厥祖。注。祠。祭也。者。如命龜命蓍。循今論祭之辭。詰神之導者。如敢昭告於皇王后帝之類。會。謂會同盟誓之辭。質諸明神以期無負約也。禱。如子路請禱鐵之戰。衛太子禱於文王東社。反覆懇求之意。誄。謂積累功德以告於神明。疾病曰誄。連其善而求免禍也。大喪遣之曰誄。連其善以諡之。愚按康成之註六辭。皆主爲生人作辭而鄭叔瞿則雜出乎其間。專謂本文云通上下親疎遠近。則雜出乎其間。專謂本文云通上下親疎遠近。道舍鬼神示而爲之生人。不知上下親疎遠近。於鬼神示何不可通。曆象日月星辰。上下。謂天地。說文遠近。謂廟祧。容外神。其言甚正。詰命。謂人弗雖自之然正者之策命。掌於內史。誓誥。掌於士師。似非大祝專職。則六辭主事鬼神示爲當。故鄭氏之說。創其尤不合者。餘兩存之。而雜綴後儒之說於後。以備攷。○辨六號。一曰神號。二曰鬼號。三曰示號。四曰牲號。五曰盞

號。六曰幣號。○注號。謂尊其名。更爲美稱焉。神號。若云皇天上帝。鬼號。若云皇祖伯某。示號。若云后土地示。幣號。若玉曰嘉玉。幣曰量幣。鄭司農云。牲號。謂犧牲皆有名號。曲禮曰。牛曰一元大武。豕曰剛鬣。羊曰柔毛。雞曰翰音。黍曰薌合。粱曰薿芑。稻曰嘉疏。少牢饋食禮曰。敢用柔毛剛鬣。士虞禮曰。敢用潔牲剛鬣香合。辨九祭。一曰命祭。二曰衍祭。三曰炮祭。四曰周祭。五曰振祭。六曰擩祭。七曰絶祭。八曰繚祭。九曰共祭。○注杜子春云。命祭。祭有所主命也。鄭司農云。衍祭。羨之道中。如今祭殤無所主命。周祭。四面爲坐也。炮祭。燔柴也。爾雅曰。祭天曰燔柴。擩祭。以肝肺蓴擩鹽醯中以祭也。絶祭。不循其本。直絶肺之至於末。乃絶以祭也。繚祭。亦本同。禮多若繚之。禮思者絶則祭之。共猶授也。王祭食。宰夫授祭。孝經說曰。共綏執授。○劉氏中義曰。大祝以事鬼神者也。此九祭。當是六享於宗廟而尸祭食之灑是以大祝掌之。凡賓主行食。禮則莫用焉。天子

祭禮不存。今以諸侯之大夫少牢饋食之禮明之。命祭。謂安尸。尸未坐。祝命尸取韭菹。[擩]擩於醢祭。已下。生人祭食之禮。依鄭不從以為說。

三豆。祭於豆間是也。衍祭。謂上佐食。取黍稷及切肺授尸。尸受而同祭於豆間。實尸所謂兼祭。以其衍多。故云衍也。周祭。謂實尸。依殺祭之也。振祭。謂尸嚌肺。[擩]擩於鹽而祭也。絕祭。謂刲肺之大本。而紾之以上祭食皆上人祭食之法。劉氏則謂大祀事神不嚌。以上綠而又絕。故云絕而不嚌。

鄉飲酒稱弗繚右絕末以祭也。共祭。謂凡尸宗廟大享皆上佐食工祝共之。所以尊之也。[辨]辨其牢鼎之實。牛羊豕魚腊鼏扃。皆標出之。

祭。謂凡取菹以擩於醢而祭也。絕祭。謂刲肺以擩於鹽而祭也。振祭。謂刲肺之大本。而紾之以絕。而不嚌。以上綠而又絕。故為綠祭。大夫以下。絕末以祭也。共祭。謂凡尸之食祭。皆上佐食工祝共之。所以尊之也。[辨]辨其牢鼎之實。牛羊豕魚腊鼏扃。皆標出之。

九[擩]。一曰稽首。二曰頓首。三曰空首。四曰振動。五曰吉[擩]。六曰凶[擩]。七曰奇[擩]。八曰褒[擩]。九曰[擩]音拜下同褒音報

肅[擩]以享右祭祀。○[注]稽首。拜頭至地也。頓首。拜頭至手。所謂拜手也。○此

拜頭叩地也。空首。拜頭至手。所謂拜手稽首。拜手稽首。敬天之休是也。○陳氏曰春秋晉穆嬴抱太子[擩]音敵者。正拜也。稽首。拜中最重。臣拜君之拜。頓首。平敵自相拜之拜。一拜俱頭至地。但稽首至地多時。頓首至地即舉故以叩地言之。謂若以首叩物然。按哀公十七年。公會齊侯盟於蒙。孟武伯相。齊人怒。武伯曰。非天子。寡人無所稽首。公如稽首。知武子曰。天子在而君辱稽首。寡君懼矣。孟獻子曰。以敝邑介在東表。密邇仇讎。寡君將君是望。敢不稽首。郊君答臣下之拜。然君有敬事君也。空首拜者。亦稽首故太誓云。周公曰。都。悉哉。予聞古先哲王之格言。以下太子發拜手稽首。各本云周公

拜手稽首。胤復子明辟。成王拜手稽首。不敢不敬天之休是也。○陳氏曰春秋晉穆嬴抱太子朝之事。振[擩]振音拜下同稽音敵褒音報

而上祭鬼。

拜手稽首。胤復子明辟。成王拜手稽首。不敢不敬天之休是也。○陳氏曰春秋晉穆嬴抱太子朝之事。振[擩]振音拜下同稽音敵褒音報

而上祭鬼之禮。今以諸侯之大夫少牢饋食之禮明之。命祭。謂安尸。尸未坐。祝始命尸取韭菹。[擩]擩於醢祭。已下。生人祭食之禮。依鄭不從以為說。

三豆。祭於豆間是也。衍祭。謂上佐食。取黍稷及切肺授尸。尸受而同祭於豆間。實尸所謂兼祭。以其衍多。故云衍也。周祭。謂實尸。依殺祭之也。振祭。謂尸嚌肺。[擩]擩於鹽而祭也。絕祭。謂刲肺之大本。而紾之以絕。而不嚌。以上綠而又絕。故為綠祭。大夫以下。絕末以祭也。共祭。謂凡尸之食祭。皆上佐食工祝共之。所以尊之也。[辨]辨其牢鼎之實。牛羊豕魚腊鼏扃。皆標出之。

祭。謂凡取菹以擩於醢而祭也。絕祭。謂刲肺以擩於鹽而祭也。振祭。謂刲肺之大本。而紾之以絕。而不嚌。以上綠而又絕。故為綠祭。大夫以下。絕末以祭也。共祭。謂凡尸之食祭。皆上佐食工祝共之。所以尊之也。[辨]辨其牢鼎之實。牛羊豕魚腊鼏扃。皆標出之。

九[擩]。一曰稽首。二曰頓首。三曰空首。四曰振動。五曰吉[擩]。六曰凶[擩]。七曰奇[擩]。八曰褒[擩]。九曰[擩]音拜下同褒音報

肅[擩]以享右祭祀。○[注]稽首。拜頭至地也。頓首。拜頭至手。所謂拜手也。○此

拜頭叩地也。空首。拜頭至手。所謂拜手稽首。拜手稽首。敬天之休是也。○陳氏曰春秋晉穆嬴抱太子[擩]音敵者。正拜也。稽首。拜中最重。臣拜君之拜。頓首。平敵自相拜之拜。一拜俱頭至地。但稽首至地多時。頓首至地即舉故以叩地言之。謂若以首叩物然。按哀公十七年。公會齊侯盟於蒙。孟武伯相。齊人怒。武伯曰。非天子。寡人無所稽首。公如稽首。知武子曰。天子在而君辱稽首。寡君懼矣。孟獻子曰。以敝邑介在東表。密邇仇讎。寡君將君是望。敢不稽首。郊君答臣下之拜。然君有敬事君也。空首拜者。亦稽首故太誓云。周公曰。都。悉哉。予聞古先哲王之格言。以下太子發拜手稽首。各本云周公

拜手稽首。胤復子明辟。成王拜手稽首。不敢不敬天之休是也。○陳氏曰春秋晉穆嬴抱太子朝之事。振[擩]振音拜下同稽音敵褒音報

而上祭鬼。

拜手稽首。胤復子明辟。成王拜手稽首。不敢不敬天之休是也。○陳氏曰春秋晉穆嬴抱太子朝之事。振[擩]振音拜下同稽音敵褒音報

而上祭鬼之禮。今以諸侯之大夫少牢饋食之禮明之。命祭。謂安尸。尸未坐。祝始命尸取韭菹。[擩]擩於醢祭。已下。生人祭食之禮。依鄭不從以為說。

三豆。祭於豆間是也。衍祭。謂上佐食。取黍稷及切肺授尸。尸受而同祭於豆間。實尸所謂兼祭。以其衍多。故云衍也。周祭。謂實尸。依殺祭之也。振祭。謂尸嚌肺。[擩]擩於鹽而祭也。絕祭。謂刲肺之大本。而紾之以絕。而不嚌。以上綠而又絕。故為綠祭。大夫以下。絕末以祭也。共祭。謂凡尸之食祭。皆上佐食工祝共之。所以尊之也。[辨]辨其牢鼎之實。牛羊豕魚腊鼏扃。皆標出之。

○仲與郝氏曰。肅拜。直躬。端肅。微下其手。答拜幼之禮。稍令婦人立拜也。玄謂振動。戰栗變動之拜。書曰。王動色變。一拜。答臣下拜。再拜。拜神與尸。主人拜。祝在左也。再拜於尸。尸謂獻尸。尸拜受。主人拜送。享。獻也。謂朝獻饋獻是也。天子諸侯亦當然。○按特牲禮。祝酌奠於硎南也。右讀爲侑。侑勸尸食而拜。○陳氏曰。大祝言禮之輕者。則先稽首。空首。振動言禮之重者。則先稽首而繼之以空首。振動。禮之漸殺者也。哀拜。肅拜。則頓首。空首。振動。禮之尤殺者也。○王氏曰。凡大祀言凶軍賓嘉。此專以祭祀言者。以大祀主鬼神之事也。凡大禮祀。肆享。祭示。則執明水火而相飯贊敛徹奠。○肆。陳也。所爲陳尸設奠也。鄭司農云。浴尸。以巵浴尸。○此文承大喪之下。故爲始死之奠。小斂大斂徹奠。○經云。執明水火而號祝。明此主潔也。○經云。執玄

明水火。司烜所共日月之鑒以給燔燎。○明水。取於月。以鑒取水於空中。故謂之明水。取於日。以鑒取火於日。故謂之明火。燔燎。祭天神也。肆享。祭宗廟也。故書祇爲祊。杜子春云。祊當爲祇。○王氏曰。祭示。祭地祇也。隋釁逆牲逆尸。令鐘鼓右亦如之。○經云。執玄明知六號皆執之。明潔者。明主人性之德。隋。謂虞祔之明日。小祥練祭時謂十二月大祥除喪杜子春云。祊當爲祓。○王氏曰。按特牲禮。祝酌奠於硎南。而佾之。佾。按也。謂朝獻饋獻。尸皆小祝主之。來瞽。令皐舞。○瞽。讀爲嘏。嘏呼入詔其坐。作既祭。令徹。大喪始崩。以肆。哭尸。相飯贊敛徹奠。○肆。陳也。所爲陳尸設奠也。鄭司農云。哭尸。以巵浴尸。○此文承大喪之下。故爲始死之奠。小斂大斂

大祝徹之。言甸人讀禱付練祥掌國事。○玄謂言。猶語也。禱六辭之屬禱也。甸人。喪事代王受災眚。大祝爲禱辭語之使以禱於藉田之神也。付。當爲祔。祔。謂虞祔卒哭後祔之。○小祥練祭時謂十二月大祥除喪杜子春云。祔當爲祓。○王氏曰。按喪服小記以孫祔於祖以其昭穆同。先王。即祖也。中侯握河紀云。堯北三事皆大祝掌之。祔。受河圖時。伯禹進迎舜於陌位。稷辨護注云。進迎接神也。稷官名。謂棄辨護者。共時用相禮儀國有大故。天哉。彌祀社稷禱祠。○大故。兵寇

也。天哉疫癘水旱也。彌縫也。禦祀社稷及諸所禱。既則和之以報焉。○[圖]始禱曰禱得求曰嗣[圖]大師宜於社。造於社。則前祝。○[注]鄭司農說。設軍社。以者也。則前祝。大祝自前祝也。玄謂前祝者。王出也。歸也。將有事於此神。大祝居前。先以祝辭告之。○[圖]王出六軍。親行征伐曰大師。軍將出。宜於社。卽將社主行。不用命。戮於社。造於禰者。出必造。卽七廟俱祭。取遷廟之主行。用命。賞於祖。皆載於齊車。社在軍中。故云設軍社。軍將出類。祭上帝。造山川。造祭乃過。軍歸。獻功於社。大祝先告。王受臨也。○王氏曰。按爾雅曰。起大衆動人衆。必先有事於社而後出。謂之宜。所謂宜於社。乃告於皇天上帝。日月星辰。以禱於后土。四海神祇。山川冢社。乃造於先王所。嘗造於祖也。春秋傳曰。君以師行。被社稷。鼓祝。尽以從。詩曰。是類是禡。爾雅曰。乃立冢土。戎醜攸行。所謂設軍社。也。此師祭也。所謂類上帝也[圖]大會同。造於廟。宜於社。過大山川。則用事焉。反行舍奠。○[注]用事。亦用祭事告行也。玉人職有祭祝以黃金勺前馬

之禮。是謂過大山川。歃。會子問曰。凡告必用牲幣。禁督逆祀命者。○[注]督正也。正王之所命諸侯之所祀。有逆者。則刑罰焉。○[圖]不使上僭祀者。告於上。治之不得自施刑罰也[圖]頒祭號於邦國都鄙。○[注]祭號。六號。○[圖]六號中兼有天地。諸侯不得祭天地。鄭據上成文而言也。魯與二王後得祭所感帝。兼有神號。○劉氏曰。逆祀命。謂不奠天子之命。而僭干祀典者。頒其號也。頒號。謂彼得祭者。則

福祥已下爲已下三者。皆是僥幸。豈足
早已下三者。皆是讖。求福之禱報賽謂之祠
○劉氏曰。非天地宗廟日月星辰社稷而嘗祭
祀之者。皆小祀。所掌也。與戎兵亦有祭焉。以見
王者不得已而用兵也。旱疾天降罪罰。札瘥
其民爲政者之所恐懼也。故設祭禳以遠之。大

祭祀。逆盩盛。送逆尸。沃尸盥。贊隋。贊徹。贊奠。○

【註】隋。尸之祭也。奠。奠酹也。祭祀奠先徹後。反言
之者。明所佐大祀非一。○奠。奠者。大祀酌酒
天子奠。諸侯奠。鬱鬯。則郊特牲注。
大祭。太宰贊王。奠角小祀。其時贊之。○王氏曰
故此送逆尸。沃盥者。尸尊不就洗。特牲少
牢禮。尸入廟門。盥於盤。其時小祀沃水遜。凡事

佐大祀。大喪贊牲。○

【註】鄭司農云。銘。書死者名於旌。士喪禮曰。爲銘
各以其物。亦則以緇長半幅。赬末。長終幅。廣三
寸。書名於末。曰某氏某之柩。竹杠長三尺。置於
西階上。重木置於中庭。參分庭一在南。粥餘飯
加魚腊焉。**及葬。設道奠之奠。分禱五祀。**○

【註】杜子春云。齋當爲粢。道中祭也。漢儀每街路輒祭
玄謂齋猶送也。送道之奠。謂遣奠也。分其牲體
以祭五祀。告王去此宮中不復反。故與祭祀也。
王七祀。祀五者。司命大厲平生出入不以告。○
送道之奠。謂將葬於祖廟之庭。設大遣奠。遣送
死者。故謂之送道之奠。按曰。今春祀戶。夏祀竈

季夏祀中雷秋祀門冬祀行出入亦告而祀之大師掌歛祈號祀○注鄭司農云歛謂歛鼓也春秋傳曰君以軍行祓社歛鼓祝奉以從○王氏昭禹曰祈禡祭始爲兵灾者有寇戎之事則係郊祀於社○注鄭司農云謂係守郊祭皆守而祀之彌災兵○王氏昭禹曰係郊係神遺之係祀之而已係郊者社不在郊無所事防患祀社所以弭兵也凡外內小祭祀小喪紀

紀等小喪紀王后以下之喪小會同謂諸侯遣臣來王使卿大夫與之行會同之禮小軍旅王不自行遣卿大夫征伐○林澤四方百物祭外小祭祀內則宮中七祀小祭祀凡喪事掌勸防之事○注玄謂勸猶倡帥前引者防謂執披備傾戲及辟令啟○注鄭司農云辟謂除蔻塗椁也令啟謂喪祝主命役人開之也檀弓曰天子之殯也蔻塗龍輔以椁加斧於椁上畢塗屋天子之禮也○注天子七月而葬蔻塗椁所謂辟也天子諸侯殯於殯宮七日殯畢卽以柩朝而遂葬玄謂乃莫朝廟莫○注殷人殯於廟始死斂訖卽以柩朝廟之周人殯於路寢七月而葬以次朝七廟遂出葬於墓及祖飾棺乃載遂御○注鄭司農云祖謂將葬祖於庭象生時出則祖也故曰事死如事生禮也檀弓曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以卽遠也祖時喪祝主飾棺乃載遂御之或謂及祖至祖廟也玄謂祖爲行始飾棺設柳池紼之屬御之者執翿居前卻行爲節度及葬御柩出宮乃代○注喪祝二人相與更

也。○或曰及葬朝廟出行就
葬也以路遠故相更代」及壙說載除飾○
鄭司農云說載下棺也除飾去棺飾也四蹏
之屬玄謂除飾便其窆匱周人之葬牆置蹏。
云四蹏之屬者按襄公二十五年齊崔杼弒莊
公不以君禮葬之按喪大記及禮器士二翣大
夫四翣諸侯六翣天子八翣今用四翣是不成
君禮也檀弓曰殷人棺槨周人牆置翣牆謂柳
荒與柩爲鄣若牆然故謂之牆言人執之」小喪亦如之
置翣者翣在道柩車像人執之○疏謂后世子以下之喪
亦如之勸防等去節也」掌喪祭祝號○注喪
祭虞也檀弓曰葬日虞不忍一日離也是日也
以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭
○注士虞禮始虞祝曰哀薦成事再虞曰哀薦
虞事三虞曰哀薦祫事虞曰哀薦
祭以吉爲成○疏曰哀薦成事卒哭祝詞亦稱成事也
祔練祥禫皆稱喪祭」王弔則與巫前○注鄭
司農云喪祝與巫以桃茢祓除凶邪執桃茢
君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也所以異於
生也春秋傳曰楚人使公親禬公使巫以桃茢
先祓殯楚人弗禁既而悔之君臨臣喪之禮故
如之○注舍謂爲釋釋奠者告將時而祭曰奠○王
伐鄭司農云禰父廟○疏非時而祭曰奠所薦造

於祖也。師甸。致禽於虞中。乃屬禽。及郊。饋獸。舍奠於祖禰。牲禰馬。皆掌其祝號。○注師甸。謂起大衆以田也。致禽於虞中。使獲者各以其禽來致於所表之處。○疏獲山。山虞植旗。獲澤虞植旌。是所表處。屬禽。別其種類。饋。饋也。以所獲獸饋於郊。薦於四方羣兆。○疏羣神之兆。皆在四郊。還國過羣兆。遂薦之。又以奠於祖禰。薦且告反也。敘禽。謂取三十入腊人焉。○疏按王制。一爲乾豆。二爲賓客。三爲充君之庖。此入腊人者。被上殺者。乾之以爲豆實。供祭祀

重者而言。杜子春云。禰。禱也。爲馬禱無疾。爲田禱多獲禽牲。詩云。既伯既禱。爾雅曰。既伯既禱。馬祭也。玄謂禰。讀如伏誅之誅。今俗大宇也。爲牲祭求肥充。爲馬祭求肥健。○劉氏曰。禱牲禱馬者。神求其博碩肥腯也。又曰。敘禽以祭牲牢之四種。孔阜奕奕也。以祭馬祖之神。求其六閑是之謂乎。詩曰。吉日維戊。既伯既禱。其

詛祝掌盟詛類造攻說禜禁之祝號。○注八者之辭。皆所以告神明也。盟詛主於要誓。大事曰盟。小事曰詛。作盟詛之載辭。以叙國之信用。以質

邦國之劑信。○注載辭。爲辭而載之於策。坎用牲。加書於其上也。國。謂王之國。邦國。諸侯國也。質。正也。成也。文王修德而虞芮質厥成。鄭司農云。載辭以春秋傳曰。使祝爲載書。○疏人多無信。故爲辭對神要之使用信。故云以叙國之信用。○劉氏曰。載書人多。故爲辭對神要之使用信。故云以叙國之信用。○劉氏曰。載書人多無信

以待命也。玄謂恒。久也。巫久者。先巫之故事遊
之。當按視所施爲。祭祀則共匶主及道布及葙
館。○注杜子春云匶。器名。主。謂木主也。玄謂道
布者。爲神所設巾。中霤禮曰。以功布爲道布。屬
於几也。葙之言藉也。祭食有當藉者。館所以承
葙。謂若今筵也。主先匶葙後館。互言之者。明共
主以匶。共葙以筵。士虞禮曰。苴刌茅長五寸。實
於筐。饌於西坫上。又曰。祝盥取苴。降洗之。升入。

設於几東。席上東縮。○注士虞禮。設席於奧。禮
神東面。右几。縮。縱也。據神東面設之。故言東縮。引之見葙是藉
東面爲正。東西設之。故言東縮。引之見葙是藉
祭之物。○王氏昭禹曰。布席。
主巾。主在道以
布掩覆。防褻也。○鄭氏曰。布。幕
有埋牲玉者也。守之者。以祭禮未畢。若有事然。
祭禮畢則去之。凡喪事掌巫降之。○注降。下
也。巫下神之禮。今世或死。既斂。就巫下禱。其遺
誤也。望祀。謂有牲榮盛者。延進也。謂但用幣致
其神。○王氏昭禹曰。望衍。謂祀神之時。男巫望而
禮地與神人通。故使巫下神。○楊氏復曰。愚按殷
薦而郊。龍見而雩。此詩頌所謂春夏祈穀於上
帝也。龍見而雩。與周禮所掌春秋所書不同。周

禮司巫帥巫而舞雩。春秋書雩二十有一。皆因
旱而雩也。龍見而雩。乃建巳之月。萬物始盛。待
雨而長。聖人爲民之心切。遂爲百穀祈膏雨。與
啟蟄之郊其意同。是以樂則必用盛樂。與他祭
明也。郊非不用樂也。以禮爲主。各隨其宜也。但注言雩五精之帝。疏
以樂爲主。各隨其宜也。但注言雩五精之帝。疏
言春夏秋冬。共成歲功。則不可專祭一帝。其言
似矣。然天一而已矣。因時選上。則有五帝之名。
易曰。帝出乎震。是也。祭於四郊。則有五帝之位。
小宗伯兆五帝於四郊。是也。注疏謂夏雩總祭
五帝。是一天而有五祭。然於南郊乎。抑兼祭於
四郊乎。其義何居。自注疏之說行。諸儒莫之能
決。有雩祀五方上帝於圜丘。尊天位也。然雩祀五帝既
祀昊天上帝於圜丘者。如
唐貞觀禮是也。有雩祀昊天上帝之義。既祀昊天上
帝。又祀五帝。與明堂並祀。上帝五帝之禮同。
唐顯慶禮是也。及開元中。起居舍人王仲丘奏
於誤。此則掌禮者之所深惜。而不可以不辨也。

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅。（）注杜子春云

望衍。謂衍祭也。授號。以所祭之名號授之。旁招
以茅。招四方之所望祭者。玄謂衍。讀爲延。聲之
誤也。望祀。謂有牲榮盛者。延進也。謂但用幣致
其神。○王氏昭禹曰。望衍。謂祀神之時。男巫望而
或曰。茅。旄通。旄。牛尾。
舞之以格神也。冬堂贈無方無算。（）注玄謂

冬歲終以禮送不祥及惡夢皆是也其行必由堂始巫與神通言當東則東當西則西可近則近可遠則遠無常數○劉氏曰冬者歲之窮理宜推故以納新也小大多少莫不除之故云無算○春招弭以除疾病○(三)招招福也

杜子春讀弭爲敉敉安也安凶禍也招救皆有祀衍之禮○劉氏曰春陽既來則亦祭以招吉消而去禍祟則疾病可得而除矣○王弔則與祝前○(三)巫祝前王也○王氏曰與祝前與喪祝也○介甫王氏曰弔用巫祝臨死者故也

女巫掌歲時祓除禊浴○(三)歲時祓除如今三月上巳如水上之類禊浴謂以香草藥沐浴○劉氏曰祓除邪氣又煮香草桃荊以禊浴皆乘陰陽代謝之時爲之○旱暵則舞雩○(三)

女巫故想已弓曰歲旱繆公召縣子而問焉曰吾欲暴巫而愛若曰天則不雨而望之愚婦人奚若曰此謂五月已後修雩明齋王乃已疏乎○(三)按古者雩於北郊禁於南郊漢氏因秦衣朱各異其物董仲舒傳求雨閉諸陰門縱諸陽門求晴反是皆此道也○若

王后弔則與祝前○(三)女巫與祝前后如王禮○凡邦之大哉歌哭而請○(三)有歌者有哭者冀以悲哀感神靈也○詩是也○(三)謂憂愁之歌若雲漢之詩是也○愚按男巫女巫疑周禮堵所首斥也然觀射父之對楚昭則巫祝之重其來已久又按國語曰古者民之精爽不攜貳而又能齊肅中正智聖明聰則神明降之在男曰覡在女曰巫噫誠得齊肅中正智聖明聰之人使之和同天人之際猶不足重歎周公所謂巫者如此故男巫無數女巫無數亦猶天官九嬪世婦不立員名有其人則備無則闕焉之謂也學者但見後世巫覡之陋因疑聖人之制作如是則周禮之可疑者蓋多矣古者司徒以三物教士書其賢能貢於國王拜受之登

之天府司馬以振旅教民於四時一旦有事則張皇六軍莅兵甸之內遂狩立應先主取士養兵重精密如此今則何如其上下教習且文具之習視之司巫或治甚焉馬然以後世取士養兵之陋而云司巫之三物司馬之振旅教舍治兵大閱之濫教民豈治兵大閱之可疑者蓋多矣古者司徒

明後學葉培恕行可定

大史掌建邦之六典以逆邦國之治掌灋以逆都鄙之治○[注]典則亦灋也

府之治掌則以灋逆官之治

逆迎也六典八灋八則冢宰所建以治百官大史又建焉以爲王迎受其治也大史日官也春秋傳曰天子有日官諸侯有日御日官居卿以底日禮也日御不失日以授百官於朝居猶處也言建六典以授處六卿之職○[疏]日官日御典曆數者也堯典云乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰是知掌曆數帝王異世設官不同周雖以下大夫爲之然建邦之六典猶處六卿之職[注]謂邦國官府都鄙以治之制下以有法也其書皆藏於大史而邦國官府都鄙則使之辨於大史而攷之不信者則誅[疏]凡辨灋者攷焉不信者刑之○[注]凡辨灋者攷焉子曰其刑之宜矣夫天子制法臣下有疑者則使之辨於大史而攷之不信者其書正之[疏]上之制下以有法也其刑之宜矣夫天子制法臣下官府都鄙有疑者則使之辨於大史而攷之不信者服墨刑大罪無所逃矣○正

掌之者蓋經世大法大宰執而行之至其爲書藏之故大宰者道揆所出也大史者禮法所宗也且大史非治事之官何以逆邦國官府都鄙之治蓋史官據事實錄漢郡國上計亦先送大史公也典法一定永爲遵守其破法不信者與守法者爭是非則攷正於大史刑其不信者以正矯誣之罪焉○[注]典則亦灋也

凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉以貳六官之所登○[注]約劑

要盟之載辭及券書也貳猶副也藏灋於約劑之書以爲六官之副○王氏曰六官二宅衍文

若約劑亂則辟灋不信者刑之○[注]謂抵冒盟誓者辟灋不信者

攷按讀其然否○王氏曰司約掌邦國及萬民之約劑若大亂則六官辟藏其約劑有登於司約而藏不信者殺蓋六官所藏約劑所以輔信令又從而亂之則信信而奸僞滋起啓其書而正之不信則奸僞可知刑之所取也司約不信者服墨刑大亂則殺亦以約其罪之輕重也○某氏曰約劑亂謂違約抵冒及踰期寢閣之類辟開也開其所藏之法以攷則不信者罪無所逃矣○正

歲年以序事頒之於官府及都鄙○[注]中數曰

歲朔數曰年中朔大小不齊正之以閏若今時作曆日矣定四時以次序授民時之事春秋傳

曰。閏以正時。時以作事。事以厚生。生民之本。於是乎在。○頒正歲年者。謂造曆正歲年以閏。則四時有次。序依曆授民以事。故云以序事也。一年之內。有二十四氣。一月二氣。皆朔氣在前。中氣在後。朔氣在晦。則後月閏。中氣在朔。則前月閏。朔氣有入前月法。中氣無入前月法。中氣在晦。則後月閏。中氣在朔。則前月閏。朔氣有入前月法。中氣無入前月法。此即是中數曰歲。○凌儀王氏曰晉志。中氣迫。此即是中數曰歲。○凌儀王氏曰晉志。

眷者聖人擬宜極以運璿璣。揆天行而序景曜。分辰野。聲經歷。欽農時。興物利。皆以繫順兩儀。紀綱萬物。然則觀象設卦。協閏成文。曆數之源。存於此也。逮乎炎帝。分八節以始農。成黃帝紀三綱而闡書契。乃使羲和占日。常儀占月。車區占星氣。伶倫造律呂。大撓造甲子。隸首作算數。容成綜斯六術。考定氣象。建五行。察發斂。起消息。正閏餘。述而著焉。謂之調歷。洎於少昊。則鳳鳥司歷。顓帝則南正司天。陶唐則分命羲和。虞舜則因循堯法。及夏殷乘運。周氏應期。正朔既殊。昧朔failed。○又曰中數三百六十五日四分之一。朔數三百五十四日。漢歷志曰。閏所以正中朔也。中朔者。建子爲正。而四時之氣有用建寅者。用建子則謂之歲。用建寅則謂之歲。用建子則謂之歲。用建寅則謂之歲。○明齋子民曰。序事者若書云東作西成。南訛敬致。朔易月令春而布德。秋而明刑之類。頒之於邦國。使官府都鄙則正國之事。敎矣又頒之於邦國。使諸侯以每月朔告於祖廟而行之。所以一正朔於天下也。頒告朔於邦國。○

天子頒朔於諸侯。諸侯藏之祖廟。至朔。朝於廟。告而受行之。鄭司農云。頒讀爲班。班。布也。以十二月朔。布告天下諸侯。○疏按禮記玉藻。諸侯皮弁。聽朔於太祖。大祖。即祖廟也。論語稱告朔。玉藻謂之聽朔。春秋謂之視朔者。人君入廟視之。聽治一月之政令。所從言之。與耳。○凌儀王氏曰。聖人簡其儀。敬其事。因月朔朝遷。坐正位。命羣吏而聽大政。攷其所行而決其煩疑。○又曰。唐會要。閻丘渭等議。經史正文。無天子每月告朔之事。玉藻云。聽朔。周禮大宰。正月之吉。布政于寶。注云。周正建子之月告朔日也。此即玉藻之聽朔。而鄭玄註云。告其時帝及神。配以文武。此誤也。其每月告朔者。諸侯之禮。○又曰。張齊賢議。按穀梁傳曰。閏月天子不告朔。是知每月則天子告朔矣。左氏以象侯不告朔爲棄時政。則諸侯閏月亦告朔矣。按禮論王珉范甯發啟。起消息。正閏餘。述而著焉。謂之調歷。洎於少昊。則鳳鳥司歷。顓帝則南正司天。陶唐則分命羲和。虞舜則因循堯法。及夏殷乘運。周氏應期。正朔既殊。昧朔failed。○又曰中數三百六十五日四分之一。朔數三百五十四日。漢歷志曰。閏所以正中朔也。中朔者。建子爲正。而四時之氣有用建寅者。用建子則謂之歲。用建寅則謂之歲。用建子則謂之歲。用建寅則謂之歲。○明齋子民曰。序事者若書云東作西成。南訛敬致。朔易月令春而布德。秋而明刑之類。頒之於邦國。使官府都鄙則正國之事。敎矣又頒之於邦國。使諸侯以每月朔告於祖廟而行之。所以一正朔於天下也。頒告朔於邦國。○

十二月朔。布告天下諸侯。○疏按禮記玉藻。諸侯皮弁。聽朔於太祖。大祖。即祖廟也。論語稱告朔。玉藻謂之聽朔。春秋謂之視朔者。人君入廟視之。聽治一月之政令。所從言之。與耳。○凌儀王氏曰。聖人簡其儀。敬其事。因月朔朝遷。坐正位。命羣吏而聽大政。攷其所行而決其煩疑。○又曰。唐會要。閻丘渭等議。經史正文。無天子每月告朔之事。玉藻云。聽朔。周禮大宰。正月之吉。布政于寶。注云。周正建子之月告朔日也。此即玉藻之聽朔。而鄭玄註云。告其時帝及神。配以文武。此誤也。其每月告朔者。諸侯之禮。○又曰。張齊賢議。按穀梁傳曰。閏月天子不告朔。是知每月則天子告朔矣。左氏以象侯不告朔爲棄時政。則諸侯閏月亦告朔矣。按禮論王珉范甯發啟。起消息。正閏餘。述而著焉。謂之調歷。洎於少昊。則鳳鳥司歷。顓帝則南正司天。陶唐則分命羲和。虞舜則因循堯法。及夏殷乘運。周氏應期。正朔既殊。昧朔failed。○又曰中數三百六十五日四分之一。朔數三百五十四日。漢歷志曰。閏所以正中朔也。中朔者。建子爲正。而四時之氣有用建寅者。用建子則謂之歲。用建寅則謂之歲。用建子則謂之歲。用建寅則謂之歲。○明齋子民曰。序事者若書云東作西成。南訛敬致。朔易月令春而布德。秋而明刑之類。頒之於邦國。使官府都鄙則正國之事。敎矣又頒之於邦國。使諸侯以每月朔告於祖廟而行之。所以一正朔於天下也。頒告朔於邦國。○

十二月朔。布告天下諸侯。○疏按禮記玉藻。諸侯皮弁。聽朔於太祖。大祖。即祖廟也。論語稱告朔。玉藻謂之聽朔。春秋謂之視朔者。人君入廟視之。聽治一月之政令。所從言之。與耳。○凌儀王氏曰。聖人簡其儀。敬其事。因月朔朝遷。坐正位。命羣吏而聽大政。攷其所行而決其煩疑。○又曰。唐會要。閻丘渭等議。經史正文。無天子每月告朔之事。玉藻云。聽朔。周禮大宰。正月之吉。布政于寶。注云。周正建子之月告朔日也。此即玉藻之聽朔。而鄭玄註云。告其時帝及神。配以文武。此誤也。其每月告朔者。諸侯之禮。○又曰。張齊賢議。按穀梁傳曰。閏月天子不告朔。是知每月則天子告朔矣。左氏以象侯不告朔爲棄時政。則諸侯閏月亦告朔矣。按禮論王珉范甯發啟。起消息。正閏餘。述而著焉。謂之調歷。洎於少昊。則鳳鳥司歷。顓帝則南正司天。陶唐則分命羲和。虞舜則因循堯法。及夏殷乘運。周氏應期。正朔既殊。昧朔failed。○又曰中數三百六十五日四分之一。朔數三百五十四日。漢歷志曰。閏所以正中朔也。中朔者。建子爲正。而四時之氣有用建寅者。用建子則謂之歲。用建寅則謂之歲。用建子則謂之歲。用建寅則謂之歲。○明齋子民曰。序事者若書云東作西成。南訛敬致。朔易月令春而布德。秋而明刑之類。頒之於邦國。使官府都鄙則正國之事。敎矣又頒之於邦國。使諸侯以每月朔告於祖廟而行之。所以一正朔於天下也。頒告朔於邦國。○

十二月朔。布告天下諸侯。○疏按禮記玉藻。諸侯皮弁。聽朔於太祖。大祖。即祖廟也。論語稱告朔。玉藻謂之聽朔。春秋謂之視朔者。人君入廟視之。聽治一月之政令。所從言之。與耳。○凌儀王氏曰。聖人簡其儀。敬其事。因月朔朝遷。坐正位。命羣吏而聽大政。攷其所行而決其煩疑。○又曰。唐會要。閻丘渭等議。經史正文。無天子每月告朔之事。玉藻云。聽朔。周禮大宰。正月之吉。布政于寶。注云。周正建子之月告朔日也。此即玉藻之聽朔。而鄭玄註云。告其時帝及神。配以文武。此誤也。其每月告朔者。諸侯之禮。○又曰。張齊賢議。按穀梁傳曰。閏月天子不告朔。是知每月則天子告朔矣。左氏以象侯不告朔爲棄時政。則諸侯閏月亦告朔矣。按禮論王珉范甯發啟。起消息。正閏餘。述而著焉。謂之調歷。洎於少昊。則鳳鳥司歷。顓帝則南正司天。陶唐則分命羲和。虞舜則因循堯法。及夏殷乘運。周氏應期。正朔既殊。昧朔failed。○又曰中數三百六十五日四分之一。朔數三百五十四日。漢歷志曰。閏所以正中朔也。中朔者。建子爲正。而四時之氣有用建寅者。用建子則謂之歲。用建寅則謂之歲。用建子則謂之歲。用建寅則謂之歲。○明齋子民曰。序事者若書云東作西成。南訛敬致。朔易月令春而布德。秋而明刑之類。頒之於邦國。使官府都鄙則正國之事。敎矣又頒之於邦國。使諸侯以每月朔告於祖廟而行之。所以一正朔於天下也。頒告朔於邦國。○

分在青陽明堂總章玄堂左右之位。唯閏月無所居。居於門。故於文。王在門。謂之閏。○鄭正東青陽。正南之堂。謂之明堂。正西之堂。謂之總章。正北之堂。謂之玄堂。每堂各有左右之位。月令謂之左右个。孟春居青陽右个。明堂以下皆然。○劉氏曰。季春居青陽左个。仲春居青陽大廟。季春居青陽右个。明堂以下皆有五室。十二堂。四門。每月祀所會之次。故居其月門之左扉。○王氏曰。先王居必隨日月之會也。閏月無日。以閏月定四時成歲。其餘則歸之閏。閏非一時之正也。而四時不得則不正。然歲時日月蓋有常矣。而置閏則無常。王者體天而立道。於四時春居青陽。夏居明堂。秋居總章。冬居玄堂。其日以閏月定四時。成歲。其餘則歸之閏。閏非一時之正也。而四時不得則不正。然歲時日月蓋有常矣。而置閏則無常。王者體天而立道。於四時春居青陽。夏居明堂。秋居總章。冬居玄堂。其月門之左扉。○王氏曰。先王居必隨日月之會也。閏月無日。

空營國之瀦也。抱之以前當兕王至。知諸位處。○王氏曰。大史守國典法。抱之先往。恐有散亡。且以為立國之基也。大喪。既瀦以泔勸防。○註鄭司農云。勸防。引六鞚遣之。日讀誄。○註遣。謂祖廟之庭。大奠將行時也。人之道終於此。累其行而讀之。大師又帥聲鼓之而作謚。瞽史知天道。使共其事。言王之誄謚成於天道。○疏記曰。喪不誄。貴幼不誄長。諸侯相誄。非禮也。唯天子稱天以誄之。以其無尊焉。彼又引公羊傳。制謚於南郊。是王之謚成於天道也。若然。先於南郊制謚。乃於遣之日讀之。葬

有得失。小喪賜謚。○註大史。卿大夫將作。益之時。其後則稱誄。凡喪事攷焉。○註小喪。卿大夫也。○疏鄭司農云。志。謂記。凡喪事攷焉。○註小史。掌邦國之志。奠繫世。辨昭穆。若有事。則詔王之忌諱。○註鄭司農云。志。謂記。凡喪事攷焉。○疏鄭司農云。志。謂記也。春秋傳所謂大史氏。○疏案。王氏昭禹云。小史。掌邦國之志。奠繫世。辨昭穆。若有事。則詔王之忌諱。○疏周志。國語所謂鄭書。晉觀書大史氏。○疏案。王氏安國書序。九州之志。謂之九丘。丘。聚也。言九州所有。土地所生風氣所宜。皆聚此書也。繫世。謂帝繫世本之屬是也。小史主定之。瞽矇誦之。先王死。宜子聘於晉。觀書大史氏。○疏案。王氏昭禹云。周王有事。所祭於其廟。○王氏曰。為忌名為諱。玄謂系謂父子相代謂之世。世之所出謂之昭子。昭繫世以知其本所出。辨昭穆以知其世序。先此者為昭。後此者為穆。○明齋王氏曰。案氏口。系世。謂帝系世本。小史則定而辨之。○明齋大史執簡記。奉諱惡。小史

者大史之屬故詔忌諱與奉諱惡之職同蓋以人君行事當知就善而避惡即吉而忌凶故王之忌諱莫如惡事之當諱忌亦如地官誦訓之掌道方志以詔避忌也若忌日者則出於孝子慈孫之心尚何待於小史之詔耶思謂以古爲鑒可明得失人君行事倘有不法以古者睽云之事言之自知所警戒葉說良是若所謂諱者記稱周人以諱事神孟子亦有諱名之說鄭說亦通但不當如後人之拘耳小史辨昭穆者以其執於典故也大

祭祀讀禮灋史以書敘昭穆之俎簋○注謂禮灋者大史與摹執事史此小史也言讀禮法者校比之○穆及俎簋雖與黍稷以書次之謂大史讀禮法之時小史則敘昭穆及俎簋當依禮法之節校比之使不差錯也○王氏曰俎以盛牲簋以盛黍其先後有敘多寡有數大喪大賓客大會同大軍旅佐大史凡國事之用禮灋者掌其小事卿大夫之喪賜謚讀誄○注其讀誄亦以馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰以會天位○注歲謂

十八星若指星體而言謂之星日月會於其星即名宿亦名辰亦名次亦名房云之位者總五者皆有位處也○又云大歲在地與天上歲星相應而行歲星爲陽右行於天二歲移一辰又分前辰爲一百三十四分而後一分則一百四十二年跳一辰十二歲一小周謂一年移一辰故也千七百二十八年一大周十二跳匝故也歲右行於地一歲一跳辰年數同服度註春秋說云歲星一名攝提其狀如人之所見大歲爲陰人太歲也○度儀王氏曰不視故舉歲星以表五星義歲星自商以周說春秋之季率百二十餘年而超一次嫌氏出自靈威仰之精受木行王氣歲星主農祈后稷馮焉故周公常閒其誠潔以視其吉凶始王也次於鶉

火以達天竈其衰也淫於玄枵以害鳥帑○又曰三禮義宗云歲星者東方蒼龍之宿五星之首在天右行十二歲一周天大歲者歲星之神法五行亦十二歲一周於地○王氏昭禹若曰各有先後之序天位謂星鳥正析因夷隅其事各有所居之位○明齋王氏曰聖人仲春星火正仲秋星虛正仲冬之屬其在天各有所居之位也冬夏致日冶天下不過欽若昊天敬授人時而已故歲之月之位也外事剛日丙事柔日撝太歲所在可以伐人太歲之位也平秩東作南訛西成朔易此會合夫日之刑殺之類此會合夫日之位也冬夏致日

秋致月以辨四時之敘○鄭曰冬至日在牽牛景長丈有三尺夏至日在東井景尺有五寸此長短之極極則氣至冬無愆陽夏無伏陰春分日在奎而月弦於牽牛東井亦以其在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不爽春秋冬夏氣皆至則是四時之敘正矣○月之景以辨四時之敘若政致得所則四時之敘得正矣○此經欲知人主政之得失所致觀日時之景候度係焉故日春秋致月者以日者實也欲於長短極處求之也○故於長短不極時致之也○致日春秋致月者以日者實也欲於長短極處求之也○又云按易緯通卦驗云冬至日置八神一表日中視其景加度者歲美人和否者歲惡之表○日中視其景如引繩以正之故因名之曰引立表者先正方而進則水○晷退則旱○進尺二寸則日食汪云晷進長於度○日食則正臣下之行○月食則正人主之道○

保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶○鄭曰志謂書之也○杜子春讀志爲識識記也○星謂五星有鶉鵁鶉火鶉尾○辰日月所會五星有鶉鵁鶉火鶉尾○日有薄食暈

其色黃而大。立秋。大白。王七十二日。光芒無角。
土。王九月十八日。其色黃而大。立冬。辰星。王七
十二日。其色白。芒角。土王十二月十八日。其色
黃而大。星當王相不芒角。其邪强國敗地。大弱
失國亡土也。云。熒惑亦名罰星。罰星側匿之變者。尚書五行傳云。
晦而月見西方謂之朓。朔而月見東方謂之側
匿。側匿則侯王其肅。朓則侯王其乂。七者謂日
月五星。皆右行於天。留伏順逆。以見吉凶。若然。
經有辰。鄭氏直釋辰名。不解辰之禍福者。但辰
與二十八星。繫天左行。非所以見吉凶。已見馮
相氏而此言之者。星辰是相將之物。挾句而言。
故不得爲禍福之事也。愚按天之變動。不可
以一訓拘也。或同象而異應。或異象而同占。稽
之古昔。不一而足。此保章所謂觀天下之遷辨
吉凶也。雖然。天地之道。貞觀者也。不觀其
遷則趨避滯矣。不握其真。則趨避私矣。以星

土辨九州之地所封封域皆有分星。以觀妖祥。
○星土。星所主土也。封猶界也。鄭司農說以
春秋傳曰。參爲晉星。商主大火。國語曰。歲之所
在。則我有周之分野之屬是也。玄謂大界則曰
九州。州中諸國中之封域。于星亦有分焉。其書
亡矣。堪輿雖有郡國所入度。非古數也。今其存
可言者。十二次之分也。星紀。吳越也。玄枵。齊也。
鶉火。周也。鶉尾。楚也。壽星。鄭也。大火。宋也。
析木。燕也。此分野之妖祥。主用客星彗孛之氣
爲象。○此經論北斗及二十八宿所在之事。故云以星
及諸國封域之妖祥所主。用客星彗孛之氣
土也。云辨九州之地者。據北斗而言。云所封封
域者。據二十八宿而說。云皆有分焉。總解九
州及諸國也。○又云。先鄭所引。皆據諸國而言。
故增成其義。并解九州之義。鄭云大界則
曰九州者。此解經九州之地。按春秋緯文燿鉤
云。布度定記。分州繫象。華岐以西龍門積石。至三
危之野。雍州屬鬼。星。大行以東至碣石王屋。砥
柱。冀州屬柳。星。三河雷澤。東至海岱。以北。兗州。
青州屬機。星。蒙山以東。至南江會稽。震澤。徐揚
之州。屬權。星。大別以東。至雷澤。九江。荆州。屬衡
星。荆山西南至蜀山。北崘岛。鼠。梁州。屬開。星。外
方熊耳。以至泗水。陪尾。豫州。屬張。星。九州屬
北斗。星有七。州有九。但冀州。故
七星主九州也。周之九州。差之。義亦可知。按公
羊傳。昭十七年冬。有星孛於大辰。孛者何。彗星
也。何休云。孛者。邪亂之氣。歸故置新之象。左
氏申繻曰。孛。所以除舊布新。如是彗字一也。言
用客星者。彗非位。奔實而入他辰者也。○一行
曰。近代諸儒言星土者。或以州。或以國。廣狹泰
漢郡國廢置不同。周之興也。王畿千里。及其衰
也。僅得河南七縣。今又天下一統。而直以鶉火
爲周分。則疆埸舛矣。七閒之初。天下地形。雖藩
東分梁宋。至於汝南。韓據全鄭之地。南盡潁川
而雄踞魏地。西距高陵。謂
南陽。西達虢路。距西谷。周
亘數州。相錯如繡。汝雲漢
之象。多者或至

十餘宿。其後魏徙大梁。則西河合於東井。秦拔宜陽而上黨入於與鬼。方戰國未滅時。星家之言。屢有明效。今則同在畢昴之中矣。而或者猶執漢書地理推之。是守甘石遺術。而不知變通之數也。○易氏祓曰。在諸侯謂之分星。在九州謂之星土。攷之傳記。災祥所應。多不誣者。然亦有可疑焉。武王代殷。歲在鶉火。伶州鳩曰。歲之所在。我有周之分野。蓋指鶉火爲西周。豐岐之地。分次則春秋戰國之諸侯。以之占妖祥。可也。後世占分野。而娵訾亦應。豈皆古者受封之辰乎。

古之法。○春秋正義。諸太歲。星與日同次之月。歲星所在之辰。以爲分野。有不合者。賈氏以古者受封之辰。以爲分野。蓋指歲星爲言也。鄭氏所謂星土。星所主之土。各有上天之分。見於傳記者。云商主大火。鄭之星。則蒼龍之方。有宋鄭之分也。參爲晉星。云龍宋鄭之星。則蒼龍之方。有宋鄭之分也。以害烏之方。有周之分野。是也。以九州當十二次。周禮鄭云。皆自食象衛惡之則朱鳥之方。有周之分野。是也。以九州當十二次。周禮鄭云。皆楚之分也。四月昏。參中。可以種黍。大火中。可以種菽。是參爲晉星。云龍宋鄭之星。則蒼龍之方。有宋鄭之分也。以害烏之方。有周之分野。是也。以九州當十二次。周禮鄭云。皆有分野之言也。以星紀斗牛之次。當吳越之分也。鶉首井鬼之次。當秦之分也。鶉火柳星張之次。當周之分野。是也。以九州當十二次。周禮鄭云。皆有分星。不知其分。誰分之也。星紀在於東北。吳越實在東南。魯衛東方。諸侯。遙屬戊亥之次。又越得歲而吳伐之。必受其凶之屬是也。鶉首在吳越之分也。晉語云。實沈之虛。晉人是居。是周語云。歲在鶉火。我有周之分野。是也。星經。其遺象也。鄭司農云。太歲所在。歲星所居。春秋傳曰。越得歲而吳伐之。必受其凶之屬是也。○王氏昭禹曰。分星經星也。故有所封之封域。歲星。經星也。異於分星。則無常主矣。占其所見之不同。而妖祥著於天下矣。

凶水旱。降豐荒之祲象。○【五】物。色也。視日旁雲

氣之色。降下也。知水旱所下之岡。鄭司農云。以二至二分觀雲色。青爲蟲。白爲喪。赤爲兵。荒。黑爲水。黃爲豐。故春秋傳曰。凡分至啓閉。必書雲物。爲備故也。故曰。凡此五物以詔救政。○王氏昭曰。降其

十八年。楚師伐鄭。師曠曰。吾聽歌北風。又歌南風。南風不競。多死聲。楚必無功。是時楚師多凍

其命乖別審矣。○九五九四十各四十五日。民爲保風。陽故八卦主八風。距冬至四十五日。艮主條風。震爲明庶風。巽爲清明風。離爲景風。坤爲涼風。兌爲閶闔風。乾爲不周風。坎爲廣莫風。○黃帝之言風也。折揚黃厲。天之怒風也。○王氏安石曰。王海云。應廣莫而修刑。則明庶。而施惠。待閶闔而藏。應不周而遷備。○王氏昭禹曰。八卦之生於十二辰之位者也。舜以行八風。謂此也。四維之風。兼於其月。故民爲保。保風而立春。亦曰條。風而立夏。亦曰清明風。而立秋。亦曰涼風。乾爲不周風。而立冬。亦曰不周風。故八風變而言之。又謂十二風也。風生於天地之和。氣以風察天地之和。和則無事矣。不和之所由興。而使知所備焉。乖別者。不和之所致也。然乖別在人。而妖祥先見於風。則人與天地相流通萬物一氣故也。凡此五物者。以詔救政訪序事。○

訪。謀也。見其衆則當預爲之備。以詔王救其政。且謀今年天時占相所宜。次序其事。○王氏日。日月星辰之變動也。星土辨九州也。十有二歲也。五雲之物也。十有二風也。即所謂五物。○介甫王氏曰。詔上。訪以詔下。救政。凶荒乖亂之政。序事。救敗之事。所當先後緩急。○王氏曰。天有以示人。唯人有以奉天。修其誠。盡以應其猶。正風事足以格其變。此聖人所以和同天人之際。而使之無間者也。

內史掌王之八柄之灋。以詔王治。一曰爵。二曰祿。三曰廢。四曰置。五曰殺。六曰生。七曰予。八曰奪。

○太宰既以詔王。內史又屬中焉之。○劉氏曰。聖人獨執以制天下。治者。八柄也。太宰掌八柄以詔王。馭羣臣者。不敢擅其重輕也。內史掌其法以詔王。非太宰所敢擅也。而內史猶以法令攷之者。又以察其中否也。夫八柄雖出於王。有失其中。則弗書其命也。期協於中。然後方策行焉。蓋周之所以獨操其治者。設官執法。內外相制。以制其柄。而惟中之求也。雖責爲天子。富下不得作好作惡以遂其私。而況其

者乎。○介甫王氏曰大宰八柄之序先慶賞而後刑威於慶賞則先重而後輕於刑戮則先輕而後重賞刑之意至於內史則慶賞刑威雜而不知其孰先主於守法而不預其道授之意也。○王氏曰謂之八柄之法則所掌者法而已謂之王之八柄則法當自王出故也。

國灋及國令之貳以攷政事以逆會計。○[王]國灋。六典八灋八則。○鄭氏曰令謂命令。[王]掌敘事之灋受納訪以詔王聽治。○[王]敘。六敘也。納訪。納謀于王也。六敘六曰以敘聽其情。○臨川王氏曰敘事。事治先後也。納言。上訪訪事於下。○維說。有事斯有法然先王不特止以法爲便。在已以爲明也。故必納訪於民然後可以治天下。故先受納訪。然後詔王聽治也。

凡命諸侯及孤卿大夫則策命之。○[王]鄭司農說以春秋傳曰。王命內史興父策命晉侯爲侯伯。策。謂以簡策書王命。其文曰。王謂叔父敬服王命。以綏四國。糾逖王慝。晉侯三辭從命。受策以出。**凡四方之事書內史讀之。**○[王]若今尚書人省讀。○[圖]諸侯有書奏白于王內史讀示之。○愚按凡四方則羣臣庶民之奏達書名於四方。使書同文也。○王氏曰此所以一道德而同風俗也。又安有與政殊俗之患。**若以書使於四方。**[王]書王令以授使者。○王氏曰外史掌外令故

掌四方之志。○[王]志。記也。謂若魯之春秋晉之乘。楚之檮杌。**掌三皇五帝之書。**○[王]按孝經緯。三皇無文。本作云。蒼頡造文字。蒼頡黃帝之史。則文字起於黃帝。三皇之書。蓋有文字後。仰錄三皇時事。所謂若堯典禹貢。達此名於四方。○[圖]謂若今尚書人省讀。**掌達書名於四方。**○[王]謂若使知之。或曰。古曰名。今曰字。使四方知書之文字。得能讀之。○明齋王氏曰書名。六書之法也。達書名於四方。使書同文也。○王氏曰此所以一道德而同風俗也。又安有與政殊俗之患。**若以書使於四方。**[王]書王令以授使者。○王氏曰外史掌外令故

也。

御史掌邦國都鄙及萬民之治令。以贊冢宰。○莊采魏氏曰大治。冢宰掌王治。○莊采魏氏曰大王所以治之令。冢宰掌王治。冢宰自令之。故御史贊冢宰凡令有過。亦面折廷爭。故常在王所。與冢宰相隨。凡治者受灋令焉。○劉氏曰凡治者皆出於治典。而冢宰頒之邦國都鄙者也。故治六官府。則有八法。治都鄙。則有八則。馭羣吏則有八柄。馭萬民則有八統。任萬民則有九賦。斂財賄則有九式。致邦財用。則有九貢。皆所以爲治之本。而出於大宰。國用則有九功。九貢。皆所以爲治之本。而出於大宰。治之以治令。攷察其從違而糾繩之。必如其法。所以攷冢宰。御史則以治令攷察冢宰也。○莊采魏氏曰有司悉具。御史按於有司。有司各受以從事。事畢。復冢宰。御史於冢宰。法令是否。如其法。所以攷冢宰也。○莊采魏氏曰有司悉具。御史按於有司。有司各受以從事。事畢。復冢宰。御史四糾察其不如法者。掌贊書。○王有命當以書致之。則贊爲辭。若今尚書作詰文。○莊采魏氏曰鄭註尚書。作詰文。此內史職。御史所贊冢宰令書寫藏其副。故用史百二十人。凡數從政者。○王公卿以下至胥徒凡數。及其見在空缺者。○介甫王氏曰若今御史掌班簿。○明齋王氏曰凡從政者。則計數之。蓋人之才行不可以一途取。故總計其事而知其賢否。因而升黜之。以進退人才也。○莊采魏氏曰御史職

與冢宰內史常相通格王正厥事。冢宰大臣之任也。繼可替否。內史近臣之任也。繩愆糾謬。御史小臣以之。俠氏曰諫王惡者。御史所諫。王能過失。御史所爭。朝廷是非。因糾劾百司。與秦重法令。人主自與法官決事。疏遠丞相。御史大夫遠與宰相分職。有事御史大夫下相國。丞相徒奉行文書。○又云古者一於任人。法以備參攷而已。贊書之辭。唯舉體要。後世煩碎無大體。任法而不任人。上下以簿書從事。煩碎無大體。案牘勞形。不復能清心致理。今欲行王政。何先曰省繁文以專委任。○愚按魏氏以後世御史糾謬。屬於王所。無政專主諫諫。因歷觀其職。他職皆出之辭。唯舉體要。後世書龍作納言。然非後世諫臣之職也。其職亦異。又曰予違汝弼。汝無面從。退有後言。其職亦異。臣更無常司。諫諍之事

者。古者群臣工論。士傳言。庶人謗。無人不決其政之文。未書一言及此。蓋三代以前不設諫官。故人人得以言之。○莊采魏氏曰子產毀鄉校。其說亦莫不和顏色受之。又何必區區專官一官。設官府。則有八法。治都鄙。則有八則。馭萬民。則有八統。任萬民。則有九賦。斂財賄。則有九式。致邦財用。則有九貢。皆所以爲治之本。而出於大宰。國用則有九功。九貢。皆所以爲治之本。而出於大宰。治之以治令。攷察其從違而糾繩之。必如其法。所以攷冢宰。御史則以治令攷察冢宰也。○莊采魏氏曰有司悉具。御史按於有司。有司各受以從事。事畢。復冢宰。御史於冢宰。法令是否。如其法。所以攷冢宰也。○莊采魏氏曰有司悉具。御史按於有司。有司各受以從事。事畢。復冢宰。御史四糾察其不如法者。掌贊書。○王有命當以書致之。則贊爲辭。若今尚書作詰文。○莊采魏氏曰鄭註尚書。作詰文。此內史職。御史所贊冢宰令書寫藏其副。故用史百二十人。凡數從政者。○王公卿以下至胥徒凡數。及其見在空缺者。○介甫王氏曰若今御史掌班簿。○明齋王氏曰凡從政者。則計數之。蓋人之才行不可以一途取。故總計其事而知其賢否。因而升黜之。以進退人才也。○莊采魏氏曰御史職

巾車掌公車之政令。辨其用與其旗物。而等敘之。以治其出入。○王公。猶官也。用。謂祀賓之屬。旗物。太常以下。等敘之。以封同姓異姓之次序。○王氏曰自王五路。至庶人乘役車以上。皆與於公而非私車也。故謂之公車。王之五路。

錫音陽 樊步干反 旂音祈

一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二旂以祀○王在焉曰路○鄭司農云路謂車也○玄謂路大也王之所在大名也故以玉路以玉飾諸末錫馬面當盧刻金爲之所謂鍍錫也○王氏曰詩所謂鉤膺鏤鍚是已動則有聲所以養王聰也樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也鄭司農云纓謂當胸士喪禮下篇曰馬纓三就禮家說曰纓當胸以前革爲之玄謂纓今馬鞅玉路之樊及纓以五采罽飾之九就就成也○王氏曰纓所以羈馬樊與纓皆以五采飾之所以養王明也○曲禮德車結旌注不畫龍虎曰德車同大常九旗之畫日月者正幅爲緣旂則屬焉○蒸韓奕詩鉤膺鏤鍚鄭箋云眉上曰鍚金飾之爾雅釋言云鏤鍚剔也郭氏云毛飾所以爲美也○曲禮德車結旌注不畫龍虎曰德車同大常者畫日月於旂通帛爲之謂之大常周禮司常掌九旗之物日月爲常交龍爲旂通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旞析羽爲旌全路金路象路革路木路建大常者與王同也○王氏昭禹曰王之玉路金路象路革路木路建大常者與王同也其異者王之玉路建大常十有二旂以祀天地之神金路建大常九旂以祀四望山川象路建大常七旂以祀四方百物革路建大常五旂以祀四方百物木路建大常三旂以祀四方百物

先生曰明堂位有虞氏之旂以養老有虞氏之旂以祭先王之祭祀無所不乘矣祭天之玉路以祭之以物則非文以志則非敬非禮意故知乘素車建大旂以祀之而玉路者乘之以適郊故有兩車也○王氏曰玉德之美也王所乘玉路備德之美然後可以格神而享之故王路王乘之以祀○劉氏曰玉以比德也王祭祀乘玉路者欲王之奉祭祀雖在道路不敢跬步忘乎其德也金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封○金路以金飾諸末鉤樊纓以下飾與玉路同建大旂以賓同姓以封謂王子母弟親戚以功德出封雖爲侯伯其畫服猶如上公若魯衛之屬其無功德各以親疏食采畿內而已○曾子問云天子巡守以遷廟主行載於齋車金路若王弗乘亦以金路士喪禮註云君弗乘乘象路謂得金路之賜者弗降一等乘金路可知周法二王之後猶上公者與命云上公九命服衮冕上公又云侯伯七命車旗衣服以七爲節則服衮冕受五

同上公矣。王先生曰。校定公六年其弘曰。武王分魯公以大路。大旂。性氏曰。大路。王路也。大旂。王旂也。一名大旂。

象路。朱樊纓七就。建大赤。以賜異姓以封。○(三)象路。以象飾諸末。象路無鉤。以朱飾勒而已。其樊及纓。以五采罽飾之。而七就。犬赤。九旗之通帛。以朝。以日視朝。異姓。王甥舅。○(四)此雖據常朝。

朝石言。至於三朝。皆乘之。按司常云。道車建旌。鄭註云。道車。象路也。王以朝夕燕出入。乘此象路則建旌。若王巡守。及還反。則建大赤。其車則同也。異姓爲王甥舅。則別於庶姓。故得乘象路。○陳氏禮書曰。言異姓以封。而不言同姓以封。而不言以封同姓。言異姓以封。而不言以封異姓。則嫌以賓禮

周禮 春官 卷二十六 巾車 壹

賓同姓。以朝。獨朝異姓。故也。然同姓一異姓二。以異姓對庶姓。則庶姓非異姓也。以異姓對同姓。則庶姓亦異姓而已。司儀土揖庶姓。時揖異姓。異姓。姻也。庶姓。非姻也。華路。龍勒。

條纓五就。建大白。以即戎。以封四衛。○(三)華路。

龍之以革而漆之。無他飾。龍。駹也。以白黑飾韋。

雜色爲勒。條。讀爲條。其樊及纓。以條絲飾之而已。前讀爲貊。貊。淺黑也。木路無龍勒。以

五成不言樊。蓋脫爾。大白。殷之旗。綴周。大赤。蓋

淺黑飾韋爲樊。鵠色飾韋爲纓。不言就數。飾與

象正色也。即戎。謂兵事。四衛。四方諸侯。守衛者。

華路同。大麾不在九旗中。以正色言之。則黑。夏

后氏所建。田。四時田獵。蕃國。謂九州之外。夷服

大常下註云。凡頒旗物以出軍之旗。則如秋。不知巾車大白以即戎。爲在何時。答曰。旗之正色者。或會事。或勞師。不親將。故於親自將。又按司馬法云。章。夏以日月上明殷以虎。上威。周以龍。上文。不用大常者。周禮以日月爲常。以龍爲章。故鄭特牲又按周本紀。武王遂入至紂死所。王射之。三發而後下車。以輕劒斬紂頭。縣於大白之旗。不用大常者。時未有周禮。故武王也。○愚按巾車五路。載王五大旜。則華路。郎戎。正指王在軍時。安得因夏官治兵。建大常之文。而以即戎。建大白。爲王不親將乎。白西方之色。主殺。建大白者。蓋奉天道肅殺之令。以問罪於天下。且大白不在九旗中。戎事用之。示非常也。田難以戎事教天下。然先于所以親田者。固爲田祠綸宿。蓋而設也。麾。王祭親射牲。示敬也。則田

麾以田以封蕃國。○(三)木路。前樊鵠纓。建大

已。前讀爲貊。貊。淺黑也。木路無龍勒。以

淺黑飾韋爲樊。鵠色飾韋爲纓。不言就數。飾與

華路同。大麾不在九旗中。以正色言之。則黑。夏

后氏所建。田。四時田獵。蕃國。謂九州之外。夷服

鷩服。蕃服。○趙商問大司馬職曰。四時皆建。大常。今又云建大麾。以田何荅曰。麾。夏之正色。雖習戰。春夏尚生。其時宜入兵。不以兵得天下。故建其正色。以春田。秋冬出兵。之時乃建大常。故雜問志云。四時治兵。王自出。禮記。天子殺。則下大綏。司馬職。王建大常。足相參正文。○又云。按司馬職。以內爲九州。其外更有三服。夷鎮蕃總而言之。皆號蕃國。爪五等諸侯所得路。在四祭祀。及朝天子。皆乘之。但朝天子之時。乘至天子。館則舍之於館。是以覲禮記云。偏駕不入王門。謂舍之於客館。乘墨車。凡婦人車龍旂以朝。鄭云。在旁與已同曰偏。若兩諸侯自相朝。亦應乘之。若齊侯。及朝。并朝夕燕出入。可降一等。若在軍。皆乘廣車。若以田以鄙。則乘木路。以田以鄙。則乘木路。也。若五等諸侯。得攝盛乘大夫車。若大夫。已上。不可更攝盛。轉乘在上之車。當乘所賜車。與祭祀同。則王乘玉路可也。○俊鄉章氏曰。祀以德。故建大常。奉天道之象也。有德爲能忘焉。賓以仁。故建大旂。大旂有升降而不爲亂。幾固賓之道也。朝以禮。故建大赤。臣以宣。獻著盡事上。而君亦以是惟焉。同朝之道也。即戎以義。故建大白。田以智。故建大麾。且大白之爲色。正秋也。以即戎。則宜莫盛於冬矣。○臨川王氏曰。大常象天。有日月焉。大旂於秋矣。大麾之爲色。正冬也。以田則宜莫盛於象春。有交龍焉。大赤象夏。正南方之物也。大白象秋。正西方之物也。大麾象冬。正北方之物也。大赤大旂大白。大麾。而不五路樊纓有十二就。九就。七就。之異。旗則稱之。○明齋王氏曰。按五就之數者。蓋其游之以大。綸五旒之章。雖異。而冕旗皆十二。故諸侯自當有旂也。王后之五

路。重翟錫面。朱總。厭翟勒面。繢總。安車。彫面。鷖總。皆有容蓋。○重翟。重翟雉之羽也。厭。大也。其羽使相迫也。○劉氏曰。錫面。同王路也。朱總。朱以爲勒。厭翟鱗次翟。祝相厭爲飾。而不以爲勒。繢畫之不能其章。安車。坐乘車。凡婦人車也。彫者。畫之。重之也。勒面。謂以如王龍勒之章。爲當面飾。皆坐乘。○按曲禮婦人不立乘。上大夫七十車。則男子坐乘。亦謂之安車。若然。則王后五路皆坐乘。而此獨名安車者。以餘有重翟厭翟等名。此無異物可稱。故獨得安車之名。故總爲車馬之飾。鄭司農云。

鷩。讀爲鼈。鷩總者。青黑色。以縞爲之。總。幃。武曰。潼容。○注云。後鄭取先鄭之如鷩總車衡輨亦宜有焉。○後鄭馬勒直兩耳與兩纚爲本。以其皆是革。繢畫文也。蓋。如今小車蓋也。皆有容蓋。則重翟厭翟。謂蔽也。○益以表飾之車。故飾於車蓋也。○馬氏等云。重翟亦以羽飾。重翟厭翟是蓋。何須下文云

皆有蓋乎。重翟后從王祭祀所乘。厭翟后朝見於王所乘。謂去飾也。詩國風碩人曰翟茀以朝。謂諸侯夫人始來乘翟蔽以朝。謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車。以朝見於君。盛之也。此翟蔽蓋謂車蓋施於上者。翟車貝面組總有握。○【疏】翟車。不重飾勒之當面也。貝面貝飾勒之當面也。有握。則無蓋矣。如今軿車是也。后所乘以出桑。○【疏】按月令三月。薦鞠衣於先帝。又后妃親桑於東郊。二者皆乘翟車。以告先帝非祀。親桑又非大事也。○王氏曰。組繫以織組爲總也。【疏】翟車。組轅有褽羽蓋。○【疏】

輦車不言飾。后居宮中。從容所乘。但漆之而已。爲輕輪。人輓行之以行。有褽。所以蔽風塵。以羽作之。小蓋。謂駱日也。○【疏】按雜記。註引許氏說文解字曰。有輈無輪。○按爾雅。輿人輓行者皆無輪。○按爾雅。輿人輓行者皆無輪。○按爾雅。輿人輓行者皆

皆素。○【音】素車。以白土堊車也。梵讀爲蔌。蔌麻以爲蔽。其襌服以素縞爲緣。此卒哭所乘。爲君之道益著。在車可以去戈戟。○【圖】按士虞禮卒哭大夫說經帶於廟門外。婦人說道。經不說帶。是卒哭變服。變服卽易車。」漆車。漆蔽。鹿淺襌。縞爲蔽也。鹿淺襌以鹿夏皮爲覆笭。○【圖】夏時鹿毛新生爲淺毛。又以所治去毛者緣之。此既緣所乘。○明齋王氏曰。舊說梵爲麻布。漆爲蒼繒。按下駹車始以葦爲蔽。今若用麻布與蒼繒。測反情美蒼以蔽車邊側。有漆飾也。蒼細葦席也。以爲蔽者。漆則成藩。卽吉也。然。果然也。栗。赤多黑少之色。韋也。此大祥所乘。○【圖】栗。獸名也。果然。」漆車。漆蔽。豻。禊。○【音】玄謂駹。麻水草。編之以爲蔽耳。」駹車。

葦席。蔽。然。襌髹飾。○【音】玄謂駹。胡犬。雀。黑多赤少之色。章也。此禪所乘。○【圖】雀。頭黑多赤。必。雀。卽。緻也。按下文大夫乘黑車。士乘棧車。皆吉時所乘。既言天子至士喪車五乘。尊卑等。則大夫士。禪。亦得乘漆車。所以大夫士禪。卽乘漆車與。吉同禮。窮則同也。」服車五乘。

孤乘夏篆。卿乘夏緣。大夫乘墨車。士乘棧車。庶人乘役車。○【註】服車。服事者之車。鄭司農云。夏。赤也。緣。緣色。或曰夏篆。篆讀爲圭璋之璋。夏篆。

緻有約也。玄謂夏篆。五采畫緻約也。夏緣。亦五采畫無瑑爾。○某氏曰。夏翟五采。篆。彫刻車衡畫采加彫篆也。緣。雜文。畫而不彫曰緣。○杜預曰。左傳云。山崩川竭。君爲之不舉。降服乘緣。緣車無文也。墨車。不畫也。棧車。竹木無漆。○或曰。素。役車方箱。可載任器以共役。○【圖】已上尊卑等。士有攝盛。故士昏禮。主人乘墨車。婦車亦如之。大夫以上不攝盛。知士車有漆飾者。按唐傳云。古之帝王必有命。民於其君得命。然後得乘飾車。駢馬。衣文。駢錦。註云。飾。漆之。駢。併也。是其事。云役車亦名棧車。以其同無革鞔故也。何草不黃詩云。有棧之車。行彼周道。註云。棧車。役車也。○王氏曰。考工記曰。棧車欲弇。飾車欲侈。墨車已上。皆飾車也。棧車無飾。役車。鄭司農云。乘則非特載任器而已。夫貴而孤。雖。賤而庶人。皆參稍。其德位之隆殺。以爲之制度。以立之差等。則德不稱焉。有所不用也。位不稱焉。有所不用也。上不得以僭下。下不得以僭上。雖有榮觀者。不敢干焉。雖有覩覩者。不敢越焉。是乃所以正名分之大。而杜窮凝之端也歟。○愚按車雖貴於無等。亦謂二祥以內言之。禪則

疑於吉。天子武不妨少飾。敞若從賈氏謂大夫士既禪。皆得乘漆車。則大夫禪與吉同已不可通。至於士。半日僅乘漆車。禪而所乘之車。反精於平日矣。而乎乎。天子因禪而所乘之車。諸侯絕旁期。喪至於禪。天子或得引絕旁期之例。少與於士。應此亦祖之無大害者。不然。必禪與所乘之漆車。說禮如此。欲無若聚訟得乎。凡良車散車不在等者。其用無常。○註給遊燕及恩惠之賜。不在等者。謂若今輜車後兵之屬。作之有功。有沽。○圖漢時輜車。與古者從軍所載輜重財貨之車。皆車後關戶。猜作爲功。則曰良。盡作爲沽。則曰散也。○愚按良散雖無常。不過稍低昂於規制之內而已。豈得悉爲沽乎。凡車之出入歲終則會之。○註計其完敗多少。凡賜闕之。○註完敗不計。○或曰。命車賜人。出而不入。故闕之。不須會也。毀折入齋於職幣。○註杜子春云。齋。讀爲資。資財也。乘官車毀折者。入財以償繕治之直。○入齋圖於職幣。職幣。還與冬官繕治之。○或曰。其弊壞而材料尚可用者。則存之職幣。以備冬官修造之用。大喪。飾遣車。遂廞之。行之。○註廞。興也。謂陳駕之。行之。使人以次舉之。以如墓也。遣車。一曰駕車。○圖以遣車亦有鈴故也。及葬。執蓋。從車。持旌。○圖隨柩路。持蓋與旌者。王平生時。車建旌。因禪而所乘之車。反精於平日矣。而乎乎。天子雨則有蓋。今屬車無蓋。執而隨之。象生時有也。所持者銘旌。○或曰。及葬。及墓。謂柩在道。○圖天子載柩。及墓。啓關陳車。○註關墓門。車。載車也。○圖天子載車。象生時。當十二乘也。小喪。其用車之等。亦如之。○註匱路。與其飾。○註匱路。載柩車也。飾。棺飾也。歲時更續其弊車。○註更易其舊。續續其不任用。其弊車。巾車既更續之。取其弊車。共於車

人。材或有中用之。大祭祀。鳴鈴以應雞人。○註雞人主呼旦。鳴鈴以和之。聲且警衆。必使鳴鈴者車有和。鸞相應。和之象。○王氏曰。亦所以警王無得宴安也。○明齋王氏曰。車爲器之至重。周禮特設巾車一職。掌公車之政令。與路者。辨車之等而駕說之也。冬官輪人與人。則造車之也。冬官輪人與人。則造車者。各司其事。王車與兵車各分其職。所以志尊而事辨。巾車兼統之。故其秩爲下大夫。凡公之所乘。其卿大夫之有事以供王五路。及王之兵車大車。出於司車馬。各由於其乘地。上卒之兵車大車。出於司馬。以田出車馬。兵之與農人之與車馬。常相連而不離。故國無養兵之費

民無養馬之弊。武備常修而易集。所以爲善也。

典路掌王及后之五路。辨其名物。與其用說。○注王出入

用。謂將有朝祀之事而駕之。鄭司農云。說。謂舍車也。春秋傳曰。雞鳴而駕。日中而說。用。謂所宜用。若有大祭祀。則出路。贊駕說。○注出路。王當乘之。贊駕說。贊僕與趣馬也。大喪大賓客亦如之。○注鄭司農云。書顧命曰。成王崩。康王既殯。先王寶器。又曰。大路在賓階面。綴路在阼階面。先王寶器。大路在序端。次路在左塾之前。次路在右塾之前。漢朝主計

車僕掌戎路之萃。廣車之萃。闕車之萃。萊車之萃。

輕車之萃。○注萃。猶副也。此五者皆兵車。所謂五戎也。○毛氏曰。戎路。萊車也。萊車以門戎。故又謂之戎路。戎路。王在軍所乘一路。典路以其餘路從行。亦以萃副。

凡會同軍旅。弔於四方。以路從。○注王出於事

無常。王乘一路。典路以其餘路從行。亦以萃副。

律。陳屬車於庭。○按。蔡氏尚書註。大路。玉路。贊路。玉路之貳也。先路。象路。次路。象路之貳也。先路。木路也。次路。象路。萊路也。面南總也。

凡會同軍旅。弔於四方。以路從。○注王出於事

千乘。馬氏依周禮司馬法。謂畝百爲夫。夫三爲屋。屋三爲井。井十爲通。通十爲成。成出萊車一乘。千乘之賦。其地方三百一十六里有畸。唯公侯之封乃能容之。朱子曰。馬說八百家出車一乘。疑馬氏爲可據。愚攷冀食貨志。四井爲邑。四邑爲丘。丘十六井也。有戎馬一匹。牛三頭。四丘爲甸。甸六十四井也。有戎馬四匹。兵車一乘。甲士三人。卒七十二人。是謂乘馬之法。一封三百一十六里。提封十萬井。定出賦六萬四千井。戎馬四千匹。兵車千乘。此諸侯之大者也。是謂千乘之國。其說與朱子所謂可據也。或曰。朱子於論語

所乘也。廣車。橫陳之車也。闕車。所用補闕之車也。萊車。猶屏也。所用對敵自蔽隱之車也。輕車。所用馳敵致師之車也。春秋傳曰。公喪戎路。又曰。其君之戎分爲二廣。則諸侯戎路。廣車也。又曰。帥師於閱四十乘。孫子八陳有萊車之陳。又曰。馳車千乘。五者之制及萃數。未盡聞。○陳氏曰。詩云。輜車鴛鏞。按爾雅曰。輜。輕也。凡師。其萃車。各以其萃。○注五城者。

武問云。車一乘甲士步卒合七十五人。千詩集云。千乘大國之賦。成方十里。出革車一乘。甲士三人。左持矛。右持弓。中人御。步卒七十二人。千乘之地。三百十六里有奇。革車千乘。法當用十萬人。爲步卒者七萬二千人。大國三軍。爲車三百七十五乘。三萬七千五百人。其爲步卒不過二萬七千人。敢問既曰一乘百人。何也。朱子請曹公曰。一乘甲士三人。步卒七十二人。炊家子十人。固守衣裝五人。輕車七十五人。重車二人。炊家子十人。固守衣裝五人。輕車七十五人。重車也。戰車也。古者車戰。革車輜車也。載器械財貨衣裝。司馬法曰。一車甲士三人。步卒七十二人。十四人居前者戰。左右者挾輿。常法。每車甲士三人。步卒七十二人。十四人居前者戰。左右各二十四人。居後。又二十五人爲一隊。去車二十五步相更番。後又二十五人爲一隊。去車二十五步所謂炊家子。守衣裝厮養樵汲者也。行則以車爲衛。居則以車爲營。一車一屋。又有倅車。孫子曰。革車千乘。輕車千乘。帶甲十萬。謂倅車也。車一乘有倅車者。萬一或敗。免致倉皇無備。後人自不能車戰。切不可言車戰不可用。宋武帝車戰之法甚善。馬隆亦用車戰。房琯陳濤誰敗之。唐太宗李衛公最喜論車戰。房琯陳濤之敗。乃是車無騎。牛與馬雜用之。何緣不敗。

及兵車之會。則王乘戎路。乘車之會。王乘金路。猶共以從。不失備也。大喪廞革車。○註言典路。則遣車不徒戎路。廣闕革輅皆有焉。大射。

楚師軍於邲。丙辰楚重至於邲。臣氏謂凡戰。兵車在前。輜重在後。楚重至於邲。是重先日乃至。後兵車一日。乃至。後兵車一日。

故無鈔掠之患。漢志謂甸出牛十二頭。共以駕重車。歟。可使治其賦者。左氏傳所謂賦與。謂兵車之賦也。古者提封約卒乘之數。命將在公卿之列。兵農一致。文武同方。孔門弟子。樊遲爲右。冉有用矛。有若與攻吳之卒。皆儒者之事。士游於藝。未有不習射御者。夫子亦曰。我戰則克。自文武殊塗。服儒衣冠。以武事爲恥。而介胄之夫。不知義亂。是用長寇。民亦曰殆哉。古有車無騎。騎戰始於七國。於是車制廢。房琯用之。而敗。以此之謂矣。○雜說車戰之法。舟車甲士三人。步卒七十二人。十四人居前者戰。左右者挾輿。常法。每車甲士三人。步卒七十二人。十四人居前者戰。左右各二十四人。居後。又二十五人爲一隊。去車二十五步相更番。後又二十五人爲一隊。去車二十五步

共三乏。○註鄭司農云乏讀爲匱乏之乏。○

名客。射人云三獲三容是也。革車用皮。乏亦用皮。故因使車僕爲之。大射。容貍射。燕射。鵠尊者而言也。○某氏曰。王之大射。必張三侯。每侯之後。必有一乏。使持旌告獲者。籍以自蔽也。○按矢至此力乏不過。故名乏。

司常。掌九旗之物名。各有屬。以待國事。日月爲常。交龍爲旂。通帛爲旜。雜帛爲物。熊虎爲旗。鳥隼爲旟。龜蛇爲旐。全羽爲旞。析羽爲旌。○物名。

旜等。不畫異物。鄭據名稳言之爾。識識。退車。謂在朝在軍所用旗。故以屬言之。識。退車。

周禮 春官 卷十六 車僕 司常 三十六

大赤。從周正色。無飾。雜帛者。以帛素觸其側白。

殷之色。全羽。析羽。皆五采。繫之於旒旌之上。所謂注旄於干首也。凡九旗之帛。皆用絳。○王氏曰。旗之物名。則常旂。旜。物。旟。旐。旞。旌之屬。旗之物。則通帛。雜帛之屬。各有屬。則自王以下各有屬。建旗則使其屬視而從焉。待國事。謂師田賓祀之事。○陳氏曰。郊特牲曰。旂十有二旒。龍章而設日月。象天也。左氏曰。三辰旂旗。昭其明也。即大常也。○王氏曰。龍一升一降。謂之交。○陳氏曰。升白龍於繆。則青者降矣。白陰而升。青陽而降。交泰之道也。詩曰。龍旂陽陽。龍旂承祀。龍旂十乘。淑旂綏章。左傳曰。分器以大路。大旂。樂記曰。龍旂九旒。天子之旌也。○劉氏曰。雜帛外飾爲帛。中以絳。○王氏曰。旗中赤。其旁用白。白之正色。故云以先王之道佐職也。○愚按外白中赤者。赤周師都。六鄉心。夾輔王朝也。師都。民所聚也。畫熊虎者。

先王正道佐職也。○雜帛中赤。其旁用白。白乃殷之正色。故云以先王之道佐職也。○愚按外白中赤者。赤周師都。六鄉心。夾輔王朝也。師都。民所聚也。畫熊虎者。鄉遂出軍賦。象其守猛莫敢犯也。州里。縣鄙。鄉遂之官互約言之。爲其象其勇健。龜蛇象其扞

難辟害也。○藍山另氏曰都則族師州里則都長縣鄙則縣師知之者以此職皆有旗故之文道車象路也。王以朝夕燕出入游車木路也。王以田以鄙。全羽析羽五色象其文德也。○旒九旗發首雖總爲大閱而言其道車載旌非爲軍事也。王在朝建大赤。今以朝夕燕出入。則建旌正田獵建大麾。大閱王乘戎路建大常焉。玉路金路不出。○王先生曰凡無所將者。則無所畫。

通帛雜帛是也。大閱之時。孤卿大夫士與六鄉六遂三等采地之大夫咸在。師都將三等采地都邑之兵。州里將六鄉之兵。縣鄙將六遂之兵。州里所以有龜蛇之旗。縣鄙所以載旌物也。及觀大閱。所載同。其他軍吏載旗此師都所以有熊虎之旗。州里所以有鳥隼之旗。縣鄙所以載旌物之用。唯王與諸侯孤卿大夫士則從王而此則師都建之。師都載旌而此則孤卿建之。鄉遂載物而此則大夫士建之。郊野載旌而此則州里建之。則縣鄙建之。百官載旗而此則州里建之。載旌則見於此。而司馬又皆缺焉。抑治兵大閱其禮各異歟。○劉氏曰龍旂六旂。鳥旗七旂。龜蛇四旂。皆王者所建。其若人臣建之。則各從其命數。而爲之等降焉。○仲興郝氏曰六鄉爲前軍。烏隼陽象也。六遂爲後軍。龜蛇陰象也。皆畫其象焉。

官府各象其事。州里各象其名。家各象其號。○【註】事名號者。辯識所以題別。衆臣。樹之於位。朝

各就焉。觀禮曰。公侯伯子男。皆號其旗而立。此其類也。或謂之事。或謂之名。或謂之號。異外內之文。道車象路也。王以朝夕燕出入。游車木路也。王以田以鄙。全羽析羽五色象其文德也。王則以緇長半幅赤末。長終幅廣三寸。書名於末。此蓋其制也。辯識之書。則云某某之事。某某之名。某某之號。今大閱禮。象而爲之。兵凶事。若有死事者。亦當以相別也。杜子春云。畫當爲書。玄謂畫。畫雲氣也。異於在國軍事之旜。○【圖】上之九旗。

旗之大者也。此言旌旗之細者。昭二十一年。宋司馬桓魋曰。揚徽者。公徒也。是名徽也。詩六月云。織文鳥章。白旆央央。箋云。織。徽織。是名識也。○鄭氏曰。官府各象其事。則畫六官所掌之事。州里各象其名。則畫州里之官名。家各象其號。則畫其家邑之名號。○仲興郝氏曰。旗統衆之大旗也。旌旗以下。又各車小旗所著。皆統衆之大旗也。是以下七旌。又皆缺焉。抑治兵大閱之車。載析羽之旌。皆畫其象。猶曲禮前有塵埃。則載鳴鳶。前有車騎。載飛鴻之類。其三軍之衆。各有所屬。官府及其地里。居宅。車上各以小旗表識。所屬官府及其地里。居宅。車上各以小旗表識。所屬官府及其地里。居宅。車上各以小旗表識。所屬

紀。各建其旗。○注王祭祀之車則玉路。○疏王建大常諸侯則旂。孤卿則旜。大夫士則物。注會同賓客亦如之。置旌門。○注賓客朝覲宗遇王乘金路。巡守兵車之會。王乘戎路。皆建其大常。掌舍職曰。爲帷宮。設旌門。○疏掌舍大常掌舍職曰。爲帷宮。設旌門之。此官供旌。注大喪共其銘旌。○疏銘旌。王則大常也。士喪禮曰。爲銘各以其物。建廣車之旌。及葬亦如之。○疏爾以廣陳時此車之上。此謂在道至墓之時。亦謂及葬亦如之。謂入壙亦建之。注凡軍事。建旌旗。及致民置旗以弊之。○注始置旗以致民。民至仆之。誅後至者。

凡亦如之。凡射共獲旌。○疏謂若大射。服不氏喝獲所持之旌。三侯皆有獲旌也。注歲時共更旌。○注獲旌。獲者所持旌。取舊予新。○疏王氏曰有司用旌有弊壞而欲更易者並司常共與。○淺儀王氏曰按隋志云。卓彼上天。宮室混成。玄戈居其左。上將軒轅以帥兵。爲營衛至三代其儀大備。宋宋敏居其右。弧矢揚威。羽林置陳。天垂象。聖人則之。景祐南郊簿圖序曰。黃帝創軒冕之容。列雲氣之物。蓋本於此。唐乘輿駕六馬。儀衛之盛。與駕飛龍之路。周官有司常掌九旗之物。各有屬以待國事。皆名其用而異其義焉。司常名其用而已。非言其義也。曲禮曰。非其義故武車之旌。曲禮言其義故武車之旌。曰綏旌。綏者欲其安也。臨武事則所貴在安。德車之旌曰結旌。結者欲其固。然則綏旌結旌不載。何也。蓋司常掌九旗之物。各有所屬也。攷之曲禮。有綏旌結旌之文。而言於司常。非無之也。其在於車。則爲綏旌矣。其在德車。則爲結旌矣。

都宗人掌都宗祀之禮。凡都祭祀致福於國。○注王子弟則立其廟。其祭祀。王皆臨會焉。王子弟則立其廟。其祭祀。王皆臨會焉。王之所以遊。祭僕。○疏按王制云。天子諸侯祭因國之在其地而無主後者。史記伏羲已前九皇六十四民。並是上古無名號之君。絕世無後。今宜主祭之也。同姓得有先王之廟。○王氏曰。夫節莫差於僭。僭莫差於祭。故季氏旅泰山而孔子深病之。此都家宗人所以皆先之。以祭祀之禮。蓋在所尤謹也。祭祀之致福於國。歸王以其職也。○黃氏曰。都家之邑有社稷焉。物之衆。自時厥後損益可知。周必大繡衣南衙記云。蓋恭儉若帝王之盛德也。備羽衛者國家之上儀也。在漢孝文殿設書囊之帷。身以敦朴爲先。及其詔令則曰。鄧旗在前。屬車在後。儀物明盛。猶可想於千載之下。然則聖人所以奉已華國。固自殊轍也。○俊卿章氏曰。周禮可常掌九旗之物。各有所屬也。攷之曲禮。有綏旌結旌之文。而司常缺焉不載。何也。蓋司常掌九旗之物。各有屬以待國事。皆名其用而已。非言其義也。曲禮言其義故武車之旌。曰綏旌。綏者欲其安也。臨武事則所貴在安。德車之旌曰結旌。結者欲其固。然則綏旌結旌不載。何也。蓋司常掌九旗之物。各有屬以待國事。皆名其用而已。非言其義也。曲禮言其義故武車之旌。曰綏旌。綏者欲其安也。臨武事則所貴在安。德車之旌曰結旌。結者欲其固也。執德則所貴在於

所資以生者也有五祀焉有先君焉國之所因以立者也有名山大川之在其地而無主後者都家之治以貴得民此族實陰相之不可忘也先王爲之頒祀以馭其神爲之宗人以典其祭而重之也夫爲之頒祀以馭其神爲之宗人以典其祀則都家祭祀而受之膳夫受而膳之亦王享其所致而已正都禮與其服。○愚按僭越之事未有不起於幾微疑似之際者折其萌則易返其流則難也若有寇戎之事則宗人之職所以不可緩也。

周禮春官 卷十六 都宗人

正都禮與其服。○王氏曰都宗人掌都之禮事者也。王氏曰都宗人掌都之禁令者也。禁督其違失者。

禁督其違失者。○王氏曰都宗人掌都之禁令者也。禁督其違失者。

若有寇戎之事則令禱祠既祭反命於國。○王氏曰都宗人掌都之禱祠者也。既祭反命於國。

令都

家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福。○王太夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟國

有大故則令禱祠反命祭亦如之。○王以王命

令禱祠歸白王於褅福又以王命令祭之還又

反命掌家禮與其表服宮室車旗之禁令。○王

人亦有王所命祀者家宗人掌其禁令則保羣神之事王氏曰都宗人家宗人吉或詳或略皆互見。

凡以神仕者掌三辰之灋以猶鬼神示之居辨其

名物。○王鄭曰灋圖也居謂坐也天者羣神之精日

月星辰其著位也以此圖天神人鬼地祇之坐

者。謂布祭衆寡與其居句。孝經說郊祀之禮曰

婚燎掃地祭牲茵秉或秉天酒旗坐星倉具

黍稷布席極敬心也言郊之布席五帝坐禮

祭宗廟序昭穆亦又有似虞危。○虞危有墳墓四司又爲宗廟布席則祭天圜丘象北極祭地方澤象后妃

双社稷之席皆有明濃焉。國語曰古者民之精

爽不攜二者。而又能齊肅中正。其知能上下比義。其聖能光遠宜朗。其明能光照之。其聰能聽徹之。如是則神明降之。在男曰覡。在女曰巫。是之使制神之處位次主而爲之牲器時服。巫既知神如此。又能居以天濩。是以聖人用之。今之巫祝。既闇其義。何明之見。何濩之行。正神不降。或於淫厲。苟貪貨食。遂誣人神。令此道滅痛矣。

以冬日至致天神人鬼。以夏日至致地示物魅。

周禮 春官 卷十六 家宗人 五

以禬國之凶荒民之札喪。○禬天人。陽也。地物陰也。陽氣升而祭鬼神。陰氣升而祭地示物魅。所以順其爲人與物也。致人鬼於祖廟。致物魅於壇墠。蓋用祭天地之明日。百物之神曰魅。春秋傳曰。魑魅魍魎。杜子春云。禬除也。玄謂此禬讀如潰癰之潰。○王氏曰。三辰之法。謂日月星辰之次舍。其推之皆有法也。天神人鬼地祇之居。必圖以三辰之法。若蓋三辰者也。鬼神祇雖幽無形。然皆麗乎陰陽之精。以推之則其居可圖也。昔神降於室。過口以其物享焉。其至之日。亦其物也。是亦以三辰之法辨之。辨其所命之名。所色之物。此所以知鬼神之情狀也。○王氏曰。禬國凶荒民札喪。夫禬祈梗禍。王因人情而爲之典禮。凡以先以與民吉凶同患之意。○王先生曰。按楚語昭重黎絕地天通之事。蓋古者巫祝之任甚重。射父所對詳矣。楊雄卿曰。按禮記以三辰言之。孟春日在營室。昏參中。旦尾中。仲夏日在鬼。昏翼中。旦婁中。孟秋日在翼。昏建星中。旦畢中。孟冬日在尾。昏危中。旦七星中。以猶鬼神示之居。故春則其帝大皞。其神勾芒。其祀戶。夏則其帝炎帝。其神祝融。其祀竈。秋則其帝少皞。其神蓐收。其祀門。冬則其帝顓頊。其神玄冥。其祀行。以辰猶居。非特如此。合其常位。則可類推矣。

明後學葉培恕行可定　王志長平仲輯

夏官司馬第四之一

○鄭云象夏所立之官爲名。武也言爲武者也夏整齊萬物

天子立司馬其掌邦政政可以平諸侯正天下故曰統六師平邦國○左傳子罕曰天生五材民並用之廢一不可誰能去兵兵之設久矣所以威不軌而昭文德也聖人以興亂人以廢廢興存亡昏明之術皆兵之由也○雜記司馬職掌邦政政者正也正德名以行道○先自正已之德名以行道說曰政者正也正德名以行道所以正不正者也孝經

平邦國○政正也政所以正不正者也孝經

則天下自然正○劉氏曰政者正也所以正天下之性而不敢任情邪以亂之以治典次之以敎典次之以禮典次之以政典次之以刑典一其民於治敎而安於禮樂也九州之內諸侯四海之喪狄莫不循于敎治而安於禮樂也九州之不曰佐王平邦國乎○東萊呂氏曰自夏后氏命亂侯掌六師舉政典以誓衆則邦政之掌於司馬尚矣周之大事何莫非政獨戎政謂之政何也大下無事寓兵於農然後賦役百爲始有所施是固政之所從出也天下有事舉兵討亂

宮毛氏二千戈虎賁百人於役以逆齠子役謂兵衛

掌兵非有宰臣之命不敢發也若公雖制命非於二諸侯將帥以往役亦不承也兵權不偏屬於一人可見矣此周公之制見諸行事者也○何氏曰官以馬名兵所重莫急於馬也○唐漢卿曰氏曰夏之言大也於易爲蠱雜卦雜針雜之役爲甲

掌邦之存亡安危係焉其爲官鄭主兵也大極兵之用於天道非樂乘下覇宅土而已而萌於火正之官故兵伏於無形制兵之道圖於未形使不至於形令形成於事天下也烈矣故冬官法水德取其藏以爲富夏官法火德取其明以爲政征者一也通亂暴於微止危機於萌伏至險於大

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以爲民

也凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍大國
三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千五
百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥
皆下大夫百人爲卒卒長皆上士二十五人爲
兩兩司馬皆中士五人爲伍伍皆有長一軍則
二府六史胥十人徒百人。○【注】軍師旅卒兩伍
皆衆名也伍一比兩一閭卒一旅旅二黨師一
州軍一鄉家所出一人將帥長司馬者其師吏
也言軍將皆命卿則凡軍帥不特置選於六官
六卿之吏自卿以下德伍者使兼官焉鄭司農
云王六軍大國三軍大國二軍小國一軍春秋
傳曰成國不過半天子之軍周爲六軍諸侯之
大者三軍可也詩大雅常武曰赫赫明明王命
卿士南仲大祖大師皇父整我六師以修我戎
既敬既戒惠此南國文王曰周王於邁六師及
之此周爲六軍之見於經也春秋傳曰王使號

公命曲沃伯以一軍爲晉侯此小國一軍之
於傳也百人爲卒二十五人爲兩故春秋傳曰
廣有一卒卒偏之兩○【注】二府已下有軍則置
史六人而逆言其數以見義○易氏曰先王軍
制調兵必五數出兵必百數五家爲比則五人
之伍五比爲閭則五伍之兩以至五黨爲州則
五旅之師五州爲鄉則五師之軍其積數實起
於五人之伍不五數不足以調兵也百人之卒
成一小陳五百人之旅成一中陳二千五百人
之師成一大陳萬二千五百人之軍成五大陳
其積數實起於百人之卒不百數不足以出兵
也○曾子固曰周有天下諸侯之國千八百以
中數卒之通有兵二萬五千爲四十五百萬而

已則五百乘三鄉之所出也千乘適甸之所出也何則鄉萬二千五百家凡起徒役無過家一人則三軍爲三萬七千五百人矣三軍而卒五百乘則天子六軍爲車千乘矣○又曰周制爲二千五百人爲軍六軍七萬五千人千里之畿提封萬井定出賦六十四萬井一井八家耕之則八十六萬井之田八家耕之爲田一十二萬家家之一夫爲五百一十二萬夫以此夫衆而供萬乘之賦是爲七家而賦一兵孫子曰興師十萬日費千金內外騷動怠於道路不得操事者七十萬家益言一夫從軍七家奉之此亦見七家賦一兵也自大率之七家相更以給軍則王畿之內凡七征而役方一遍焉○章氏曰王畿千里近郊五十里遠郊百里郊爲鄉六鄉百里通十爲同爲百里者十提封九萬井九十萬夫之地除山川城邑之所出也千乘適甸之所出也何則鄉萬二千五百家合三萬七千五百家凡起徒役無過家一人則三軍爲三萬七千五百人矣三軍而卒五百乘則天子六軍爲車千乘矣○又曰周制爲二千五百人爲軍六軍七萬五千人千里之畿提封萬井定出賦六十四萬井一井八家耕之爲田一十二萬家家之一夫爲五百一十二萬夫以此夫衆而供萬乘之賦是爲七家而賦一兵孫子曰興師十萬日費千金內外騷動怠於道路不得操事者七十萬家益言一夫從軍七家奉之此亦見七家賦一兵也自大率之七家相更以給軍則王畿之內凡七征而役方一遍焉○章氏曰王畿千里近郊五十里遠郊百里郊爲鄉六鄉百里通十爲同爲百里者十提封九萬井九十萬夫之地除山川城邑之所出也千乘適甸之所出也何則鄉萬二千五百家合三萬七千五百家凡起徒役無過家一人則三軍爲三萬七千五百人矣三軍而卒五百乘則天子六軍爲車千乘矣○又曰周制爲二千五百人爲軍六軍七萬五千人千里之畿提封萬井定出賦六十四萬井一井八家耕之爲田一十二萬家家之一夫爲五百一十二萬夫以此夫衆而供萬乘之賦是爲七家而賦一兵孫子曰興師十萬日費千金內外騷動怠於道路不得操事者七十萬家益言一夫從軍七家奉之此亦見七家賦一兵也自大率之七家相更以給軍則王畿之內凡七征而役方一遍焉○章氏曰王畿千里近郊五十里遠郊百里郊爲鄉六鄉百里通十爲同爲百里者十提封九萬井九十萬夫之地除山川城邑之所出也千乘適甸之所出也何則鄉萬二千五百家合三萬七千五百家凡起徒役無過家一人則三軍爲三萬七千五百人矣三軍而卒五百乘則天子六軍爲車千乘矣○又曰周制爲二千五百人爲軍六軍七萬五千人千里之畿提封萬井定出賦六十四萬井一井八家耕之爲田一十二萬家家之一夫爲五百一十二萬夫以此夫衆而供萬乘之賦是爲七家而賦一兵孫子曰興師十萬日費千金內外騷動怠於道路不得操事者七十萬家益言一夫從軍七家奉之此亦見七家賦一兵也自大率之七家相更以給軍則王畿之內凡七征而役方一遍焉○章氏曰王畿千里近郊五十里遠郊百里郊爲鄉六鄉百里通十爲同爲百里者十提封九萬井九十萬夫之地除山川城邑之所出也千乘適甸之所出也何則鄉萬二千五百家合三萬七千五百家凡起徒役無過家一人則三軍爲三萬七千五百人矣三軍而卒五百乘則天子六軍爲車千乘矣○又曰周制爲二千五百人爲軍六軍七萬五千人千里之畿提封萬井定出賦六十四萬井一井八家耕之爲田一十二萬家家之一夫爲五百一十二萬夫以此夫衆而供萬乘之賦是爲七家而賦一兵孫子曰興師十萬日費千金內外騷動怠於道路不得操事者七十萬家益言一夫從軍七家奉之此亦見七家賦一兵也自大率之七家相更以給軍則王畿之內凡七征而役方一遍焉○章氏曰王畿千里近郊五十里遠郊百里郊爲鄉六鄉百里通十爲同爲百里者十提封九萬井九十萬夫之地除山川城邑之

三軍非正也故春秋書作以譏之○及舍中軍公羊曰舍中軍復古也穀梁曰復正也其說是也然穀梁言天子六師諸侯一軍啖氏言天子六軍其制與周禮不合大國三之一小國半之是臆說耳春秋之時王命曲沃伯以一軍爲晉侯其後晉作三行以增上中下而當六軍則世衰禮廢大夫僭諸侯諸侯僭天子不足怪也○東萊呂氏曰常開周室軍旅之制乎一軍之制爲人萬二千五百大國之三軍也地方百里而其人備足以制三軍次國之二軍也地方七十里而其人僅足以具二軍小國之一軍也地方五十里而其人僅足以具一軍地有限則人有限人有限則軍有限雖欲僭侈亦窘於無人而不得騁矣王者於諸侯與禮陵節所當問也宮室度所當問也樂舞數所當問也獨軍旅之制有所不必問王綱上舉侯度下修大不侵平淮夷以江漢器見於經可攷也平王出戍申甫是也無乃大以見利當是時周都洛邑戍由近無乃甚遠而周人已不堪況後世有勞師萬里者哉春秋之初從王伐鄭祭人衛人二百四十二年間王人會伐屢矣未嘗見師之出勝敗績於茅戎王師自出春秋深譏焉○陳氏禮書曰春秋傳曰成周不過半天子之軍諸侯之大者三軍可也譬於周爲侯而地方百里頌稱公徒三萬此大國三軍之數也春秋襄十一年作三軍昭五年舍中軍則舍之三軍益嘗變於僖公之後至襄而復作至昭又舍而又舍也國語曰季武子爲三軍叔孫穆子曰不可今我小侯也處大國之間猶貢賦以共從者猶懼有討若爲元侯之所以怒大國無乃不可乎弗從遂作中軍自是齊楚代討魯襄昭皆如楚由此觀之魯於春秋之時尊事齊楚爲不暇則其國次國而已作

小彊不犯弱地有常地人有常人軍有常軍雖欲如晉之僭豈可得哉晉之所以能僭六軍者適當周室失政之時南吞北噬以斥大其國增地必增人增人必增軍野曠則風勁川廣則舟高國大則兵衆矣夫何疑耶既容其兼并而又責其軍制之僭是猶多與之財而責其奢多縱之酒而責之醉也不然則合爲一軍者是衆也晉之彊自若也分爲六軍者是衆也晉之彊亦自若也○蘇氏曰嘗讀周官司馬法得軍旅什伍之數其後讀管夷吾書又得管子所以變周之意吾是以知其爲緐且曲也司馬法要以不可敗而已至於威文非決勝無故其法在必勝緐而曲者所以爲必勝也周之制萬而直者所以爲勝無以定霸故其法在不可敗也簡而直矣○雜說軍制有隆殺所以明分軍帥無隆殺所以一尊此三代之軍皆謂晉師大駭卒以得志由此觀之不簡而直不可以決勝深惟後世不達緐簡之宜以取敗北而三代什伍之數與管子所以不齊是以知其爲緐且曲也司馬法之兵雖不可盡用而其近於緐而曲者以之決戰則庶乎其不可敗守近於簡而直者以之決戰則有隆殺而軍帥無隆殺所以爲必勝

以蒙中國刑足以威四夷用此道也○樊氏曰大司馬制六軍則兵屬大司馬矣至於軍旅大事則五官頒有事焉蓋古者寓兵於農寓將於卿命卿爲將此有事之時也無事而統兵亦不專屬之司馬使兵無專將將無專權也觀閭人之驅逐將而盡若此則又何從而騎乎宿衛之士則屬之司馬師保四翟之禁隸屬之地官至如國有大事國子游亦隸屬之而又弗征於司馬其衛兵之權散出可知也鄉遂之民皆軍也則屬之司徒四時之田皆兵也則屬之司馬至如鄉師帥民徒而致於司馬之戒則受法於司徒而又專征於司馬其鄉師之職一人有事調兵則天子遣使一

將耳雖然亦然常武一章口于令卿士薄伐大司馬矣至於軍旅大司馬二卿王謂尹氏命程伯休父大司馬也程伯休父大司馬也皇侃不得二卿明是父不得擅命於閫外之驅逐將而盡若此則又何從而騎乎宿衛之士則屬之司徒師也皆掌士大夫也惟士掌亦然六鄉軍政也王宮次舍之衛七與國子之徐併則又軍政也王宮次舍之衛士與國子游亦隸屬之地也六遂亦軍政也何使後之馭士者不其騎乎由三代而論則後世兵有專將將有定兵其不勝爲患非不幸矣秦漢而下其猶庶幾於古者莫如西都唐祖佔作通典乃謂漢氏重兵悉聚於京師此非確論南北軍僅盈數萬耳○明齋王氏曰先儒六軍之說以爲六鄉七萬五千家六軍七萬五千人兵不外乎民將不外乎史其說是矣而惜未嘗會其全也夫使王所以守國者正此六軍苟事變紛委如天下郡縣要害之地守遠近郊遠甸征討之用將何以爲備耶蓋鄉遂近郊遠甸二百里之地爲田六十四同當有一百六十萬餘家以丘甸出車之法計之當爲甲士萬餘軍矣且國而況不爲府兵者哉○俊卿章氏曰聚民而爲兵則兵顧聚兵而屬之將乃出十五萬家而已兵不勝其患矣而獨無開於三五軍通亦如之見脩復世之京軍以居守爲重而不可廢強者也每都鄙各有鄉遂之兵視此各邑丘甸出車之賦此大役則合以尚官攻之呂氏曰有井田而有野甸都而掌護王畿鄉遂後世之隸輔軍各守衛其國都而掌護王門大率用役民於王門大率用役民

事致野役、此甘彩之軍旅田役大抵致徐子令各守其閭而鄰基用之以爲巡符征討此皆公卿大夫各帥其鄉遂都鄙采地之民在後世猶更番上直郡國調遣之兵故鄉遂之征止十一與二十而三用一而休四大較天子之役民近數而遠疏故大司馬之用衆近輕而遠重豈有專以六鄉爲六軍之理苟比即爲伍人盡用歲無更休豈自古制軍之法且六鄉盡用而千里則居然無事何其人胡以居守此皆悖理之大者昔人何不察至此耶以是觀之則五等之國其三軍二軍一軍皆通於四疆可以類推矣學禮者尚詳之

司勳上士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二十人○

(注)勳功也此官主功賞前後不踰尊卑直取事急者居前軍無賞士不往凡軍以賓爲先僖二十八年晉文公爲首故司勳列位在武王入殷封功臣師尚父爲首故司勳飲至大賞之設所以賞戰士而旌軍功也周以司勳激昂人心之意則一周以司勳賞地之法攷之周禮有疑焉夫土地之賞本於功績非良馬也至於房爲天駟祭之雖沿革不同而激勵之意則一也○雖說勳爵之前○雖說勳爵之職不屬司徒而屬司馬何也蓋司徒今司勳之職軍功之賞不可踰時千之速則人心勸報之緩則人心疑夫苟賞與欲行於司馬而賞施於斬首最有可取以樊噲夏侯嬰有斬首降敵之功舍人噲仰賜爵大夫已而仰賜爵五大夫已而累遷將軍賜食邑以列大夫而封比封君已而賜執帛執圭已而賜食邑以太僕嬰則賜爵五大夫立一功得一級人心孰不知勸乎唐制自上柱國至武騎九十二轉以功之上中下而爲陞獲之差以資之上大下而爲進降之序凡以功受賞者卒皆覆實然後入奏則激勸人心之意亦不苟矣○雜說馬唐云李牧爲將賞賜決於外不從中復乃能成功魏尚以上功首虜差六級文吏以法繩之其賞不行則非所以用人由此觀之賞不離局其制密矣○愚按賞罰聖人所慎嘗柳侯慎賞好生然此皆謂功罪可疑時爾不然則大易尚有不留獄之文而況賞乎又況軍功之賞乎兵凶事勝敗無常賞安可緩也後世六軍之帥不能專一縱之惠而司勳爵者每以苴苞之厚薄爲功罪之低昂噫可農鉢兩之金帛則罔詔宋千里之金湯則不問則是豈可不爲之詰歎哉

馬質中士二人府一人史二人賈四人徒八人○

(注)質平也主買馬平其大小之賈直○愚按買馬供軍用故在此○雜說周之馬政養之井牧賦之丘乘夏官邦政之所掌者一而馬官校閱之所屬者八而馬質一官中士二人童之以三物乎之以二價任之而後受之而後書旬償其直任過其用是其所質無非良馬也至於房爲天駟祭之以敬其祖辰爲龍禁之以時其浴蠶泉豐沛

涼庶除蓐交頸相劘及鬬而踣則又石以代之又有以銳僕滿馭刻之以鴈之窾之連治禁其終死則又有以擇出死馬政詳細委曲至於如是則四牡業業宜其一日而三捷也四騏翼翼宜其車攻而復古也

量人下士二人府一人史四人徒八人○量猶度也謂以丈尺度地○量以其掌營軍之壘舍及其市朝州塗軍社之所里其中雖有餘事要以軍事爲重故列職於此也

小子下士二人史一人徒八人○小子主祭祀之小事○田掌斬牲徇陳之事故屬此也

行傳云視之不明則有羊禍注云羊畜之遠視者屬視爲火故屬夏官

司爟下士二人徒六人○杜子春云爟爲私火玄謂爟火謂熱火與○雜說司爟氏以鑽取火於四時冷火司炬取金火亦如後鄭爲熱火也熱火民間理爨之火爲私火之義故在秋官也○雜說司爟之職此聖人觀天地之變陰陽消息之宜察寒暑往來之節故司馬中居無事則掌火政也軍中有火攻之法故屬此意極大○某氏曰爟火明

徒四十人○固國所依阻者也固曰固野曰險○鄭掌固掌脩城郭溝池樹渠之固並據國而言司險周知山林川澤之且並據在野而言○王氏曰掌固司險之職不列於地官而特屬於司馬所以統軍旅之事而要害之地皆攻守之大計也險固之地皆有守者則邊境無空虛之患矣而至於掌疆候人之職徒役特多焉然則古之邊備嚴矣哉○南軒張氏曰孟子謂城民不以封疆固國不以山谿威天下不以兵革而先王封疆之制甚詳於周官設險守國與夫弧矢之利並著於易何耶蓋先王吉凶與民同患其爲治也體用兼備本末具舉道得於已固有以一天下之心而法制詳審又有以周天下之慮此其治所以常久而安固若孟子之言則推其

掌疆中士八人史四人胥十有六人徒百有六十人○疆界也

候人上士六人下士十有二人史六人徒百有二十人○鄭詩云彼候人今衛戈與祓

亦是武事故在此也○某氏曰軍中用以爲斥候傳警無事則主迎送。

環人下士六人史二人徒十有二人○[注]環猶郤也以勇力郤敵○王氏曰巡察內外若環之相循而不窮故名官曰環人○郝氏曰往復曰環如今探子。

挈壺氏下士六人史二人徒十有二人○[注]世主挈壺水以爲漏○王氏曰先王分十二時於一晝一夜之間以漏筒筆十二時而爲百刻以百刻定長短而分晝夜於是立挈壺氏之職焉後世挈壺氏不能掌其職不能辰夜不夙則莫此詩人之所刺也

射人下大夫二人上士四人下士八人府二人史四人胥四人徒十有二人○[注]服不。服不服之獸者○[圖]象王者伐叛柔服之義故在此也。

羅氏下士一人徒八人○[注]能以羅罔捕鳥者。郊特牲曰大羅氏天子之掌鳥獸者○[圖]按郊特牲云大羅氏天子之掌鳥獸者諸侯貢屬焉彼對諸侯亡此故稱天此無所對故但稱羅氏也

掌畜下士二人史二人徒二人胥二人徒二十人○[注]羽蟲毛蟲之屬

司士下大夫二人中士六人下士十有二人府二人史四人胥四人徒四十人○[注]世主群臣之版尸仕於國者不以貴賤總謂之士者始附於版者士也故曰司士焉○王先生曰今之六部古之六卿也自漢成帝初分尚書置四曹至光武分爲六曹迄於魏晉或五或六初無常制宋齊以來多定爲六曹稍似周禮至隋定爲六部今放其職則天官冢宰爲尚書令非吏部也司士繫於司馬何之版其吏部乎○雜說司士諸子繫於司馬何也古者大夫士國子皆從金革之事而不征於

司馬然非其官之長素稟焉一旦用之將有不如令者舍之則不能以勵衆正處用法則亦難乎爲上矣傳之屬以傳軍政用之則其官自帥其徒而自爲伍所以整旅亦以全恩○國裏舒氏曰吳氏謂司士掌羣臣之版詔爵祿詔事定食乃冢宰馭貴馭富小宰作事制食之意也宰屬天官分謂司馬掌邦政則爵祿夫人亦政之大者凡王制司馬辨論官材亦有可據耶若大宰馭貴馭富之文直以明爵祿生殺之柄所在以見作福作威之惟辟與以德詔爵以功詔祿各爲一義也烏可但以形制食與以久奠食亦各當似不究義理而苟附會之哉六典唯治官之屬極有精意孟子所謂政不足適人不足問也非有大人格心之學者司馬驟語及也耶

諸子。下大夫二人中士四人府二人史二人胥二人徒二十人。○【疏】諸子。主公卿大夫士之子弟。

或曰庶子。○劉氏曰。適子庶子皆掌之。○王氏曰。自其衆而言之。則謂之諸子。

司右上士二人下士四人府四人史四人胥八人徒八十人。○【注】右。謂有勇力之士。充王車右。○劉氏曰。司右。群屬車之右也。若王之五路。右其玉路者。則上士也。右其象路者。則中大夫也。故司右上士二人。下士四人之多。無府史之屬者。不掌其藏也。○周

虎賁氏下大夫二人中士十有二人府二人史二人胥八人徒八百人。○【注】不言徒曰虎士。則虎士。徒之選有勇力者。○雜說。虎賁八百人。乃天子侍衛之親兵也。六軍之外。禁衛唯此而已。王不出。則虎賁亦不出。及其弊也。以之從軍旅賜諸侯。非舊法也。○按僖二十八年。襄王賜晉文公虎賁二百人。○康侯胡氏曰。自古盛王。雖用文德。必有親兵。專掌宿衛。周公指虎賁與常伯同戒成王。欲其知血。虎賁者。猶今仆衛親軍也。康王初立。太保率侯甸男邦采衛。以旅力而衛王。詩云。旅力方剛者。此也。○其

旅賁氏下大夫二人中士四人府四人史四人胥八人徒八十人。○【注】世爲王節所衣服。○明齋王氏曰。春官司服於王吉凶之服詳矣。而又設此官。蓋春主禮。特掌其制度。與夫收藏。共奉。故司服中士二人。以其掌禮制而已。夏官司輿服。法二人以主。藏史一人以司書也。夏官司輿服。法駕。且主侍御於王。故復有節服氏一職。專掌爲王服之。蓋王中心無爲。凡其厚薄之宜。加減之節。與夫應用之服。應服之時。皆掌於此官。故下士八人之多。無府史之屬者。不掌其藏也。○周

方相氏狂夫四人。○【注】方相。猶言放想。可畏怖之貌。○王氏曰。時儺而殿疫。其官名之曰方相氏。有司大讙。則曰考磔。亦以方之所在非一方也。月令季冬。命

太僕下大夫二人小臣上士四人祭僕中士六人。御僕下士十有二人府二人史四人胥二人徒二十人。○【注】僕。侍御於尊者之名。大僕。其長也。

○圖四官別職同官。故其所史胥徒也。○王兵曰天下之治亂。其原乃在乎一人之身。一身之修廢乃在乎左右之輔。先王知左右之不正則無與修身。一身之不修則無與治天下。故其建官尤重於侍御之人。而太僕則下大夫二人。掌正王之服位。凡王之燕游。必正其衣服。以養其德。凡祭祀。王衣則從。王之所謂侍從僕御。固正人則王之視聽言動。何患於不正乎。其身正而後天下歸之。則周官之設大僕所掌如此。豈不謂知要哉。○伊川程氏曰。人主不可陷步離正人。蓋所以涵養氣質。薰陶德性。故能習與智長。化與心成。○東萊呂氏曰。大臣侍御之臣。後世視爲賤品而不之擇者也。不知人上朝夕與居。氣體移養。恒必由之。潛而默奪於冥冥之中。而明爭顯諫於昭昭之際。抑未矣。穆王之用伯冏爲太僕正。將作命書。而以朝夕承弼望之。其知本哉。其曰愼簡乃僚。無以巧言令色便辟側媚。其惟吉士。則命一伯冏而群僕侍從。固無待穆王之親擇矣。此尤爲治之體也。此心不徹。造父爲御。周遊天下。將必有車轍馬跡。道其傍者。果不出侯御之間。不知伯冏猶在職乎否也。穆王豫如所戒。憂思深長。猶不免躬自陷之。可懼哉。

隸僕下士二人。府一人。史二人。胥四人。徒四十人。

○圖此吏而曰隸。以其事褻。故別官不屬大僕。

弁師下士二人。工四人。史二人。徒四人。○圖弁者。

古冠之大稱。委貌緇布曰冠。○圖夏物長大而盛壯。人年長大而冠。以象夏。故不同可服。在春官也。○又云。掌祭冠則弁亦冕也。凡冠皆祭。冠則弁。自然是弁。故鄭云弁者。古冠之大稱也。云委貌緇布曰冠者。此二者對皮弁爵弁六冕。唯曰冠。若散文亦得言弁。故司服云。凡田冠弁服。凡事服弁服。皆得言弁也。

司甲下大夫二人。中士八人。府四人。史八人。胥八人。徒八十人。○圖甲。

○圖以此官下大夫。又在上。已下皆士。官長也。○愚按甲者。士之城郭也。諸兵之中。莫要於甲。故云於此矣。五兵各因所長以分操。甲則自大帥至卒伍。莫不皆之以爲衛。故司甲者。下大夫二人。而復以中士八人佐之。先王之設官也。其尊卑多寡。視事之緩急輕重而已矣。

司兵中士四人。府二人。史二人。徒四人。○圖戈。

司戈盾下士二人。府一人。史二人。徒四人。○圖戈。

今之句子戟。○圖按冬官冶氏爲戈戟。戈則兩刃。長六尺六寸。戟則三刃。長丈六尺。形既不同。鄭云戈句子戟。而爲一物解之者。案漢法以況之也。漢時見戈有旁出者爲句子。亦名胡子。故號戈爲句子戟也。

司弓矢下大夫二人。中士八人。府四人。史八人。胥八人。徒八十人。○圖弓矢。

○愚按弓矢乃短兵而能及遠。亦要器也。況古人之有事於射也。實關教養之大端。而司弓矢之官。同於司

繕人上士二人下士四人府一人史二人胥二人徒二十人。○[注]繕之[疏]治兵繕之爲言勁也。善也。○王氏曰言善其物也。

槀人中士四人府二人史四人胥二人徒二十人。○[注]鄭司農云箭幹謂之槀。此官主弓弩箭矢。○[疏]兼主弓弩箭矢箙等。而云槀人者。以槀爲主也。○王氏曰木乾粘故謂之槀人。○[疏]兼主弓矢箙等。而云槀人者。以槀爲主也。○王氏曰木乾粘曰槀。爲弓者。一歲而薨。而獻成必久而後用。故以槀名。

戎右中大夫二人上士二人。○[注]右者參乘。此充[疏]右者以類相推。如戎右兼田獵亦爲之右焉。○[疏]按巾車王路有五。此不載玉路。

戎右路之右。田獵之右者。以類相推。如戎右兼田獵亦爲之右焉。○[疏]按巾車王路有五。此不載玉路。蓋祭祀亦名齊。田與戎俱兵事故可通也。乃僕有五不兼者。僕難於右。是以六藝中。有五御而不言右也。又按巾車玉路居前。戎路在後。此戎右在前。又戎右中大夫。齊右下大夫。而道右上士者。夏官主兵事。尚威武。故居前而官尊也。

齊右下大夫二人。○[注]充玉路金路之右。○臨川王氏曰。金路以賓亦謂之齊車。齊正所以承祭祀。王敬賓如祭故也。

道右上士二人。○[注]充玉路之右。○[疏]在朝所以行道。是以名車

爲道車不兼而官卑名以上四事簡。故使兼道右每日視朝行事繁。故不兼事又卑於齊戎故官職卑也。○雜說諸右自戎右而外。皆用之平居。而隸於司馬。何也。凡車馬之政。在國猶在軍。故一以師律治之也。

大馭中大夫二人。○[注]馭之最尊。○[疏]以其御玉路以祀。故云最尊。○[疏]馭言僕者。此亦侍御於車。尊不與下同名僕。而謂之大馭也。

戎僕中大夫二人。○[注]馭言僕者。此亦侍御於車。○愚按戎車之御。與大馭同。爲中大夫者。重戎也。與大馭同爲中大夫。而不得同稱馭者。重祀也。

齊僕下大夫二人。○[注]古者王將朝覲會同。必齋所以敬宗廟及神明也。○[疏]受贊於朝。按曲禮注云。春夏冬一受之於廟。是朝覲敬宗廟。按覲禮及聘儀會同之時。設方明於壇上。設六玉以禮方明之神。是會同敬神明。○王氏曰王敬賓事如祭故車右謂之齊僕。

道僕上士十有二人。○[注]王朝朝莫夕。○[疏]戎右與道僕人數多與諸臣行先王之道。故以戎右有所斬殺。故左右有二人。○[疏]晉繩秦囚。棄駒爲右。使夕在朝。求往駕脫。難而且頻。故人特多也。○愚按道僕十有二人。以更代也。

田僕上士十有二人。○明齋王氏曰夫馭之與右近者其在天文則爲王良造父等星非貧而善馭多力者不可以充是選故周禮設官皆以中下大夫上士之爵設有不格則其刑特重此徐狼氏所以誓馭曰車馭之等。

馭夫中士二十人下士四十人。○圖按其職云掌馭車從車使車

校人中大夫二人。上士四人下士十有六人。府四人。史八人。胥八人。徒八十人。○註校之爲言校也主馬者必仍校視之。

校人掌王馬之政。○王先生曰自校人至閑人凡七職所以掌五路之馬也○陳氏日先王之時國馬足以行軍公馬足以稱賦凡馬之物均人均馬牛之力皆辨其六齊或登之或稍之而牛馬與焉及其用之則司馬法甸出長轂一乘牛三頭馬四匹此國馬也校人已下所掌五監六廄而武帝之時不有馬至四十萬匹唐置八使五十六監麟德間馬至七十萬匹開元間至四十五萬匹而與周公馬數相去遠甚蓋周制六軍之馬出於民而校人所養者給公家之用而已漢唐出軍之馬亦減少甚至毛仲領牧而有四十三萬匹之諸監所謂馬之於民所謂民化而西馬之入而又有牧之之地則其在官者多矣。

大夫之家未嘗不自畜馬此是養之於官者。○鄭康成曰養之馬如今青家所謂三十六苑亦是官馬有所謂私馬牧馬非不盛然府兵未嘗給之以乘傳唐之間治兵者尚存隋唐之間治兵者尚存隋唐之制天子閑廄監牧馬二萬匹分其良而駑總爲馬二十六萬匹其駑一馬凡五良而一駑則總爲馬二十六萬匹其良者在民而今之牧者在官以其在官也故牧養之法不如其在民也故牧養之法不可以不講成周之制官有馬賤下士爲之而賈人共出錢買馬以給之乃是制度之壞如此○何氏曰馬政之用古今一也而古之牧養之法漸壞府兵貧不能買馬然後以監牧之馬給之初不過給之以一人以乘馬大小之價值則是當時公私皆有馬也然致之於周校人之職掌王馬之政○乘是養之於官者。○鄭康成曰養之馬如今青家所謂三十六苑亦是官馬有所謂私馬牧馬非不盛然府兵未嘗給之以乘傳唐之間治兵者尚存隋唐之制天子閑廄監牧馬二萬匹分其良而駑總爲馬二十六萬匹其駑一馬凡五良而一駑則總爲馬二十六萬匹其良者在民而今之牧者在官以其在官也故牧養之法不如其在民也故牧養之法不可以不講成周之制官有馬賤下士爲之而賈人共出錢買馬以給之乃是制度之壞如此○何氏曰馬政之用古今一也而古之牧養之法漸壞府兵貧不能買馬然後以監牧之馬給之初不過給之以一

趣馬下士阜一人徒四人○趣七喻反又音促趣馬掌馬者須反馬下同詩云騶雅趣馬○騶雅趣馬大虎賁級永皆賤有司也而詩書乃與師氏並言何也人主之台非其朋庭聽決之所非其公卿大夫夾輔之爲難非其侍御僕從順適其意之爲易情也人主之心唯平時爲易縱人臣之言唯卑者爲易入於其所易縱之時而擇易入之間則可以養成君德矣。

巫馬下士二人醫四人府一人史二人賈二人徒二十人○巫馬知馬病者醫馬疾若有犯焉則知之是以使與醫同職

周禮夏官 卷十七 序官 壬五

牧師下士四人胥四人徒四十人○牧師主牧放馬而養之雜說古人養馬處處有牧所謂牧田也井者則爲牧地如華山之陽牧於坰野是也井則井之不可井者則爲牧地小國亦自有官掌之少康所謂仍牧正大抵皆寓兵於農之意但今農事弗優則馬政自脩故詩之稱馬政必歸之重穀牧於坰野頌美僖公亦曰務農重穀故脩農政則馬政自脩馬既在民特設官以掌之耳自井牧之制廢而馬皆在官

庾人下士閑二人史二人徒二十人○庾之言

王前致藩籬
天下爲公

訓方氏中士四人府四人史四人胥四人徒四十人○【注】訓道也主教道四方之民○【疏】國家舒氏曰云民以訓之者方氏并下匡人撢人皆移屬司徒掌其職文皆訓迪教化之意也芬謂司徒之教主在萬民雖國子亦隸之大司樂以三公兼任教王而論道司徒不得而專也見周公設官雖內小臣奄人亦必擇上士爲之豈以輔成王德而專責之司徒一官哉唯此義不明後世遂以輔導敬沃專委館閣侍從之臣六卿雖兼師保亦祇自菲薄以布所司宅於君德矯明恕然無所動於中也吳氏敔以官極之精意乃如是哉

形方氏中士四人府四人史四人胥四人徒四十人○【注】形方氏主制四方邦國之形體

山師中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人○【注】王制云名山大澤不以封故天子立山師以通掌之使貢故與職方連類在此

川師中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人○【注】王氏昌林川麓皆有虞衡而山師又設於夏官者則以其所掌布及於邦國故也

遂師中士四人下士八人府四人史八人胥八人徒八十人○【注】遂地之廣平者

匡人中士四人史四人徒八人○【注】匡正也主正諸侯以法則○王氏昌林匡人達法則匡邦國使之考禮正刑○德以尊天子也

撢人中士四人史四人徒八人○【注】撢人主撢序

王意以諳天下

都司馬每都上士二人中士四人下士八人府二人史八人胥八人徒八十人○【注】都王子弟所封及三公采地也司馬主其軍賦○【疏】王自以掌都內故其職云掌都之士庶子及其衆庶車馬甲兵之戒令聽於國司馬○雜說都家皆畿內采地既有其地又有其民又有其兵制其兵柄則將抗衡於上矣春秋楚子與若敖氏戰於竟與晉之六卿魯之三家宋之華氏其調發禁令悉自主之而國家弗敢問安得不與上競乎

家司馬各使其臣以正於公司馬○【注】家卿大夫采地正猶聽也公司馬國司馬也卿大夫之采地王不特置司馬各自使其家臣爲司馬主其

地之軍賦征聽於王之司馬王之司馬共以王
命來有事則曰國司馬。

明後學棄培恕行可定　王志長平仲解

大司馬之職掌建邦國之九灋以正王平邦國。○九灋以施於諸侯爲主故云邦國也制邦畿封國

平成也正也。○封謂立封於疆爲界設儀辨位

以正邦國。○儀謂諸侯及諸臣之儀辨別也

以等邦國。○按大行人云以九儀辨諸侯之位等諸臣之爵鄭云九儀謂命

九儀之命中有六命八命并九命作伯兼有王臣則與此異也。○康侯胡氏曰王制諸侯之爵者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也故知九儀中唯有諸侯諸臣無天子之臣天宗伯次其後先固有序矣在周官大司馬設儀辨位以等邦國猶天建地設不可爲升降諸國以勢之制既亡霸者以意之向背爲升降諸國以勢之強弱相上下蔡嘗先衛忽以後至而敘於陳之下以至之先後易其序是以利率人而不要諸禮也豈所以定民志乎。夫亂之所由生則儀位以爲階此春秋防微杜漸尤嚴於名分也進賢興功以作邦國。○王氏曰進賢興功若王制所謂有功德於民者加地進律賢者進則人莫不懋於德功者興而無所抑則人莫不懋於功而人才出此作新矣所謂作者與詩所謂興循舉也作起也起其勸善樂業之心使不惰

作新民者同也。**建牧立監以維邦國。**○【注】牧州牧也。監監一國謂君也。維猶連結也。**制軍誥禁以糾邦國。**○【注】誥猶窮治也。糾猶正也。○【圖】制軍大國三軍次國二軍小國一軍。**施貢分職以任邦國。**○【注】職謂職稅也。任猶事也。事以其力之所堪。○【圖】大國貢半次國三之一小國四之一。

周禮 夏官 卷十八 大司馬 二

皆由天子施之。此太宰九貢并小行人春令入貢皆是歲之常貢與大行人因朝而貢者異。分職即太宰九職。彼據總內此據諸侯邦國。亦由天子分之。○王氏曰。施貢則各以其所能。分職則各以其所有。以任其財。分職所以任其力。**簡稽鄉民以用邦國。**○【注】簡謂比數之。稽猶計也。○王氏曰。大國三鄉次國二鄉小國一鄉。簡謂選其彊弱。稽謂考其衆寡。然後衆可用也。**均守平則以安邦國。**○【注】諸侯有土地者均之。尊者守大卑者守要害之地。遠者守近者守。而使其彊更弱。其衆更寡。所以正其馬弱犯寡之罪也。**比小事大以和邦國。**○【注】比猶親也。王氏曰。小則法也。宇之與夫。容也。大國親小國。小國事大國。相合和也。易比象曰。先王以建萬國親諸侯。兼山艮民之象。諸侯之有土。非先王創始而有之。皆出於自然之勢也。蓋上下之分

未立。彊弱之勢不齊。於是大得以陵小。衆得以暴寡。日趨於亂亡。而生生之理熄矣。必有德者出焉。則上下之分辨。衆寡之情一。於是小事大。大比小。而民志卒歸乎大定。是先王封建之本也。**以九伐之灋正邦國。**○【注】諸侯有違王命。則出兵以征伐之。所以正之也。

周禮 夏官 卷十八 大司馬 三

木之有根本。是以言伐云。○【圖】諸侯之所堪。○【圖】大國貢半次國三之一。小國四之一。事也。王國者。樹之本也。諸侯其枝者。傷其心。故聖人慎之。苟罪不可赦。然後聲以致討。是謂去惡本以扶嘉種也。又安得有殃民之譏乎。**馮弱犯寡則眚之。**○【注】馮猶乘陵也。言不字小而侵侮之。眚猶人之瘦病也。○介甫王氏曰。眚若人之瘦病。使其彊更弱。其衆更寡。所以正其馬弱犯寡之罪也。**賊賢害民則伐之。**○【注】春秋傳曰。籠者曰伐。又曰。有鐘鼓曰伐。則伐者。兵入其境。鳴鐘鼓以往。所以聲其罪。**暴內陵外則壇之。**○【注】內謂其國。外謂諸侯。壇讀如同墠之墠。王霸記曰。置之空墠之地。鄭司農云。墠讀從憚之以威之憚。玄謂置之空墠。只出其君。更立其次賢者。○王氏曰。壇之者。會諸侯為壇。命以伐焉。

野荒民散則削之。○注田不治民不附則削其地。

明其不能有。○譙郡張氏曰。先王深知禮義之本原。起於稼穡之際。故其於農事。常首先天下之政。諸侯助成王祭臣工之詩。因其歸而戒之。以農事者。由此故也。先王巡四岳。考較諸侯之善惡。其處始於土地。辟田野。治其罰。始於土地荒蕪。田野不治。夫惟戒諸侯之事莫急於新畬之勤。制諸侯之賞罰莫先於土地田野之政。則先王之意可知矣。

服則侵之。○注負。猶恃也。固。險可依以固者也。

不服不事大也。侵之者。兵加其竟而已。用兵淺者。詩曰。容人不恭。敢距大邦。○注用兵淺者。對伐是用兵深者。以其罪輕。追侵之而已。○王氏曰。無鐘鼓曰侵。掩其不備。既服即止。

賊殺其親則正之。○注正之者。執而治其罪。春秋傳二十八年冬。晉人執衛侯。歸之於京師。坐殺其弟叔武。○臨川王氏曰。正者。正以服罰之法。

放弒其君則殘之。○注放。逐也。殘。殺也。○王氏曰。殘若季氏逐昭公。弒。若慶父弒君之類。○劉氏曰。殘若秋官掌戮辜之焚之罪不容於死也。

犯令陵政則杜之。○注令。猶命也。王霸記曰。悖者。殲厥黨類。使殘破。○王氏曰。杜。塞也。陵政者。輕政法不循也。杜之者。使不得與隣

國交通。○明齊王氏曰。杜之。先治其與國交通。得交通。然後從而討之。若齊桓伐楚而先江黃也。

外內亂。鳥獸行則滅之。○注王霸記曰。悖人倫外內。無以異於禽獸。不可親百姓。則誅滅去之也。曲禮曰。夫惟禽獸無禮。故父子聚麀。○

灣於象魏，使萬民觀象，挾日而斂之，乃以九畿之籍，施邦國之政職，方千里曰國畿，其外方五百里曰侯畿，又其外方五百里曰甸畿，又其外方五百里曰男畿，又其外方五百里曰采畿，又其外方五百里曰衛畿，又其外方五百里曰蠻畿，又其外方五百里曰夷畿，又其外方五百里曰鎮畿，又其外方五百里曰藩畿。○注 故書灣作彎，杜子春云彎當為灣，灣謂法令藏象魏，使萬民觀之，挾日，謂主日也，斂之，謂藏其書。鄭司農云，春秋傳曰，天子一畿，列國一同，詩殷其雷，在南山之陽，毛傳曰，天子之地，千里為畿，畿，門也，以言其能門扞諸侯，使不得逼王城也，甸讀為殿，殿，鎮也，服，事也，王城以外，五千里為界，有分限者九畿，其畿差之書也，政職，所共王政之職，謂賦稅也，鄭司農云，春秋傳曰，天子一畿，列國一同，詩殷其雷，在南山之陽，毛傳曰，天子之地，千里為畿，畿，門也，以言其能門扞諸侯，使不得逼王城也，甸讀為殿，殿，鎮也，服，事也，王城以外，五千里為界，有分限者九畿，其畿差之書也，政職，所共王政之職，謂賦稅也，

耳，唐虞舊域，無方七千里，九州之內，方三千里，九州之大界也，兼衛蠻夷鎮藩，五服而言之，則方五千里，其實二百五十里耳，在周公時，亦無方七千里之地明矣，由是言之，則王制九州大界，方三千里之地明矣，由是言之，則王制三帝三王而言之也，其國之大小，服之多寡，則隨世而遷，不必同也，周官與禹貢五服之外，必廣所其地為蕃畿者，蓋在周盛時，人物庶蕃，其制不得不然也，聖人於地域，當好異哉，因其時而已，凡令賦以地與民制之，上地食者參之二，其民可用者二家五人，下地食者參之一，其民可用者一家二人。○注 賦，給軍用者也，令邦國之賦，

亦以地之美惡民之衆寡爲制。如六遂矣。鄭司農云上地謂肥美田也。食者參之二。假令一家有三頃。休其一頃。下地食者參之一。田萊惡者所休多。○賈公彥按小司徒注云有夫有婦然後爲家。自二人以至於十人爲九等。七六五爲其中。則地有上中下。各分爲三等。九等則十口食上上。九口食上中。八口食上下。七人食中上。六人食中中。五人食中下。四人食下上。三人食下中。二人食下下。又

坐徒作。鼓與之行止。易車險徒。先王所恃以鄉敵者也。然而坐作進退。疾徐疏數之節。在鼓而已。○龜山楊氏曰。自黃帝立丘乘之法。以制軍政。歷世因之。末之有改。至周尤詳。居則爲比閭族黨州鄉。出則爲伍兩卒旅軍師。天子無事。歲三田。以祭祀賓客。充君之庖而已。其事寡若緩而不切。而王執路鼓。親臨教戰。涖其坐作進退疾徐疏數。不用命者。則戮焉。其教習之嚴若此。故六鄉之兵。出則無不勝也。以威令素行也。○黃氏曰。進則患佚。退則患紛。故軍將執晉鼓以齊其退。○王氏曰。謂之以作其進。卒長執鐃以齊其退。○王氏曰。謂之公司馬。以別於私人。私人若都家司馬。○愚按諸侯入朝。佐王田獵。不敢以枹鼓之事。上須天王。故代王執鼙鼓以鼓軍事。田以祭祀爲先。王執路鼓以鼓軍事。田以祭祀爲先。王

師。遂以蒐田。有司表貉。誓民。鼓遂圍禁。火弊。獻禽以祭社。○[經]春田曰蒐。○[音義]春時鳥獸孚乳。搜取不孕者也。[經]用之也。有司。大司徒也。掌大田役。治徒庶之政令。[經]○王氏曰。有司。旬視也。旬。表貉。立表而貉祭宇四時之田。表貉之祝號也。○某氏曰。祭始爲兵者。誓民。誓以犯田法之也。○黃帝也。[經]此據漢田律罰也。誓曰。無干車。無自後射。而言無干車。謂無干犯他車。無自後射。象戰陣不逐奔走。薛氏曰。表貉而後誓。所以肅民禁者。虞衡守禽之職禁也。既誓。令鼓而圍之。遂蒐田。○按山

虞云。使地之民守其職禁。不作非時入山也。火弊。火止也。春田主用火。因焚萊。除陳草。皆殺而火止。獻。猶致也。屬也。田止虞人植旌。衆皆獻其所獲禽焉。詩云。言私其豵。獻其豜。獲禽者。上方施生也。○康侯胡

豵獻豜於公。春田主祭社者。上方施生也。氏曰。戎祀。國之大事也。鬼狩。所以講大事也。用民以訓戎旅。所以示之以武而威天下。取物以祭宗廟。所以示之以孝而順天下。故春教振旅以蒐。夏教茇舍。以苗。秋教治兵。以獮。冬教大閱。以狩。然不時則害物。田狩之地。如鄙有原國。秦有具國。皆農不地則害物。田狩之地。如民物。而百姓患之。則將闔車馬之音。見羽旌之美。舉戚首慶賞。而相告。可不謹乎。[經]中夏教茇舍。如振旅之陳。群吏撰車徒。讀書契。辨號名之用。帥以門名。縣鄙各以其名。家以號名。鄉以州名。野以邑名。百官各象其事。以辨軍之夜事。其他皆如振旅。○[經]茇舍。草止之也。軍有草止之法也。○王氏曰。詩云。召伯所茇。蓋召伯爲草舍。聽訟於甘棠之下。教茇舍。教以草舍也。營舍於野。所戒在夜。撰。讀曰算。算車徒謂數擇之也。讀書契。讀書契所以簿書校錄軍實之凡要。○王氏曰。軍事往所以具之。讀書契。所以聲之。皆比軍事也。名書數則目相視。故爲之旗旌。夜戰

鼓聲相聞故爲之號名爰舍欲其名聲相聞足以相別而已辨號名因其宜也號名若徽識所以相別也鄉遂之屬謂之名家之屬謂之號百官之屬謂之事在國以表朝位在軍又象其制而爲之被之以備死事師謂軍將及師帥旅帥至伍長也以門名者所被徽識如其在門所樹者也古者軍將蓋治於國門舉有東門襄仲宋有桐門右師皆上卿爲軍將者也縣鄙謂縣正鄙師師至鄙長也家謂食采地者之臣也鄉以州名亦謂州長至比長也野謂公邑大夫百官以其職從王者也此六者皆書云某某之名某某之號某某之事而已夜事戒夜守之事草止者慎於夜於是上別其部職遂以苗田如蒐之灋車徒弊獻禽以享礿○夏田爲苗擇取不孕任者若治苗去不秀實者○趙氏春秋曰夏田爲除害故以苗名也車徒弊驅獸之車止也夏田主用車示所取物希○翟泰秋左氏傳曰彼徒我車懼我也是車行遲取物少

皆殺而車止王制曰天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵尊宗廟之夏祭也冬田主於祭宗廟者陰陽始起象神之在內中秋教治兵如振旅之陳○翟凡兵出曰治兵入曰振旅春以入兵爲名尚農事秋以出兵爲名秋嚴尚威故也辨旗物之用王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旐鄉遂載物郊野載旌百官載旗各書其事與其號焉其他皆如振旅○翟軍吏諸軍帥也

○翟從軍將下至師都遂大夫也鄉遂鄉大夫伍長皆是軍吏○某氏曰載猶建也凡旌旗有軍旅者畫異物也郊謂鄉遂之州長縣正以下也野謂公邑大夫百官卿大夫也○陳氏曰師都解見司常○鄭司農云公邑之吏也○某氏曰載猶建也凡旌旗有軍旅者畫異物無者帛而已書當爲畫○翟各書其事與其號見四時皆有此物也○陳氏曰九旗之物皆畫其事及號名之等秋雖不具辨號名亦略舉之號名事象耳兵法夜戰多火鼓晝戰多旌旗是晝之相示者以象夜之相聞者以聲故旗物有龍虎鳥龜之文所以待夜事也○明齋王氏曰按司常王建大常諸

仮建旃。正與此同。此外所載皆其大略。常於國之大閱。贊司馬頒旗物。則凡祭祀賓客會同軍旅。並當以之爲準。唯安營出戰。則旗法與此不同。詳見八陣法。若其初至。不當又有所更置。蓋文也。○仲興郝氏曰。軍吏天子六軍之吏。卽大司馬師都六鄉六遂大夫。似不倫。」**遂以獮田如蒐田之法。**

灑羅弊致禽以祀祊。○【注】秋田爲獮。獮殺也。羅用罘罻。祊門。○王氏曰。鳩化爲鷹。然後設罻羅。則秋宜矣。祊。當爲方。秋田主祭四方。報成萬物。詩曰。以社以方。**中冬教大閱。**○【注】春辨鼓鐸。夏辨號名。秋辨旗物。至冬大閱。簡軍實。○康侯胡氏曰。三時爲農隙也。教大閱特詳於冬。以文義攷之。亦四時所並用也。情況雖容六軍且不足。況幾內乎。不然。何以令軍乎。益瓦言之耳。其實皆辨也。辨鼓辨號名。有縣鄙家鄉官野之異。則幾內皆遍教矣。四表之長相去遂郊野之異。則幾內皆遍教矣。四表之長相去二百五十步。雖容六軍且不足。況幾內乎。不然。大都之鼓。去王城五百里。二鼓四時就閙教閱。不幾擾民乎。○王先生曰。四時之田辨鼓鐸者。以社以方。未始與旗物所謂以旗致民是已。辨旗物。未始無號名。所謂各象其事。與其號是已。愚之○周禮田法大司馬之田。各以所辨書爲主耳。

用羅宜矣。祊。當爲方。秋田主祭四方。報成萬物。詩曰。以社以方。中冬教大閱。○【注】春辨鼓鐸。夏辨號名。秋辨旗物。至冬大閱。簡軍實。○康侯胡氏曰。三時爲農隙也。教大閱特詳於冬。以文義攷之。亦四時所並用也。情況雖容六軍且不足。況幾內乎。不然。何以令軍乎。益瓦言之耳。其實皆辨也。辨鼓辨號名。有縣鄙家鄉官野之異。則幾內皆遍教矣。四表之長相去遂郊野之異。則幾內皆遍教矣。四表之長相去二百五十步。雖容六軍且不足。況幾內乎。不然。大都之鼓。去王城五百里。二鼓四時就閙教閱。不幾擾民乎。○王先生曰。四時之田辨鼓鐸者。以社以方。未始與旗物所謂以旗致民是已。辨旗物。未始無號名。所謂各象其事。與其號是已。愚之○周禮田法大司馬之田。各以所辨書爲主耳。

無號名。所謂各象其事。與其號是已。愚之○周禮田法大司馬之田。各以所辨書爲主耳。○王氏曰。鳩化爲鷹。然後設罻羅。則秋田主用罘罻。○王氏曰。制曰。鳩化爲鷹。然後設罻羅。則秋宜矣。祊。當爲方。秋田主祭四方。報成萬物。詩曰。以社以方。**中冬教大閱。**○【注】春辨鼓鐸。夏辨號名。秋辨旗物。至冬大閱。簡軍實。○康侯胡氏曰。三時爲農隙也。教大閱特詳於冬。以文義攷之。亦四時所並用也。情況雖容六軍且不足。況幾內乎。不然。何以令軍乎。益瓦言之耳。其實皆辨也。辨鼓辨號名。有縣鄙家鄉官野之異。則幾內皆遍教矣。四表之長相去遂郊野之異。則幾內皆遍教矣。四表之長相去二百五十步。雖容六軍且不足。況幾內乎。不然。大都之鼓。去王城五百里。二鼓四時就閙教閱。不幾擾民乎。○王先生曰。四時之田辨鼓鐸者。以社以方。未始與旗物所謂以旗致民是已。辨旗物。未始無號名。所謂各象其事。與其號是已。愚之○周禮田法大司馬之田。各以所辨書爲主耳。

前期群吏戒衆庶脩戰灋。○【注】群吏。鄉師以下。州里。簡其鼓鐸旗物兵器。修其伍伍。則若州長作民而師田行役之事。則帥而以下。則若州長作民而師田行役之事。則帥而致之。掌其戒令。與其賞罰。黨正。凡國作民而師田行役。則以其法治其政事。族師若作民而師田行役。則合其卒伍。簡其兵器。以鼓鐸旗物帥而至。**虞人萊所田之野。爲表百步。則一爲三表。又五十步爲一表。田司馬建旗於後表之中。群吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致。質明。弊旗誅後至者。乃陳車徒如戰之陳。皆坐。**○【注】鄭司農云。虞人萊所田之野。芟除其草萊。令車得驅馳。詩曰。田卒汚萊。玄謂萊芟除可陳之處。○

王制云昆蟲未蟄不以火田夏苗之時放火田獵何須芟除草萊是以再次芟毛傳云大艾草以爲防然後鄭易之以爲芟除可陳之處○陳氏曰所謂艾蘭後表之中央表所以識正行列也四表積二百五十步左右之廣容三軍致致之司馬職賓正也弊作也皆坐當聽誓○鄭據天子六軍整數而言其實兼羙卒之等故小司徒職云凡起徒役無過家一人○唯田與追胥竭作○薛氏圃曰立此四表每至表則闘一而坐坐而更起以正行列也田之日司馬建旗於後表之中則從南頭立表以北頭爲後表乃五十步表之中從南表至北表也

建旗所以待民之至故車徒皆行及表乃止此表自後表前至第二表也車驟徒趨及表乃止此表自第二表至第三表也車馳徒步及表乃止此此表自第三至前表也乃鼓退及表乃止此自南總至北三表也○臨川王氏曰羣吏以鼓鐸旗物各帥其民而致則皆致之大司馬焉師欲聽於一也○王氏曰前期既戒衆庶矣又後至焉非不敬而誅者也故後至者必誅軍法後期者斬此言誅者則方致民也故誅之而已以下文言不用命者斬則知此言誅未遽以死處之也群吏聽誓於陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之○【注】群吏諸軍帥也陳前南面鄉表

北面以誓之○【疏】本是六鄉之民今難驅司馬猶是已之民衆故使司徒誓之也○王氏曰前期戒衆庶然後至者可誅既陳而誓然後不用命者可斬此言誅者則方致民也故誅之而已以前期止三鼓摝鐸群吏聽誓於陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬鼓人皆三鼓司馬振鐸群吏作旗車徒皆行及表乃止坐三鼓摝鐸群吏弊旗車徒皆坐○【注】中軍之將也天子六軍二千五百人中軍三三而居一偏群吏既聽誓各復其部曲中軍之將令鼓鼓以作士衆之氣也○【疏】按左傳成二年晉與齊戰於鞌郤克傷於矢曰余病矣張侯曰師之耳目在我鼓音不衰是皆將居鼓下也鼓人者中軍之將師帥旅帥也司馬兩司馬也振鐸以作衆作起也既起鼓人擊鼓以行之伍長鳴鐲以節之及表自後表前至第二表也三鼓者鼓人也掩上振之爲摝摝者止行息氣也又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止坐作如初○【注】趨者赴敵尚疾之漸也春秋傳曰先人有奪人之心及

表自第二前至第三乃鼓車馳徒走及表乃止○注及表自第三前至前表○王氏曰乃鼓者鼓急疾不服鳴鐲之節也鼓戒三闕車三發徒三刺○注鼓戒戒攻敵鼓一闕車一轉徒一刺三而止衆服敵○王氏曰鼓戒三闕車三發徒三刺則其趨敵也有節制焉鼓聲止謂之闕鼓戒者聲鼓以戒攻敵也武王之誓徒曰不愆於六步七步乃止齊焉誓車曰不愆於四伐五伐乃止齊焉此所謂車徒之節也○王氏曰戒者作氣使戰闕者不極其功乃鼓退鳴鐲且却及表乃止坐作如初○注鐲所以止鼓軍還卒長鳴

鐲以和衆鼓人爲止之也退自前表至後表鼓鐸則同習戰之禮出入一也異者廢鐲而鳴鐲○圖乃鼓退者謂至南表軍吏及士卒回身向北更從南爲始也○王氏曰其却而止從上而已夫能使下無違其上如此則輯睦故也○潛溪鄧氏曰鼓退象敵服也卻如進入如出教持勝整暇也遂以狩田以旌爲左右和之門群吏各帥其車徒以教和出左右陳車徒有司平之旌居前後有屯百步有司巡其前後險野人爲之○圖軍門曰和者左氏傳云師克在和不可以節之也鼓戒三闕車三發徒三刺○注鼓戒戒攻敵鼓一闕車一轉徒一刺三而止衆服敵○王氏曰鼓戒三闕車三發徒三刺則其趨敵也有節制焉鼓聲止謂之闕鼓戒者聲鼓以戒攻敵也武王之誓徒曰不愆於六步七步乃止齊焉誓車曰不愆於四伐五伐乃止齊焉此所謂車徒之節也○臨川王氏曰四時皆教而後田習用衆焉言教而後可用也教和出用次第出和門也左右或出而左或出而右有司平之鄉師居門正其出入之行列也旗軍吏所載分地謂其部曲疎數前後有屯百步車徒異群相去之數也

衣裘有所齎詩云君子所依小人所腓則車之爲利大矣昔周伐鄭爲魚麗之陣先偏後伍伍承彌縫鄭之戰楚君之戎分爲二廣廣有一卒卒偏之兩楚亟出臣使於吳以兩之一卒適吳舍偏兩之一焉致之周禮五伍爲兩四兩爲卒司馬法二十五人爲兩百人爲卒卒兩則人也偏十五乘爲大偏九乘爲小偏其九大者又有二十五乘之偏則周魚麗之偏二十五乘之偏千五乘之偏也楚二廣之偏十五乘之偏也車乘之偏也臣所舍之偏九乘之偏也先偏後伍伍從其偏也先車足以當敵後人也車之罪也古者車戰之法略可知也或者謂車必克房琯以車戰取敗遂以爲不若用人與騎之愈是不知晉人之克非用車之利用什之利用什之車幸也房琯之敗非車之不利用車之罪也古者教民以射御爲藝君子以射御爲

此車者田僕也○鄭司農云王制云天子發諸侯發皆不云佐車佐車者其實天子諸侯發皆有驅逆之佐車直於大夫言之者據終而言也○王氏曰驅車驅車出禽獸使前趨獲逆還之使不得出圍也中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓群司馬振鐸車徒皆作遂鼓行徙衝枚而進大獸公之小禽私之獲者取左耳○鄭司農云群司馬謂兩司馬也枚如箸銜之有繩結項中軍法止語爲相疑惑也鄭司農云大獸公之輸之於公小禽私之以自畀也詩云言私其豵獻豜於公一歲爲豵三歲爲特四歲爲豜五歲爲慎玄縱二歲爲豝三歲爲特四歲爲豜五歲爲慎玄

謂愼讀爲慶爾雅曰豕生三曰豵豕牡曰豝慶牡曰慶獲得也得禽獸者取左耳嘗以計功○某氏曰必三鼓者至於三則節制之止也故大閱之教表爲三表鼓爲三鼓車以三發徒以三刺坐作以三而爲之止皆三之以爲節制也○王氏曰東山之詩曰勿事行枚婦人欲其夫無戰勿事行陳銜枚之事也」及所弊。鼓皆駴車徒皆譟。○註鄭

周禮 冬官 卷十八 大司馬 三十一

司農云及所弊至所弊之處玄謂至所弊之處。田所當於止也天子諸侯鬼狩有常至其常處吏士鼓譟象攻敵剋勝而喜也疾雷擊鼓曰駴譟讙也書曰前師乃鼓鼓譟亦謂喜也徒乃弊。」徒乃弊徒止也冬田主用衆物多。故得取也。致禽儀獸於郊。聚所獲禽。因以祭四方神於郊。月令季秋天子既田。命主祠祭禽四方是也。入。又以禽祭宗廟。○李氏曰兵者不祥之器不得已而用之若無故而習是習殺人也非示天子不復用兵之意也故書春蒐夏苗秋獮冬狩而教焉爲無魚鱉皆動血氣若無故而殺之是暴殄天物也作爲流也故因祭社享而行焉明非好田獵也爲祭祀取禽

致禽儀獸於郊。入獻禽以享烝。○註徒乃弊徒

以彰事神之禮內以作不虞之備聖人之於其順如此不足爲後世法乎○春秋發徵云冬獸多則五穀傷不可不捕故因田以捕之上以供祭祀之鮮下以除稼豬之害故田必以時殺必由禮田不以時謂之荒殺不由禮謂之暴唯荒也妨於農唯暴也殄於物此聖人之深戒也○南軒張氏曰孟子曰有人曰我善爲陳我善爲戰大罪也戰陳君子所不取而大司馬有教戰之法何也先王之制兵非以禁暴止亂而救民之生也有兵斯有用兵之法非若後世詭譎之爲也蓋明其節制一其號令使之服習而其本則出於仁義是以無敵於天下若弛兵徹禁以召後悔而已是烏知所謂仁者哉○東萊呂氏曰古者教戰不是徒然耀武所以必欲取獸以取者正欲舒民之氣而辨等列順少長之禮寓於其中如後世習

其非所當習皆是民氣無泄故至於是以此知先王之時自有所自後世說者或以三時務農一時教戰此自秦以來言之非古制也○黃氏曰以兵寄農以教兵寄蒐符其赴田役也須其在田則相識於族在軍則相識於卒在田役聲音服容在鄉閭教戰也記有之天下雖安忘戰必危天下雖平好戰必亡教戰不忘戰也不忘戰終不以無事而教戰以社以禴以享以方終不盡去三時之用而終之以禮此天下之大教也國行禁令救無辜伐有罪舉而措之耳○愚按兵不可不習也不習則人費耳以

有罪之獸當在三代之兵所以不戰而自不弱也歟」及師大合軍以行禁令以救鄭葬在不書○【注】師所謂王巡守若會同司馬起師合軍以從所以威天下行其政也不言大者未有改不尚武○王氏曰仁者愛人故惡人之害之也義者循理故惡人之亂之也以其愛人循理故以救無辜爲先以其惡人之害故以伐有罪爲後師以安民爲先故也」若大師則掌其戒令涖大卜。帥執事涖贊主及軍器○【注】大師王出征伐也涖大卜卜出兵吉凶也司馬法曰上卜

下謀是謂參之主謂遷廟之主及社主在軍者也軍器鼓鐘之屬凡師既受甲迎主於廟及社主祝奉以從殺牲以血塗主及軍器皆神之」及致建大常比軍衆誅後至者○【注】致鄉師致民於司馬比校次之也○【疏】大師王親御六軍故司馬用王之大常致衆若王不親則司馬自用大旗致之○【注】師敗王親弔士庶子之死者勞其傷者王氏曰比軍衆校其數之多寡」及戰巡陳眡其賞罰之與安坐城復如此之戰焉此三代之兵所以不戰而自不弱也歟」及師大事而賞罰○【注】事謂戰功也○【疏】司馬當對陳戰功之事知其有功無功而行賞罰也○明齋王氏曰對敵交戰時親巡陳後恐有陳虞以致

嗟跌及以其事[illegible]

若師有功則左執律右秉鉞示勝而不忘戰司馬之事也先猶道也兵樂曰愷獻於社獻功於社也司馬法曰得意則愷樂愷歌示喜也○【注】律所以聽軍聲鉞所以斷○臨川王氏曰愷樂獻於社也○【疏】鄭志答趙商問曰司馬主軍功故獻於社大司樂宗伯之屬宗伯主宗廟故獻於祖以出軍之時告於祖宜於社故反必告也○臨川王氏曰怒釋而爲愷故也」若師不功則厭而奉主車○【注】鄭司農云厭謂厭冠喪服也軍敗則以喪禮故秦伯之敗於殽也春秋傳曰秦伯素服郊次向師而哭玄謂厭伏冠也奉猶送也送主歸於廟與社」王弔勞士庶子則相○【注】師敗王親弔士庶子之死者勞其傷者則相王之禮庶子卿大夫之子從軍者或謂之庶士」大役與慮事屬其植受其要以待攷而賞誅

詠○【注】大役築城邑也鄭司農云國有大役大司馬與謀慮其事也植謂部曲將吏故宋城春

秋傳曰諸元爲杜多功屬部聚會之也緊急
書也攻謂攻按其功玄謂慮事者封人也於有
役司馬與之植築城樴也慰賊丈尺與其用人
數○疏左氏傳註云植將主也○愚按大司馬
爲夏官之長大役非其專職但城邑與戰守
有關故得與司徒司空共慮其事若植爲
築城樴耳何足以煩大司馬從司農可也大會
同則帥士庶子而掌其政令○注帥帥以從王
子從注從從王也則司馬帥之○若大射則合
諸侯之六耦○注大射王將祭射於射宮以選

賢也王射三侯以諸侯爲六耦○疏按禮記射
義云古者天子之於射宮之制諸侯歲貢士於天子試之於射宮
而中多者得與於祭大射禮亦射於郊學宮中
皆是爲祭選士故云選賢也王射三侯者司裘
云王大射則共虎侯熊侯豹侯是也此大射是
將祭而射故用諸侯爲六耦若賓射射人亦用
六耦但不用諸侯當用卿大夫爲之燕射三耦
用卿大夫已下爲之大祭祀饗食羞牲魚授其祭○注
牲魚謂尸賓所以祭也鄭司農云大司
馬主進魚牲○疏司馬夏官夏陰氣所起魚
水物亦陰類故司馬進之大喪
平士大夫○注鄭司農云平一其服也玄謂平

者正其職與其位喪祭奉詔馬牲○注王喪之
以馬祭者蓋遣奠也奉猶送也送之至墓告而
藏之
小司馬之職掌○注此下字脫滅札爛文闕漢與
求之不得遂無識其數者凡小祭祀會同饗射
師田喪紀掌其事如大司馬之灋

經048-442

而無奔潰之患勇法莊矣而無之奠安民行陣之事多於車而與司馬同士大夫所乘而行則兼夫車以爲營衛亦先爲不可勝之意也○又曰掌大傳曰雖也者明也萬物皆相見也於是雷雨作而物與掌王者奉天討罪救民水火之中如雷霆之威如時雨之降天下之政莫大焉司馬所以稱爲夏官也勞稽虞廷兵革罕用分掌於六事之人而未有專官中古防患深遠故特設夏官掌政而專統六師然大職方險固等職皆主於控制四海之大端治亂者以不抵於亂爲務也大僕等司必先於自衛用兵者以不可勝爲貴也大僕等官以通達上下司士射人以辨論官材伐無道誅不義以方域又安進賢與功爲先也以至天子作御僕從與服法駕靡不統焉而皆主於格王正厥事者正君而後可以正天下也後之言兵者率以謂武人之事而治平尚文則每輕之殊不知吾民非此則不生國家非此則不安聖人制兵之始其原出於天地生生之心而已故非體天地好生之德者不可以語兵非有剛大浩然之氣者不足以用兵夫豈勇夫得爲撫劍持戟之云故苟有一毫功名利達之念即逆天地好生之心尚可與議周公夏官之旨哉詩曰上帝臨汝毋貳爾心斯得之矣○雜說先王立法以明示民獨軍旅之制曲加諄晦井田之畫皆軍政也而皆屬於掌教之司徒四時之田以習戰也而獨變其名司處苗蒐所以爲禮而儀禮不以軍而並列獨藏於大司馬號司馬法若國有師田之事則縣師始受其法於司馬以作其衆庶則爲之丘甸縣鄙之名而以四起其數其會卒伍則爲之伍兩軍師之名而以五起其數其謂車徒則爲立通成終同之名而以十起其數夫同此兵而易其名異其數何其不憚煩也哉習戰之田軍政謂之禮大閱謂之教故其財於九式讎其書於儀禮特閱其兵馬之職嚴易其軍伍之名變化出入使民不知先王以爲明民以凶器危事適以成其乘爭之息故凡爲是大司馬尸之矣經不少槩見何也曰王道天德終不極夫兵之用也皇皇乎成周四征弗庭六服承德刑且措而不用故閱兵適寓諸農而止而邦可與守也況其慮後世至豫防危亂至深而務折其萌者至遠也治兵茇舍大閱振旅罷教也紀律嚴分數明而幾神變化可得而措勝又何可預設也

周禮註疏刪翼卷第十九

明後學葉培恕行可定　王志長平仲輯

司勳掌六鄉賞地之灋以等其功。○【注】賞地賞田也。在遠郊之內屬六鄉焉。等。猶差也。以功大小爲差。○王氏曰。其地則載師掌之。其法則司勳掌之。○明齋王氏曰。六鄉無閒田。載師賞田任遠郊之地。鄉字疑誤。【注】王功曰勳。○【注】保全國家若伊尹。○臨川王氏曰。王有天下。諸侯則有一國。召南言國君積行累功。又曰羔羊鵲巢之功。致。左傳云。諸侯言時計功。則功以

爲治功曰力。○【注】制灋成治若咎繇。○王氏曰。治功則若辟草萊任土地之屬。孔子言禹盡力乎溝洫是。己治功曰力。治成於彊力故也。○明齋王氏曰。治功若召公之徂行南國。畢公之保釐東郊。爲政而有治平之功也。」戰功曰多。○【注】莊敵出奇若韓信陳平。司馬灋曰。上多前功。次民功曰庸。爲其功計安於無形也。事功曰勞。○【注】以勞定國若周公。○王氏曰。事勞若一時有勞。易見堅確若此。屬不以爲常。故輕重眡功也。」凡賞地之法。參分計稅。王食其一也。二全入於民。唯加田無國正。○【注】加田已上六者。皆對文爲義。散文則通。左傳云。舍曾策勳。彼戰還而飲至。則戰功也。而云策勳。是通也。明堂位曰。周公有大勳勞於天下。是周公德大有勳勞者也。○群溪鄭氏曰。司

勳功等有六。戰功後焉。首王功曰勳。次功曰庸。爲其功計安於無形也。事功曰勞。勞於勞力。耿矣。而猶列戰功之上。則不正戰功之上。則不正戰功也。功不列於王國。庸不勑於民事。而勑民於戰非王道所右故後之也。蓋天道後陰也。」凡有功者。銘書於王之大常。○【注】銘之言名也。生則書於王旌。以識其人。與其功也。死則於烝。先王享之。詔告其神以誄也。盤庚告其卿大夫曰。茲予大享於先王。爾祖其從與享之。是也。○王氏曰。先王於有功之臣。其識之而不忘也。祭於大烝。使與先王同其榮。則報之而致厚也。○介甫王氏曰。大烝冬之大享也。當是時。百物皆報。焉有功宜也。」大功司勳藏其貳。○【注】功書藏於天府。又副於此者。以其主賞。」掌賞地之政令。○【注】政令謂役賦。凡賞無常。輕重眡功。○王氏曰。事勞若一時有勞。易見堅確若此。屬不以爲常。故輕重眡功也。」凡頒賞地參之一食。○【注】賞地之稅。參分計稅。王食其一也。二全入於民。」唯加田無國正。○【注】加田已上六者。皆對文爲義。散文則通。左傳云。舍曾策勳。彼戰還而飲至。則戰功也。而云策勳。是通也。明堂位曰。周公有大勳勞於天下。是周公德大有勳勞者也。○群溪鄭氏曰。司農云。凡賞之又加賜以田。所以厚恩也。鄭司農云。

正謂稅也。祿田亦有給公家之賦貢若今時侯國有司農少府錢穀矣獨加賞之田無正耳。○圖無國正言無稅入天子法凡大夫士賜地有四種大夫已上有采家邑任稍地之等是也又有賞田及加田載師又有仕田及王制圭田圭田即仕田是有四種禮記王制云大夫士有田則祭無田則薦少牢特牲是大夫有田者是知士亦有田之法也

馬質掌質馬馬量三物一曰戎馬二曰田馬三曰駑馬皆有物賈。○註此三馬買以給官府之使無種也鄭司農云皆有物賈皆有物色及賈直

○王介甫曰每馬則以三物量之以知其所宜。綱惡馬。○註鄭司農云綱讀爲以亢其鼸之亢書亦或爲亢亢御也禁也禁去惡馬不畜也玄謂綱以縻索維綱卬習之。○王氏曰馬有要駕破車而其才可用者則以索綱維之使馴服也凡受馬於有司者書其齒毛與其賈馬死則旬之內更之旬之外入馬耳以其物更其外否。○註鄭司農云更謂償也玄謂旬之內死者償以齒毛與賈受之日淺養之惡也旬之外死入馬耳償以毛色

不以齒賈任之過其任也旬之外踰二十日而死不任用非用者罪。○圖凡受馬於有司者所受之馬謂給公家之使。○王氏曰書其齒之數毛之色與其價之直將以防其養視之不謹而使以其物償之也。○雒誦之曰馬及行則以任齊其行。○註識其行則始當駕者量其勝任入其等以齊其行也○王氏曰司馬法曰戎事齊力尚彊也田事齊足尚疾也所謂以任齊其行者齊力齊足者也若有馬訟則聽之。○註原再也天

文辰爲馬雒書雒爲龍精月直大火則浴其種是雒與馬同氣物莫能兩大。禁原蠶者。○註原再也天

量人掌建國之灋以分國爲九州營國城郭營后宮量市朝道巷門渠。造都邑亦如之。○註建立也。立國有舊灋式若匠人職云。分國定天下之國分也。后君也言君。容王與諸侯。○王氏曰掌建國之法則以王國爲主也以分國爲九州則自王國而及諸侯之國其地分爲九州也營國城郭則周營

上國之內城外郭也營后宮則周營后之六宮也凡建國王立朝后立市朝在前市在後道巷門渠有縱橫有廣狹皆量而爲之制也王國之制既立然後都鄙可量故造都邑亦如之○仲舉氏曰分天下之國按禹蹟大勢可知也【營軍之壘舍量】舍謂軍舍鄭司農云量其市朝州涂還市朝而爲道也玄謂州一州之衆二千五百人爲師每師一處市也朝也州也皆有道以相之軍社主在【其市朝州涂軍社之所里】○【注】軍壘曰壘○王氏曰軍者里居也○明齋王氏曰師衆所居非可苟

提挈驰張四隅以爲輔翼遊軍別布三之一以爲應援營中大道縱橫各二所謂余也其地分爲九所謂州也前有朝爲天子諸侯後有市以爲兵衆貿易之所左祖以聽命而行賞右社示有尊以行罰眾如國中之制安營皆然但軍行多寡不同則壘舍大小亦異掘地曰穿云先出遊軍定所孫子云地生度度生量量生數數生稱稱生勝皆謂是也【邦國之地與天下之涂數皆書而藏之】○【注】書地謂方圖山川之廣狹書涂謂支濱之遠近○王氏曰若討凶慶則巡行征役皆於是乎效之以量人士長短之數也【凡祭祀饗羞羊肆羊殺肉豆】○【注】鄭司農云羞進也羊肆體解節折也肉豆

肉殺從酒也玄謂燔從於獻酒之肉炙也數多少也量長短也○【凡】後鄭不從先鄭者以肉殺從酒禮所不言按特牲少牢云主人獻尸以肝從主婦獻尸以燔從詩云載燔載烈毛云傳火曰燔貫亦是炙肉故鄭云肉炙也儀禮脯十脡各長尺二寸是其多少長短之數量未聞○王氏曰從獻脯燔者以所獻牲牢爲正而以脯燔爲從也【掌喪祭奠窴之俎實】○【注】窴亦有俎實謂所包遷奠士喪禮下篇曰藏苞筲於堂○王氏曰量人掌之者亦有數度故也【凡宰祭宰佐王祭亦】

【人受幣歷而皆飲之】○【注】宰祭家宰祭嫁娶之嫁幣器名明容攝祭鄭司農云幣讀如嫁娶之嫁堂位曰降夏后氏以璉殷以斝周以爵玄謂幣讀如報尸之報○【疏】少牢尸報主人鄭特牲云報者長也大也謂使主人受長大之福○某氏曰尸酢主人以嘏酒使人量人受而傳之它器而皆飲之嘏酒盡飲謂言卒爵○介甫王氏曰變人於祭祀達其氣是以始之交神以德者也量人於祭祀制其量數以成之事神以禮者也

者。切肉也。玄謂腱讀爲騫。羊騫者。所謂脈解也。

○[圖]按。外傳云。祁郊之事。則有全烝。于公之飫則有房俎。禮運云。腥其俎。熟其殽。注云。腥其殺體解而腥之。熟其殺體解而爓之。又云。退而合亨。腥其犬豕。是祭宗廟不得有全烝也。此亨。腥其犬豕。故後鄭讀腱從騫。羊騫者。所謂脈解也。脈解之法。則士喪禮特豚四鬄去蹄。謂朝踐獻腥。不同也。○劉氏昌進之也。羊腱。謂朝踐獻腥。四段其牲。爲脈解也。羊骹。謂饋食獻熟。體骨節折而薦之。以酳尸也。肉豆謂切肉而以豆羞者也。○王氏曰。肉豆則醢人所掌四豆之實。謂以

周禮 夏官 小子 卷十九 七

鄭司農云。珥。社稷五祀。謂始成其宮兆時也。凡牲曰剛。剛。成也。成其牲。○[注]鄭司農云。沈謂祭川。爾雅曰。祭川曰浮沈。羣。謂磔牲以祭也。月令曰。九門磔禳以畢春氣。侯禳者。侯四時惡氣禳去之也。○王氏昭禹沈爲貍沈。羣謂瞿羣。侯謂小子侯。其牲也。[經]釁邦器。及軍器。○[注]邦器。謂禮樂器及祭器之屬。雜記曰。凡宗廟之器。其名者成則釁之以豵豚。凡師田斬牲以左右徇陳。○[注]示犯誓必殺之。[經]祭祀。贊羞受徹焉。○[注]王氏昭禹曰。斬牲徇陳者。以小子掌也。羞始祭所進。徹祭畢而徹。軍法不用命則戮於社。故贊之以小子之職。皆事之小者故也。[經]羊人掌羊牲。凡祭祀飾羔。○[注]羔。小羊也。詩云。獻羔祭韭。○王氏昭禹曰。飾羔。若記所謂飾羔雁者。以繢羊人於祭祀飾羔。亦若封人之飾牛牲。[經]祭祀割羊牲。登其首。○[注]登。升也。升首。報陽也。升首於室。○[圖]鄭[注]王氏昭禹曰。飾羔。若記所謂飾羔雁者。以繢羊人於祭祀飾羔。亦若封人之飾牛牲。[經]祭祀割羊牲。登其首。○[注]登。升也。升首。報陽也。升首於室。○[圖]鄭大祀也。曰。飾羔。亦互文。[經]凡祈珥。共其羊牲。賓客共其灑羊。○[注]灑羊。養賓積膳之羊。○介甫王氏曰。法羊。賓客牢禮之法所用。○或曰。如上公饔五牢。侯伯饔九牢。多少有常法也。[經]凡沈辜侯禳。饗共其羊牲。○[注]鄭司農云。積。讀爲沈。謂饗國賓。潰軍器也。玄謂積積柴禋祀。楢燎實柴。○[圖]祭天用積其日月已下。有用牛者。故書牛。唯毛。唯天其陳之。彼亦據日月已下。及配食者也。○或曰。謂積於柴上。焚燎之羔。[經]若牧人無牲。則受布。於司馬。使其

賈賈牲而共之○注賈公能知物價故也○王氏曰賈賈牲以羊人之屬有賈

司爟掌行火之政令四時變國火以救時疾○注爟取火於日月星辰也鑽燧改火取各方色木鑽火順時氣以施生也○鄭氏曰論語云鑽燧改火易也○賈氏曰論語云鑽燧改火取各方色木鑽火順時氣而民疾於是乎可救故四時各取其所宜之木以變國火焉以救時疾春取榆柳夏取棗杏秋取柞楢冬取槐檀季夏取桑柘時運而往火變而新陽太盛則用陰陽之正氣而不濫於一偏此聖人之善救民之道也火之象在天其伏見有節則春秋傳所謂出內火是也益火之次於星爲心其出也以夏之三月而位伏於戌則其出內火也觀其星之位見於辰其入也以夏之九月而位伏於戌則其伏見以爲節益五行之運於四時也亦有休

之爲物灼之則以燭以燎以爲明則納其氣於外烹飪以爲養則納其氣於內逆而用之則強弱相勝而氣無以爲均順而變之則休廢相治而疾以之救民於四時各取性從之故四時各取而民疾於是乎可救矣春取榆柳夏取棗杏秋取柞楢冬取槐檀季夏取桑柘時運而往火變而新陽太盛則用陰陽之正氣而不濫於一偏此聖人之善救民之道也火之象在天其伏見有節則春秋傳所謂出內火是也益火之次於星爲心其出也以夏之三月而位見於辰其入也以夏之九月而位伏於戌則其出內火也觀其星之位見於辰其入也以夏之九月而位伏於戌則其伏見以爲節益五行之運於四時也亦有休廢自辰至巳於方爲火所以因其王而出之所以宜其功於其伏而火所伏因其王而出之所以息其氣光王於火之政令豈特有以性又有至於如此自成至亥於方爲內之所以息其氣光王於火之政令豈特有以性又有至於如此○明齋王氏曰按萬物之所以得生者陰陽二氣而已陽之非深知夫陰陽之情孰能與於此○明齋王氏曰按萬物之所以得生者陰陽二氣而已陽之盛爲火之熱而物資之以暢茂條達否則萎而不榮陰之極爲冰之寒而物資之以斂藏堅凝否則槁而不收然火有出內之宜冰有斂藏之以柳代藏之所以出火內火也冰有斂之以發沉伏之陰使得制火此百刊散而不收然火有出內之宜冰有斂藏之以柳代藏之所以出火內火也冰有斂之以發沉伏之陰使得制火此蟄而爲災當伏而不伏則錯行而傷陰此春秋火出之休息藏冰開冰也夫天地之災猶人身之冬春所以藏冰開冰也夫天地之災猶人身之疾人之疾病皆以氣行大過則血行不及而百疾作故治疾者多以滋陰降火爲主天地之氣亦惟陽之妄行而陰不及從於是乎有災是故

凡祭祀則祭爟○注祭衆祭老婦也祭爟祭始教爟者○鄭氏曰祭爟祭老婦也祭爟祭始教爟者○賈氏曰祭爟祭老婦也祭爟祭始教爟者○王氏曰祭爟祭老婦也祭爟祭始教爟者

凡國失火野焚萊則有刑罰焉○注野焚萊民擅放火○鄭氏曰春田主用火因除陳生新則二月後擅放火則有罰也○賈氏曰春田主用火因除陳生新則二月後擅放火則有罰也○集說王氏曰火

夏旱則秋澇冬雷則春陰凡震雷冰雹皆陽驅陰急疾所致也故調元者亦以宣陰助陽爲貴司爟凌人皆此道也周公設官古火非一司爟於夏所以裁成火之道司烜於秋但取火之明以爲用餘則修火之禁而已

掌固掌修城郭溝池樹渠之固頒其士庶子及其衆庶之守○注樹謂枳棘之屬有刺者也衆庶民遷守固者也鄭司農說以國語曰城守之木於是乎用之○固士謂公卿大夫士之適子庶子其支庶○劉氏曰易曰城復於隍則是浚溝之上所以爲城也鑿池之上所以爲城郭固於內用其深以爲城郭也溝池深於外則城郭固於內

增其高也渠又在其外所以出水因之設固植木其上守固之材出焉○王氏曰士者公卿大夫之適子而已命者也庶子之仵而未命者也衆庶則其地之人民遷守者也頒其守則違近均焉勞逸更焉而守政成矣夫公卿大夫治職於內而子弟守固於外內外一心休戚一體安得有他虞哉○愚按士庶子宿衛王宮不宜復掌城郭益國有大故則時頒而遷守焉太子唯所用之是也又按所謂帥國子而致於文王世子載出疆之政正室守太廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室意內外亦以貴賤分歟○設其餘器○注兵甲之屬○王氏曰所以備非常○分其財用均其稍食○注財用國以財給守吏之用也稍食祿廩○任

其萬民用其財器○注任謂以其任使之也民之材器其所用堅築及其藩落○劉氏曰財用所用也稍食曰均計功力之分地界爲守也材器曰用防緩急之所須也○凡守者受灋焉以通守政有移甲與其役財用唯是得通與國有司帥之以贊其不足者○注

凡守者士庶子及他要害之守吏通守政者兵甲役財難易多少轉移相給也其他非是不得妄離部署國有司掌固也○明齋王氏曰各致其守此各地各司之

事也如此則呼吸不通首尾不應故凡守吏必受法於掌固而通其守政庶乎緩急相應聲勢相依輔而四面遠近皆通賈連絡矣至於荒僻或變故兵甲不備力役不供財用不給則又爲通融之法以有餘而贊其不足國有司掌甲兵財用人民之官也○按一說數語直下移甲以下通守政之事亦通但不如明齋之周匝至移甲等即掌固之法則國有司不宜又指掌固

衆庶之懈惰夜三鼜以號戒○注鼜擊鼜戒守也○陳氏樂書曰宋沈括筆談曰鼜鼓長丈二尺守備及役事鼓之鼓人不云乎鼜鼓鼓役事鼜上之所以役下警守下之所以事上

役下必以仁、未嘗不欲緩故以皐。事上必以義、未嘗不欲爨故以鑿。○王氏曰、號呼守者之名也、戒戒守者之事也、已上所言、皆王國之守國下治其國與其守法、則都鄙之事也。**若造都邑、則治其固與其守灋。**○注都邑亦爲城郭溝樹之固、郊亦如之。○注竟界也。**民皆有職焉。**○注職、謂守與任。○圖造都邑、謂造三等采地、謂若東城皐、漢謂若楚謂齊云。**凡國都之竟有溝樹之固、郊亦如之。**○注竟界也。**若有山川、則因之。**○注

山川、若殽皐河漢。○圖殽、謂若殽有二陵、皐、謂若楚謂漢水、河爲四瀆之險、又齊西有濁河、皆固之爲固可知。○王氏曰、先王之守道德則明、仁義則修、然後掌固之守可賴焉。若夫徒恃形勢而不知仁義道德之所本、委而去之、雖有方城漢水、何足恃哉。此魏武侯所以爲在德不在險、良有以哉。○王明齋氏曰、記曰、城郭溝池以爲固、易曰王公設險以守其國、分而言之、在國曰固、在野曰險、故周禮設官掌固主國都至於郊、掌疆主王畿之境、司險者、則自王圻之中、以至於九州之內、無不有以守而達之、司馬掌軍旅之重而要害之地、資攻守大計、三官所以互備於外、設官也固者人工所爲、致力爲難、故自內而及外、以漸而殺險者、地利自然、守之爲易、故先遠而後近、以漸而審也。

凡國都之竟有溝樹之固、郊亦如之。○注竟界也。**民皆有職焉。**○注職、謂守與任。○圖造都邑、謂造三等采地、謂若東城皐、漢謂若楚謂齊云。**若有山川、則因之。**○注殽、謂若殽有二陵、皐、謂若楚謂漢水、河爲四瀆之險、又齊西有濁河、皆固之爲固可知。○王氏曰、先王之守道德則明、仁義則修、然後掌固之守可賴焉。若夫徒恃形勢而不知仁義道德之所本、委而去之、雖有方城漢水、何足恃哉。此魏武侯所以爲在德不在險、良有以哉。○王明齋氏曰、記曰、城郭溝池以爲固、易曰王公設險以守其國、分而言之、在國曰固、在野曰險、故周禮設官掌固主國都至於郊、掌疆主王畿之境、司險者、則自王圻之中、以至於九州之內、無不有以守而達之、司馬掌軍旅之重而要害之地、資攻守大計、三官所以互備於外、設官也固者人工所爲、致力爲難、故自內而及外、以漸而殺險者、地利自然、守之爲易、故先遠而後近、以漸而審也。

司險掌九州之圖、以周知其山林川澤之阻、而達其道路。○注周、猶徧也、達道路者、山林之阻、則開鑿之、川澤之阻、則橋梁之。○通典管子曰、凡兵主者必先審知地圖輿輦之利、險濕車之水、名山通谷經川陵陸丘阜之所在、草林木蒲葦之所茂、道里之遠近、城郭之大小、名邑廢邑困殖之地、必盡知之、地形之出入相錯者、盡藏然後可以行軍襲邑、舉錯知先後不失地利此地圖之常也。**設國之五溝五涂而樹之林、以爲阻固、皆有守禁而達其道路。**○注五溝、遂溝洫澮川也、五涂、徑畛道路也、樹之林、作藩落也。○王明齋氏曰、記曰、城郭溝池以爲固、易曰王公設險以守其國、分而言之、在國曰固、在野曰險、故周禮設官掌固主國都至於郊、掌疆主王畿之境、司險者、則自王圻之中、以至於九州之內、無不有以守而達之、司馬掌軍旅之重而要害之地、資攻守大計、三官所以互備於外、設官也固者人工所爲、致力爲難、故自內而及外、以漸而殺險者、地利自然、守之爲易、故先遠而後近、以漸而審也。

其道路。○注周、猶徧也、達道路者、山林之阻、則開鑿之、川澤之阻、則橋梁之。○通典管子曰、凡兵主者必先審知地圖輿輦之利、險濕車之水、名山通谷經川陵陸丘阜之所在、草林木蒲葦之所茂、道里之遠近、城郭之大小、名邑廢邑困殖之地、必盡知之、地形之出入相錯者、盡藏然後可以行軍襲邑、舉錯知先後不失地利此地圖之常也。**設國之五溝五涂而樹之林、以爲阻固、皆有守禁而達其道路。**○注五溝、遂溝洫澮川也、五涂、徑畛道路也、樹之林、作藩落也。○王明齋氏曰、記曰、城郭溝池以爲固、易曰王公設險以守其國、分而言之、在國曰固、在野曰險、故周禮設官掌固主國都至於郊、掌疆主王畿之境、司險者、則自王圻之中、以至於九州之內、無不有以守而達之、司馬掌軍旅之重而要害之地、資攻守大計、三官所以互備於外、設官也固者人工所爲、致力爲難、故自內而及外、以漸而殺險者、地利自然、守之爲易、故先遠而後近、以漸而審也。**屬守之、唯有節者達之。**○注有故、喪災及兵也。

問經要害之道、備奸寇也

掌疆

候人各掌其方之道、治與其禁令、以設候人。○注

道治。治道也，國語曰，候不在竟，誡不居其方也。
禁令，備姦寇也，以設候人者，選士卒以爲之。○
卽徒百二十人是也，以道路多，故設官及徒亦多也。詩云，彼候人兮，何戈與祋。○【匡】按周語，定王使單襄公聘於宋，遂假道於陳，以聘於楚，時侯不在竟，可空不視塗，膳宰不致餼，司里不授館，單子歸以告王曰，陳侯不有大咎，國必亡。○王氏曰，道治，言候人掌其道路之治，治謂出入迎送，治其事也。【注】方治，其方來治國事者也。

及歸送之於竟。○【注】

春秋傳曰，晉樂盈過周，王使候人出諸轘轅，是其送之。○郝仲輿氏曰，方，遠方。道治，經行使道者，爲治其防護之事，分鄉治事曰各掌方治，達方有事，來王國求治，如虞芮質成之類。

若有方治，則帥而致於朝。

周禮 夏官 卷十九 環人 十五

環人掌致師。○【注】致師者，致其必戰之志，古者將戰，先使勇力之士犯敵焉，春秋傳曰，楚許伯御樂伯，攝叔爲右，以致晉師，許伯曰，吾聞致師者，左射以御，靡旌摩壘而還，樂伯曰，吾聞致師者，右入壘，折馘執俘而還，皆行其所聞而復之。○【匡】敢矢之善者，楯猶飾也，【察軍慝。○【注】】慝陰姦也，視卿士及諸侯有姦謀背叛者，則執之。○郝氏曰，軍慝者，軍中有爲慝者，則執之，懷詐潛入我師也。【環四方之故。○【注】】郝其以事謀來侵伐者，所謂折衝禦侮，○郝仲輿氏曰，四方有事還報也。【巡邦國。○王氏曰，無事之時，亦使之巡視防患於未然。【搏諜賊。○【注】】諜賊，反間爲國賊，【訟敵國。○【注】】敵國兵來，則往與訟曲直，若齊國佐如師，

周禮 夏官 卷十九 環人 十六

○【注】成二年，晉伐齊，晉師至袁婁，齊侯使國佐致賂，晉人不可，曰必以蕭同叔子爲質，而使齊之封內盡東其畝，對曰，蕭同叔子非他寡君之母也，今吾子布大令於諸侯，而曰必質其母以爲信，其若王命何，又曰，先王疆理天下，物土之宜，而布其利，今吾子疆理諸侯，而曰盡東其畝，而已，戰吾子之命也乎，且子以齊侯之寵，而來質其母，其若諸侯何，晉於是乎退師。【揚軍旅。○【注】】爲之威武以觀敵，詩云，維師尚父，時維鷹揚，【降國邑。○【注】】國邑，欲降者，受而降之，春秋傳曰，齊人降鄣，○王氏曰，侯人，主好待諸侯，環人，主惡憎諸侯，皆守境事，以掌固統環人者，先爲不可勝，以待敵之可勝也。

掌壺氏掌擊壺以令軍井，擊鼜以令舍擊柝以令

糧。○【注】壺所以盛飲，故以壺表井，鼜所以驚舍，

故以轡表舍。○戒曰、舍止也。脫轡於此、則知止也。舍所以盛糧、故以舍表稟。軍中雜會讙譟、號令不能相聞、故各以其物爲表。省煩趨疾、於事便也。凡軍事縣壺以序聚橾、凡喪縣壺以代哭者、皆以水火守之。

分以日夜。○【注】鄭司農云、縣壺以爲漏、以序聚橾、以火更聚擊橾備守也。玄謂擊橾、兩木相敲。行夜時也。代亦更也。○劉氏曰、其擊柝以戒禮守者、以漏刻爲更代。未大斂代哭、以水守壺者、爲沃漏也、以火守壺者、夜則視刻數也。分以日夜者、異晝夜漏也。漏之箭、晝夜共百刻。冬夏之間、有長短焉。○某氏曰、縣壺於上、以水沃之、水漏下入器中。以夜刻爲准法、有更漏則擊柝者、可序更矣。喪未殯、哭不絕聲、有更漏則守尸而哭者、可相代矣。及冬、則以火爨鼎水。而沸之、而沃之。○【注】鄭司農云、冬水凍、漏不下、故以火炊水、沸以沃之、謂沃漏也。○薛氏圖云、使之不疑以火守壺、則使之不差、施之於喪事、所以嚴守警施之於喪事、所以嚴凶哀、朝廷朝夕之禮亦常以是爲節焉。然春官鷄人、凡國事、爲期則告之時、而齊訝特罪挈壺氏者、蓋天子備官、挈壺掌漏、鷄人告之、諸侯則掌漏告時一於挈壺氏而已。○王氏曰、刻漏古今法器。於天文爲下垣漸臺、故設官董其事。軍事嚴喪事遽特舉以見例。

射人掌國之三公孤卿大夫之位。三公北面、孤東面、卿大夫西面、其摯三公執璧、孤執皮帛、卿執羔、大夫雁。○【注】位將射始入見君之位、不言士者、此與諸侯之賓射士不與也。燕禮曰、公升、即位于席、西鄉、小臣納卿大夫、卿大夫皆入門右、北面東上、士立於西方、東面北上、大射亦云、則尊而賓客之、故在東、在東近君、君主位也、士無臣、不得有職、故在西方者賓位、以孤無職、自大射、行與君大射按下文士豺侯二正則士得自行賓射、不得與君賓射矣。引燕禮者、欲見天子諸侯朝燕射三者位同之義。○王氏曰、先王於祭祀賓燕之事、未嘗不射、方其與諸侯行賓射之禮、則國之三公孤卿大夫與其掌其位也、三公北面答君也、孤東面佑王也、卿大夫西面佐王也、其摯三公執璧、則以其有君之體、而不致其用也。三公之摯不序於宗伯而獨見於射人者、蓋三公師道也、王之所承、有弗敢臣也、宗伯之摯不序於其職而射人以主賓

射爲先，則三公之擊言於此，亦以見賓之而弗敢臣之意也。射人之位不及士者，蓋射人所掌賓射之禮，故王不及之。記曰：朝不坐，燕不與，謂之士是也。○仲尼與郝氏曰：按鄭謂射人所掌位爲將射入見君之位，將射見則不必擊。凡擊始相見也，始見輒與燕而射，非也。」諸侯在朝，則皆北面詔相其灋。○注謂諸侯來朝而未歸，王與之射於朝者，皆北面從三公位，灋其禮儀。若有國事，則掌其戒令，詔相其事。○注謂王有祭祀之事，諸侯當助其薦獻者也，戒令，告以齊與期。掌其治達。○注謂諸侯因與王射，及助祭，而有所治，受而達之於王，王有命，又受而下之。以射灋治射儀，王以六耦射三侯，三獲，三容，樂以騶虞，九節，五正，諸侯以四耦射二侯，二獲，二容，樂以貍首，七節，三正，孤卿大夫以三耦射一侯，一獲，一容，樂以采蘋，五節，二正，士以三耦射豻侯，一獲，一容，樂以采蘩，五節，二正。○注射灋，謂射儀。濂王射之禮，治射儀，謂肄之也。○此則賓射在朝之儀，言王射之禮者，此經兼有諸侯臣各在家與賓射，法射之禮者，此經兼有諸侯臣各在家與賓射，法各自有官掌之，射人但作法與之耳。此射人所掌王射之禮以別諸侯已下之射也。肄則習也。○王氏曰：先王因慶數而制之，以爲法，因其動容而制之，以爲儀，自王以下，其耦或三或二或一。其樂歌則異節，以至其二三其侯或三或二或一。其樂歌則異節，以至其容其獲其正，皆有多寡之數焉。此射之法也，以是法而治之，則其見於內志正，外體直，持弓矢必固，揖遜有序，升降有節，此射之儀也。古之射者，行同能耦則別之以射，而勝者則飲不勝者，此射之法也。鄭司農云：三侯，虎熊豹也，容者，據射者容身於其中，據人而言云乏，言容者，據唱獲者，矢至此乏極不過，據矢而說也。二侯，熊豹也，豻，獸名，玄謂三侯者，天子熊虎豹，諸侯熊豹豻，此經言容，儀禮大射等云乏，言容者，據唱矢至此乏極不過，據矢而說也。二侯，熊豹也，豻，獸名，玄謂三侯者，天子熊虎豹，諸侯熊豹豻，五正，三正二正之侯也。二侯者，三正二正之侯也。一侯者，二正而已。此皆與賓射於朝之禮也。○注按鄉射記云，於竟則不習武事，於君側則不得在國中，其餘臣則否，注云，臣朝賓射，唯有天子而此云皆與賓射於朝之禮者，謂諸侯已下，賓射在已朝，不謂於天子之朝。行此賓射之禮也。考工梓人職曰：張五采之侯，則達國禮，彼又云，唯君有射，則張大侯，而參五采焉，謂諸侯來朝者也，五采之侯，即五正之侯也，中朱次白，次蒼，次黃，玄居外，三正損玄

黃。二正去白蒼。而畫以朱綠。其外之廣。皆居侯
中參分之一。中二尺。今儒家云四尺曰正。二尺
曰鵠。鵠乃用皮。其大如正。此說失之矣。豻。胡犬
也。士與士射。則以豻皮飾侯下大夫也。○陳氏
集說疏
曰上文不言士。天子與諸侯賓射。士不與也。而
此云士豻侯二正。則士得自行賓射。不得與君
矣。賓射大夫以上與賓射。飾侯以雲氣。用采各如
其正。九節七節五節者。奏樂以爲射節之差。言
節者。容侯道之數也。樂記曰。明乎其節之志。不

失其事。則功成而德行立。○鵠九節者。五節先
以聽。七節者三節先以聽。七節者二節先
爲差。皆留四節以乘矢拾發云。各節者容侯道
之數者。謂若九節者侯道九十弓。七節者侯道
七十弓。五節者侯道五十弓。引樂記證侯道
遠近亦爲節也。此射義文。云樂記者誤。○按射
義承上天子諸侯及卿大夫。射禮有二。爲大
射是將祭擇士之射。二爲賓射。諸侯來朝天子
入而與之射也。或諸侯相朝而燕之射。三爲燕
射。謂燕息而與之射。其天子諸侯大夫三射皆
以鵠大射文按詩行葦箋云。周之先王。尊
養老先與群臣行射禮。擇其可與者以爲賓。疏
禮記燕義。大射者。將祭而射。則必先行燕禮。
於王也。大射禮曰。大射正立於公後。以矢行告
於公。下曰。留。立曰揚左右曰方。令取矢。謂射

按禮記聘義云。聘射之禮至大禮也。質明而始
行事。日幾中而後禮成。非強有力者。弗能行也。
故彊有力者。將以行禮也。酒清人渴而不敢飲。
也。肉乾人飢而不敢食也。可莫人。儕齊莊正齊。而
不敢懶惰。以成禮節。以正君臣。以親父子。以
和長幼。此衆人之所難。而君子行之。則諸侯尊
聘之卿大夫。亦得與於賓射。杜氏通典亦云。賓
射。謂列國諸侯來朝於王。或諸侯自相朝聘。或
射。皆行之。所以習此也。○若王大射。則貍步
發必獲。是以量侯道遠之也。侯道者。各以弓爲
度。九節者九十弓。七節者七十弓。五節者五十
弓。弓之下制長六尺。大射禮曰。大侯九十。參七

十。千五十是也。三侯者。司裘所共虎熊豹侯也。
○按白虎通曰。天子射百二十步。諸侯九十步。
大夫七十步。士五十步。所以明尊者所服遠。卑
者所制近也。○王射則令去侯。立於後。以矢行告。卒。令
取矢。○鄭司農云。射人主以矢行高下左右。告
於後也。以矢行告。射人主令人去侯。所而立
於王也。大射禮曰。大射正立於公後。以矢行告。
於公。下曰。留。立曰揚。左右曰方。卒。令取矢。謂射

卒射人令當取矢者使取矢也玄謂令去侯者命負侯。負侯射時候者負侯而立故射則令其去侯而居於乏以避矢○負侯之人是服不氏也○王氏引未見○俊卿章氏曰天子諸侯燕射皆在國又天子賓射在朝亦在國士大夫燕射宜在國大夫亦得行大射雖無郊學亦不得在國是以孔子爲鄉射於曜相之園是其一隅也○或曰天子大射則在廟賓射則在朝燕射則在寢諸侯大射在郊學賓射在廟則在朝燕射則在寢凡朝若國外相會則在館示誠敬之至也**祭侯則爲位**○注祭侯獻服不服不以祭侯爲位爲服不受獻之位也

周禮 夏官 卷十九 射人 三四

大射日服不侯西北三步北面拜受爵與大史

數射中○注射中。數射者中侯之算也大射曰司射適階西釋弓去扑襲進由中東立於中南北面視算○王氏曰必與大史者以大史掌書事俾中舍算故也**乏司馬正**○注司馬治之射人佐之**祭祀則贊射牲相孤卿大夫之灋儀**○注祭祀謂王有命使三公命諸侯及衣服就館賜之時則射人戒大史及大夫與諸公爲介○王氏曰太史與事者以太史主協禮事故也**大喪與之**○注僕人大僕也僕人與射人俱掌王之朝位也王崩小斂大斂遷尸於室堂朝之象也檀弓曰扶君卜人師扶右射人扶左君薨以是舉。

苛。謂詰問之。○注作卿大夫掌事者謂王喪宜親者貴者居廬比其廬謂若宮正所云有職掌比其廬謂王崩於北牖下遷尸於南牖小斂於戶內是遷尸於室小斂訖遷於堂大斂於阼階大斂訖又遷尸於西階殯引檀弓證射人與僕人君之疾饗皆是二人之事彼鄭云下當爲僕郎僕人也

服不氏掌養猛獸而教擾之。○注猛獸虎豹熊羆之屬擾馴也教習使之馴服王者之敖無不服○王氏曰舜命益爲虞則曰若予草木鳥獸蓁猛獸而敎馴之亦以若爲主也凡祭祀共猛獸。○注謂中膳羞者獸人冬獻狼春秋傳曰熊蹯不熟○王氏曰祭祀備物故也賓客之事則抗庋○注鄭司農云賓客來朝聘布皮帛者服不氏主舉藏之玄謂抗者若聘禮曰有司二人舉皮以東○王氏曰抗之言舉也蓋聘禮庭實有虎豹之皮示服猛而有文故也凡射則贊張侯以旌居之而待獲○注玄謂待獲待射者中舉旌以獲○王氏曰凡射侯共於司裘張於射人服不氏贊之待獲待射中則舉旌以告獲

射鳥氏掌射鳥。○注鳥謂中膳羞者鳧雁鵠鶉之屬凡祭祀以弓矢畋鳥禽。凡賓客會同軍旅亦如之○注鳥萬善鈔盜。便旁人。○劉氏曰犬事尚肅也射則取矢。矢在侯高則以并夾取之。○注矢著侯高人手不能及則以并夾取之并夾鐵箭具司弓矢職曰大射燕射共弓矢并夾

羅氏掌羅鳥鳥。○注鳥謂卑居鵲之屬醋則作羅儒○注作猶用也鄭司農云儒讀爲孺孺謂羅玄謂蜻建亥之月。此時火伏蟄者畢矣豺祭獸然後田又曰昆蟲可以火田。中春羅春鳥獻鴽祭獸可以羅網圍取禽也王制曰豺祭獸然後以養國老行羽物。○注春鳥鷙而始出老於南郡黃雀之屬是時鷹化爲鳩鴽與春鳥變舊爲新宜以養老助生氣行謂頒賜之於老其所養者三命庶老也死政者之老也夫貴者中舉旌以獲○王氏曰凡射侯共於司裘張於射人服不氏贊之待獲待射中則舉旌以告獲當四代養老是也而又有虞政之老也可徒以孫息人故賤而老者爲庶老與庶老異其養所以別其等差也所言四代養老是也而又有虞政之老也可徒以孫息人故賤而老者爲庶老與庶老異其養所以別其等差也所言四代養老是也而又有虞政之老也可徒以孫息

養之者庶老也司門以財養之養死政之老也若夫外饗酒正養人所謂耆老者則總三者言之也

掌畜掌養鳥而阜蕃教擾之○注阜猶盛也蕃蕃息也鳥之可養使盛大蕃息者謂鶴鶬之屬○王氏曰鳥之待人而養者舒雁鳴則雁鳧之舒遲也祭祀共卵鳥○注其卵可薦之鳥歲時貢鳥物○注鶴鷹之屬以四時來共膳羞之鳥○注雉及鶉鴽之屬○內則及公食大夫上大夫二十豆有雉兔鶉鴽○劉氏曰鶉雀鴽雉之類非一品也

故以備膳羞爲職○王氏曰先王設官可以共祭祀共膳獻備器用者無棄物焉

明後學葉培恕行可定

司士掌群臣之版以治其政令歲登下其損益之數辨其年歲與其貴賤周知邦國都家縣鄙之數卿大夫士庶子之數○注損益謂用功過黜陟者縣鄙鄉遂之屬鄭司農云版名籍○王氏曰群臣之版謂書其名於版也治其政令即損益之數與辨其年歲貴賤之等是也損益謂黜陟也有損有益則登下其數有多少也辨其年則以知其齒之壯老辨其歲則以知其任之次近

貴若大夫以上賤若士以下邦國都家縣鄙六遂也言大遂以見大都小都家家邑也縣鄙及諸侯之臣與治都邑六鄉大夫上言正吏及諸侯之臣庶子者鄉大夫之也庶子來命者也其適子未命者也庶子之版謂書其名於版也治其政令即損益之數與辨其年歲貴賤之等是也損益謂黜陟也有損有益則登下其數有多少也辨其年則以知其齒之壯老辨其歲則以知其任之次近

事以久奠食○注德謂賢者食稍食也賢者既爵乃祿之能者事成乃食之王制曰司馬辯論官材論進士之賢者以告於王而定其論論定則

然後官之。任官然後爵之。位定然後祿之。六德爲賢。六藝爲能。奠定也。◎爰儀王氏曰。漢志先王之制。里有序而鄉有庠。序以明教。庠以行禮而觀化焉。八歲入小學。學六甲五方書計之事。始知室家長幼之節。十五入大學。學先聖禮樂而知朝廷君臣之禮。其有秀異者移鄉學。學於庠序之異者移國。學於少學。諸侯歲貢之以射。然後爵命焉。◎又曰。興道。鄉之賢能而賓其禮。司徒教三物而興之。仕前與既入仕後。凡經七級。然後得祿。漢世之法。大抵自重而漸輕。自緩而漸速。心雜說爵祿事皆稱詔。獨其食不言詔者。則知爵祿事皆有去而進退唯上之特命。而莫食乃其常俸。所謂當得之稍食。故不言詔也。◎又曰。典命。凡諸侯之適子。誓於其受國之日。其歲月之久。所當食之俸。若書傳德業事唯能。得此理矣。◎龐說。司士掌群臣之版。別其貴賤。正其位。辨其貴賢之等。王南鄉。三公北面東上。孤東面北上。卿大夫西面北上。王族故士虎士。在路門之右。南面東上。大僕大右大僕從者在馬。辨論官材之能否。以定其論。大宰詔廢置而行之。◎東萊呂氏曰。王制論鄉秀士。升於司徒曰選士。司徒又論其士之秀者。而升之學。曰俊士。然後方免其繇役。大樂正又論造士之秀者。升之司馬。曰進士。司馬辨論官材。論其賢者以告於王。而定其論。論定然後官之。任官然後爵之。位定然後祿之。一人之身本末兼舉。而先後之序不紊。蓋人仕前與既入仕後。凡經七級。然後得祿。漢世之法。大抵自重而漸輕。自緩而漸速。心雜說爵祿事皆稱詔。獨其食不言詔者。則知爵祿事皆有去而進退。唯上之特命。而奠食乃其常俸。所謂當得之稍食。故不言詔也。◎又曰。典命。凡諸侯之適子。誓於其受國之日。其歲月之久。所當食之俸。若書傳德業事唯能。得此理矣。◎龐說。司士掌群臣之版。別其貴賤。正其位。辨其貴賢之等。王南鄉。三公北面東上。孤東面北上。卿大夫西面北上。王族故士虎士。在路門之右。南面東上。大僕大右大僕從者在馬。辨論官材之能否。以定其論。大宰詔廢置而行之。◎東萊呂氏曰。王制論鄉秀士。升於司徒曰選士。司徒又論其士之秀者。而升之學。曰俊士。然後方免其繇役。大樂正又論造士之秀者。升之司馬。曰進士。司馬辨論官材。論其賢者以告於王。而定其論。論定然後官之。任官然後爵之。位定然後祿之。一人之身本末兼舉。而先後之序不紊。蓋人仕前與既入仕後。凡經七級。然後得祿。漢世之法。大抵自重而漸輕。自緩而漸速。心雜說爵祿事皆稱詔。獨其食不言詔者。則知爵祿事皆有去而進退。唯上之特命。而奠食乃其常俸。所謂當得之稍食。故不言詔也。◎又曰。典命。凡諸侯之適子。誓於其受國之日。其歲月之久。所當食之俸。若書傳德業事唯能。得此理矣。◎龐說。司士掌群臣之版。別其貴賤。正其位。辨其貴賢之等。王南鄉。三公北面東上。孤東面北上。卿大夫西面北上。王族故士虎士。在路門之右。南面東上。大僕大右大僕從者在

路門之左。南面西上。○注此王日視朝事於路門外之位。王族故士。朏退而宿衛者。未嘗仕。雖同族不得在王宮。大右。司右也。大僕從者。小臣。祭僕。御僕。隸僕。○臨川王氏曰。所謂右朝也。若朝士之位。與此不同者。彼外朝之濱。乾鼓。弊路。鬳泉。鹿之朝也。此燕朝之門。故三公。故三公北面。孤北面。王族故士大僕大右大仆。故王者也。故東面。卿。大夫。故王者也。故西面而王族故士虎士大僕大右大仆。僕從者則從王所鄉。故南面。三公東上。則北面以東。爲右也。自孤以上。卿皆以近尊爲上。公以下。皆台面。王獨吉鄉。不斥其尊。故也。

司士掌群臣之版。以治其政令。○注臨川王氏曰。所謂右朝也。若朝士之位。與此不同者。彼外朝之濱。乾鼓。弊路。鬳泉。鹿之朝也。此燕朝之門。故三公。故三公北面。孤北面。王族故士大僕大右大仆。故王者也。故東面。卿。大夫。故王者也。故西面而王族故士虎士大僕大右大仆。僕從者則從王所鄉。故南面。三公東上。則北面以東。爲右也。自孤以上。卿皆以近尊爲上。公以下。皆台面。王獨吉鄉。不斥其尊。故也。

司士摈。○注詔王出入。

摈公卿大夫以下朝者。孤卿特揖。大夫以其等。揖大夫以上。皆待王還揖。門左。揖門右。○注特揖。一一揖之。旅。衆也。大夫爵同者。衆揖之。公及孤卿大夫。始入門右。皆北面東上。王揖之。乃就位。群士及故士大僕之屬。發在其位。群士位東面三揖。者。士有上中下。王揖之。皆王西南鄉揖之。三揖者。士旅之。諸侯。臣也。卿大夫。與卿同。特揖也。○又云。諸侯覲朝。大夫。特揖。明三公亦特揖可知。○又云。諸侯覲朝。大夫。與卿同。特揖也。○王氏曰。孤卿尊。故特揖。士旅之。諸侯臣也。大夫。故特揖。士旅之。諸侯臣也。孤卿尊。故特揖。士旅之。諸侯臣也。大夫。各以其等。而衆揖之。士又與於大夫。故上士中士下士。皆大夫。大夫。故上士中士下士。皆大夫。大夫。各以其等。三揖焉。王還揖門左。揖門右。則在門左右者。皆南面。故也。○愚按。喬君與君。朝也。若朝士之位。與此不同者。彼外朝之濱。乾鼓。弊路。鬳泉。鹿之朝也。此燕朝之門。故三公。故三公北面。孤北面。王族故士大僕大右大仆。故王者也。故東面。卿。大夫。故王者也。故西面而王族故士虎士大僕大右大仆。僕從者則從王所鄉。故南面。三公東上。則北面以東。爲右也。自孤以上。卿皆以近尊爲上。公以下。皆台面。王獨吉鄉。不斥其尊。故也。

揖大夫以上。皆待王揖。乃就位也。直言孤卿者。亦舉極以明重。孤卿尚特揖。可知。○又云。諸侯覲朝。大夫。特揖。士旅之。諸侯臣也。○王氏曰。孤卿尊。故特揖。士旅之。諸侯臣也。大夫。與卿同。特揖也。○王氏曰

小寇謂諸侯也王日視朝皮弁服其禮則同○王民臣事於治朝既畢而入內朝則事官府也亦謂之燕朝○陳氏禮書退也內朝在路門內曰周官太僕掌燕朝之法儀之位司士掌外朝之位宰夫掌治朝之灋文王世子公族朝於內朝庶子掌之其在外朝司士掌之玉藻朝服以日視於內朝退適路寢聽政然則文王世子所謂內朝者玉藻所謂朝者諸侯之朝也蓋天子與諸侯之外治朝也朝士掌之路門之外治朝也朝士掌之路門之外外朝也宰夫之職掌之諸侯亦然其官與天子同燕朝庶子掌之其在外朝則文王世子所謂內朝者玉藻所謂路寢之外言內朝則有外朝明矣外朝謂路寢聽政然則司士掌之其官與天子同魯語曰天子及諸侯合

民事於外朝合神事於內朝自卿以下合官職於外朝合家事於內朝然則卿大夫亦二朝也○又曰王藻以朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服朝辨色始入所以防微日出而視之所以防怠荒此所以使人視大夫大夫退以後爲勤而臣先於君所以明分守退而君逸小寢釋服也然則公卿諸侯之朝王亦如之○註國中城中○疏詩云薄伐玁狁至於大夫士總號爲士若王氏曰士治治其進退與其出入於王之謂也○或曰士治謂諸侯之治臣之治臣之治君也然則公卿諸侯之朝王亦如之○註揖士告見初爲士者於王也鄭司農云謂其摯者王食其所執羔鴈之摯玄謂謂者謂初命爲卿大夫士執摯見王入於王之謂入○疏士亦是卿大夫士之總號及賜爵呼昭穆而進之○註賜爵神惠及下也

此之謂長幼有序○疏凡祭祀掌士之戒令者謂羣臣有事於祭祀皆掌其戒令詔相其灋事者謂告語并揖相其行禮之事也及賜爵者謂祭末旅酬無算爵之時皆有酒爵賜及之皆以昭穆爲序也云昭穆明非異姓足同姓可知○帥其屬而割牲羞俎豆○註割牲制體也羞進也○疏凡祭祀則禮運云腥其俎孰其殽之類若據祭則左氏傳云王饗有體燕有折俎是也凡會同作士從賓客亦如之○註作士從

謂選可使從於王者。○[國]北士亦謂卿大夫皆是也。○劉氏曰選其行義而進之以從王也。」作士適四方使爲介。○[註]士使。謂自以王命使也。介。大夫之介也。春秋傳曰天王使石尚來歸賵。○王氏曰使者奉王命而使也。爲介爲之介者。○王先生曰上卿使則大夫爲之介。大夫使則士爲之介。」大喪作士掌事。○[註]事。謂奠斂之屬。○按士所以名司士也。作六軍之士執披。○[註]作。謂使之也。披。柩車行所以扶持棺者。有紐以結之。謂之戴。鄭司農云。披者。扶持棺險者也。天子殯十二。諸侯殯九。大夫六。士四。玄謂結披必當棺束。於束縈紐。天子諸侯戴柩三束。大夫士二束。喪大記曰。君纁披六。大夫披四。前纁後玄。士二披。用纁。入君禮文。欲其數多。國數兩旁言六耳。其實亦三。」凡士之有守者。令哭無去守。○[註]官守。不可空也。」國有故則致士而頒其守。○[註]故。非喪則兵災。」凡邦國三歲則稽士任其[illegible]

於王。故曰凡邦國三歲則稽士任而進退其爵祿。○鄭司農云。此正稽諸侯貢士之賢否。以行賞罰。周禮諸侯貢士一項事。別皆不見。唯司士此一見耳。○尚書大傳諸侯三年一貢士。一適謂之好德。再適謂之賢賢。三適謂之貢。虎賁虢曰命諸侯服弓矢再賜以秬鬯三賜以虎賁。○王氏曰按後漢左雄傳古者諸侯歲貢士。進賢受上賞。非賢賊爵士。升之司徒。辨論其材。此即所謂稽士任而進退其爵祿也。○明齊王氏曰諸侯歲貢士於天子。蓋自邦君之子。與民間俊秀。皆在其中。賢者或留用於朝。或反其國。司士於三歲則稽致諸侯所貢之賢否。以行賞罰之司徒。辨論其材。此記所謂進爵絀地也。但記專以習射言。似於太拘。此言稽士任。則以其任職而觀之。爲得其賢否之實也。

周禮 夏官 卷二十 司士 諸子

諸子。掌國子之倅。掌其戒令。與其教治。辨其等。正其位。○[註]鄭司農云。國子。謂諸侯卿大夫士之子也。燕義曰。古者周天子之官。有庶子官。與周官諸子職同文。○[疏]諸庶通名。俱訓爲衆。玄謂四民之業而士者亦世焉。國子者。是公卿大夫士之副貳。戒令致於太子之傳。教治修德學道也。位。朝位。○劉氏曰國子之傳副貳於其仕者也。以其將世於仕進。則必漸摩以忠義。故設庶子之官。○蔡閣氏曰倅者。貳也。蓋古之爲國。其使君臣相信。非一日積也。太子

君之貳也，國子之倅，諸侯諸臣之貳也，事其君之貳，學相同，則好相合矣。王制曰：春秋教以禮樂，冬夏教以詩書。王太子、王子、群卿大夫元士之適子，皆造焉。是子羣后之太子也，事相同，則情相信矣。國有大事，則帥國子而致於太子，唯所用之，是矣。故太子難未爲君也，事已盡，賢不肖之知已悉，可任使之才已備，則先王之處後世者不爲不煩矣。○王之處後世者不爲不煩矣，此其意。鄭氏曰：凡人學以尚[國有大事，則帥國子而致於太子。唯所用之，若有兵甲，合其卒伍，置其有司，以軍灋治之，]夏官 諸子 十

周禮夏官 卷二十 諸子 十一

學，則授之車甲，合其卒伍，置其有司，以軍灋治之，凡國正弗及。○[軍灋，百人爲卒，五人爲伍。王○正，長也。國子屬太子。司馬雖總六鄉六遂之政，庶子以軍灋治之，凡國正弗及，○]上文弗正，謂兵興。此云國正，謂平時。凡國正弗及，則若伍之氏曰：公卿大夫之子，學於公宮，正室守太廟，諸父守路門，諸子諸孫守庫門，庫門之守，則國之根本，不可徒力征之等，故不及也。○王太子者也，休咸所以一體而無異慮也。○東萊呂氏曰：古者太子與卿大夫之子同其學，或有師無慮數十萬，足以制九州而御四夫，有大事則太子得以專將其子弟，以正弗及，則國之根本，不可徒力征者乎。○臨川王氏曰：太子用之而已。○劉氏曰：大司馬之職，掌建邦國之九法，以佐王平邦國，則是諸子正之，太子用之，則是諸子正弗及，則若有出疆之政，庶子以軍灋治之，凡國正弗及，○

大祭祀正六牲之體，○[鄭氏曰：正謂體解之，]

中士四人，在王一人在世子，學禮樂之於俎，是也。○劉氏曰：諸子學禮樂，將世其父而未之用也，割牲體，蓋俎豆，則以已仕者爲之，而司士掌之，諸子則位而觀之，朝夕習熟，故後來諸侯之子，立爲諸侯時，事太子爲君，此正以侯時，事太子爲君，此正以在學時，必擇其能爲諸侯者，則他日立爲諸侯，如國語，宣王欲得國子，使教戎，樂侯湔恭明神而敬之，能訓諸侯者，樊穆仲曰：魯侯湔事行刑，必問於遺訓而咨於故實，王乃命魯孝公於東宮，此是諸侯子弟同在學者，又如楚世家曰：當周成王時，楚子熊繹與晉侯燮，齊太公子伋，俱事成王，此其意伯禽、衛康叔子弟相處，此其意心，況學習德行道藝，競勸利，慶金帛，則與夫子貴賜者，益有間矣，以且太子將爲君，國子將爲臣，君臣之分未定，而恩義固已接，則今日之遊侔，未必不爲嗣王之

酳尸而體解。必薦以獻也。至於大烝牛羊。則升首薦血。六牲之體。必叙以獻。苟失其叙。有不中禮。則諸子正而叙之。故曰正六牲之體。習之以其行也。凡樂事。正舞位授舞器。○注位倫處也。○某氏曰。舞用國子。故諸子為正其位。授其器也。

大喪正羣子之服位。會同賓客作羣子從。○注謂位。

在殯宮外內哭位也。正其服者。公卿大夫之子。為王斬衰。與父同。故雜記大夫之子。得行大夫禮故也。作使也。作羣子從使國子從王也。○王氏曰。國子亦貴之羣子者。又以出而衆者名之。

凡國之政事。國子存。遊倬。使之修德學道。春合諸學。秋合諸射。以攷其藝而進退之。○注遊倬。

倬之未仕者。學。太學。射。射宮也。王制曰。春秋教以禮樂。冬夏教以詩書。王太子王子羣后之太子。卿大夫元士之適子。國之俊選。皆造焉。○大學

在國中。即夏后氏東序。在王宮之左也。射宮。即國之小學。在西郊。則虞庠是也。王之子。得適庶人之學。故皆云適子也。○學記大學始教。皮弁祭菜示敬道也。宵雅肄三。官其始也。入學鼓篋。孫其業也。未卜禘不視學。游其志也。時觀而弗問。學不躐等也。此七者。其聽之大倫也。○王氏曰。國子之於政事。若宿衛然。固守之屬也。○王氏曰。存者。使之在學而養之也。○介甫王氏曰。春合諸學。則修德學道也。秋

合諸射。則以待兵甲之事也。○明齋王氏曰。春合諸學。學當作樂。諸子一歲皆在學中。豈獨春而合之。春合諸樂。即月令季春大合樂也。

司右掌羣右之政令。○注羣右。戎右齊右道右。鄭氏曰。凡御居車前之中便執策。控御。尊者居左。勇士居右。王有戎右。齊右。及五路倅車皆有右。以捍外衛羣。

凡軍旅會同。合其車之卒伍。而比其乘。○注合比。鄭謂次第相安習也。車亦有卒伍。○賈按宣十二年。傳云。其君之戎。分為二廣。廣有一卒。卒偏之兩。司馬法曰。二十五乘為偏。以百二十五乘為伍。○王介甫氏曰。比其乘者。比其乘之馬。使齊力。屬其右者。屬其右之人。使同心。○郝仲輿氏曰。凡車。三三為小偏。三五為偏。五五為大偏。是一師二千五百人之車也。二偏為卒。又謂廣。是合二師之車也。五偏為伍。凡一百二十五乘。是萬二千五百人之車也。此謂車之卒伍。

凡國之勇力之士。能用五兵者屬焉。掌其政令。○注司馬濮曰。弓矢圍。殳矛守。戈戟助。凡五兵。長以衛短。短以救長。○劉氏曰。勇力之士。屬焉者。習之以五兵。而選以為右也。○王介甫氏曰。先王既合萬民之卒伍。以為之陽勇力之士。能用五兵者於司右。而使掌其政令。則軍旅之舉。有選鋒以作敵。齊民丹兇死。

虎賁氏掌先後王而趨以卒伍軍旅會同亦如之

○王出將。虎賁士居前後。雖羣行。亦有局分。○劉氏曰。雖趨亦不離其卒伍。示衆以嚴也。○王氏曰。猶詩所謂予曰有先後也。舍則守王閑。○舍。王出所止宿處。閑。檻柜也。王在國則守王宮。○爲周衛也。國有大故則守王門。大喪亦如之。○非常之難。要在門。及葬從遣車而哭。○遣車。王之魂魄所馮依。適四方則以虎士從之。護王命也。

使則從士大夫。○虎士從使者。○劉氏曰。士大夫使於四方。則以虎士從之。護王命也。

若道路不通有徵事。則奉書以使於四方。○若兵寇。則徵師。若泥水。則徵役。○工。必勇猛有力者。然後可以爲使。○王氏曰。既衛王行。則從王服。吉兵。凶兵。皆從王服。則亦凶服。王凶服。則亦凶服。王戎服。則亦戎服。○劉氏曰。士大夫使於四方。事。○凌儀王氏曰。帝王之居。外則飭虞衛。內則重禁門。將行。則設兵而後出。幄。稱警而後發。輿。清道而後行。蹕。則引避。既而後轉轂。靜室而後息駕。所以顯至尊。務戒謹。垂法戒也。

節服氏掌祭祀朝覲袞冕六人維王之大常。○

袞冕。王服也。維維之。以繩縷連旁三人持之。禮天子旌曳地。鄭司農云。維持之。諸侯則四人。其服亦如之。郊祀

裘冕二人執戈送迎尸。從車。○裘冕者。亦從

尸服也。衰大衰也。凡尸服卒者之上服。從車。從尸車。○橫渠張氏曰。天地山川之類。非人鬼者不宜有尸。節服氏言郊祀有尸。不害后稷配天而有尸也。○郝仲輿氏曰。按是職本下上。按天子冬執旗。祈戈以趨於禮。何居祀天爲尸。亦不經。○愚按後儒以節服氏掌王服之中節者。掌祭祀朝覲衰冕爲句。郊祀衰冕爲句。常與服相聯。故掌維常之事。衰冕以衣尸。故又掌送尸二事。乃節服兼職也。然按書傳大祭則王在輅上。驂乘者一人。步行導前者一人。步行者六人。皆冕服。則亦似有說。今姑從鄭註。

方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾。帥百隸而時難以索室毆疫。○蒙冒也。冒熊皮。取其以驚毆疫癘之鬼。如今魌頭也。○王氏曰。蒙冒熊皮。取其以狀而致果也。黃金四目。取其以察見陰惡也。玄衣朱裳。取其以象火揚威而明剛中也。百隸。罪隸隸之屬。時難以文而難也。月令於季冬則命有司大難。旁磔。於季春則命國門之難曰。達秋氣。於季冬。則鬼神哭。居聲氣之間。以是也。索室以室者陰惡之所藏也。

葬使之道。及墓。入壙以戈擊四隅。驅方良。○方良。罔兩也。天子之棺。柏黃腸爲裏。而表以石焉。國語曰。木石之怪夔罔兩。○按國語。木之怪龍罔。水之怪罔象。土之怪夔罔兩。劉氏曰。此陰陽之氣。初則爲利。功成者退。

大喪先匶。大僕掌正王之服位。出入王之大命。○服王舉

動所當衣也。位立處也。出大命。王之教也。入大命。臣所奏行。○王氏曰。正王之服。則王之動容皆有旋無不中禮也。正王之位。則有不欽也。先正王之服位。故能正位。然後能凝命。故也。

掌諸侯之復逆王賊。朝則前正位而退。入亦如之。○前正位而退。道王。王既立。退居路門左待朝畢。位訖。還退居本位。故云退居路門之左。進前正位。在路門之左。○王先生曰。有諸侯復逆。有史民之復逆。皆所以爲之小臣。吏民復逆掌之太僕。諸臣復逆。皆掌之御僕。皆以位之尊卑而退。道王。王既立。退居路門之左。待朝畢。大僕本位在路門之左。進前正位。訖。還退居本位。故云退居路門左也。入謂王退入路寢聽事。○王先生曰。有諸侯之復逆。有史民之復逆。皆所以爲之小臣。吏民復逆掌之太僕。諸臣復逆。皆掌之御僕。皆以位之尊卑而退。道王。王既立。退居路門之左。待朝畢。大僕本位在路門之左。進前正位。訖。還退居本位。故云退居路門左也。入謂王退入路寢聽事。○王氏曰。諸侯之復逆。史民之復逆。諸臣之復逆。雖爲萬民言之。而吏亦未始不逆。是以御僕又爲之辭。是知復逆通上下之辭。雖爲萬民言之。而民亦未始不復逆。是以御僕又爲之辭。是知復逆通上下之辭。雖爲萬民言之。而吏亦未始不逆。是以御僕又爲之辭。是知復逆通上下之辭。

遠纔七日。漢果以成功。兵事貴速。而忌壅蔽。有如太僕掌復逆司馬不能令之緩急。能無虞乎。

○王氏曰。王臣抵冏。治朝也。○東萊呂氏曰。如漢成帝臨朝。尊嚴若神。及退朝與張放等所說。皆淫僻邪侈之事。則侍御僕從之閑非吉士也。先王嚴古深也。建路鼓於大寢之門外。而掌其政。以待達窮者。與遽令。聞鼓聲則速逆御僕與御庶子。○

大寢。路寢也。其門外。則內朝之中。如今官殿端門下矣。鄭司農云。窮。謂窮寃失職。則來擊此鼓。以達於王。若今時上變事擊鼓矣。遽傳也。若今時驛馬軍書當急傳也。

周禮 夏官 卷二十 大僕 木

聞者。亦擊此鼓。令聞此鼓聲。則速逆御僕與御庶子也。太僕主令此二官。使速逆窮遽者。玄謂窮達者。謂司寇之屬。朝士掌以肺石達窮民。聽其辭以告於王。遽令。郵驛上下程品。御僕御庶子。直事鼓所者。大僕聞鼓聲。則速逆此二官。當受其事以聞。○鄭司農云。達窮民。謂朝士乞肺石。朝士職有肺石達窮民。窮民先在肺石三日。朝士乃得擊鼓。故本之也。御僕云以序分之。序御庶子經名。門御僕也。○鄭川王氏曰。王視路鼓。路鼓四面。欲其不遠大寢之門外。自外至者莫近焉。則欲其速達。甚於遽令。聞鼓聲則速逆御僕與御庶子。

○王氏曰。王臣抵冏。治朝也。○東萊呂氏曰。如漢成帝臨朝。尊嚴若神。及退朝與張放等所說。皆淫僻邪侈之事。則侍御僕從之閑非吉士也。先王嚴古深也。建路鼓於大寢之門外。而掌其政。以待達窮者。與遽令。聞鼓聲則速逆御僕與御庶子。○

大寢。路寢也。其門外。則內朝之中。如今官殿端門下矣。鄭司農云。窮。謂窮寃失職。則來擊此鼓。以達於王。若今時上變事擊鼓矣。遽傳也。若今時驛馬軍書當急傳也。

周禮 夏官 卷二十 大僕 木

居左自馭。不參乘。辟王也。亦有車右焉。○大僕在車左。不敢使人馭。自馭而中央。身無事。居左。大尊也。若使人馭。馭在前驅也。若使人馭。知亦有車右者。以車右恐車傾覆。備非常。雖無尊者。亦宜有車右。勇力者也。凡軍旅田役。贊王鼓。○王通鼓。佐擊其餘面。○謂王親將軍衆。待于嘽乃擊之。若鼓人云。金錞通鼓之類也。王執路鼓。路鼓四面。欲其不遠大寢之門外。自

月亦如之○注春秋傳曰非日月之眚不鼓大喪始崩戒鼓傳達於四方竟亦如之○注戒鼓擊鼓以警衆也鄭司農云竟猶萃下棺也鄘喪首服之濈於宮門○注首服之濈謂免髽并總麻衰冠之武於路門之外彼云冠專據男子云衰則兼婦人也云首服明無衰與男子冠故知惟有免髽并總也但始死將斬衰以下者始免男子免于箭并髽衰三年將齊衰以下者始免男子免婦人布髽也云廣狹長短者鄭注禮記云免猶絞帶大幅

掌三公孤卿之弔勞飲則相其濈○注謂與諸侯伯再拜子男一拜或與群公拜拿皆是其法有上人酌酒獻賓賓酌主人主人酬賓洗爵升降之法○王氏昭禹曰燕雖以示慈惠其飲無酌數以醉爲度然亦有法故太僕相之也王使往也王燕

大僕。○王先生曰按夏官大僕小臣之於內小臣內豎之於后。其職一也。內小臣掌王后之命。正其服位。出入則前驅。而大僕掌王之大命。王出入則前驅。是大僕之職。與小臣同。內豎云掌內外之通令。凡內豎之所以分也。至於內小臣之所掌。宜若掌后之小命。是小臣之職。與內豎同。然大者掌其小。此大僕小臣之職。所以分也。乃掌王后之命。而其通令凡小命也。乃今曰掌王之小命。而其通令凡大命也。況於內豎以見后之次於王者也。況后雖有好令於卿大夫。曾何大命之有。是知大命后皆出於王也。周之時。后且不預於他人乎。後世至陪臣執國命。說周公作立政。大抵汲汲於用賢。而以虎賁綴衣趣馬。襲列諸左右常伯三事皆大臣。名位尊矣。視緇衣有常。人君又見其望高德厚。而朝夕與王燕者。則斯人待之尊嚴。不敢褻近。而朝夕與王燕者。則斯人於其間潛移陰化。爲力甚易。不然。則誘之失德。亦猶以火鬭齊而弗覺者也。苟有介直之人剡。故善論治者。必本人主之身而善正其君者必多引善類。與之共處。推此。則天官一官。可以見周公一槩言之。何也。誠以大君有常。臣道見有節數。奏有朝夕。與王燕者。則斯人待之尊嚴。不敢褻近。而朝夕與王燕者。則斯人於其間潛移陰化。爲力甚易。不然。則誘之失德。亦猶以火鬭齊而弗覺者也。苟有介直之人剡。於其間潛移陰化。爲力甚易。不然。則誘之失德。亦猶以火鬭齊而弗覺者也。苟有介直之人剡。於其間潛移陰化。爲力甚易。不然。則誘之失德。亦猶以火鬭齊而弗覺者也。苟有介直之人剡。於其間潛移陰化。爲力甚易。不然。則誘之失德。亦猶以火鬭齊而弗覺者也。苟有介直之人剡。於其間潛移陰化。爲力甚易。不然。則誘之失德。亦猶以火鬭齊而弗覺者也。苟有介直之人剡。於其間潛移陰化。爲力甚易。不然。則誘之失德。亦猶以火鬭齊而弗覺者。故善論治者。必本人主之身而善正其君者。必多引善類。與之共處。推此。則天官一官。可以見周公一槩言之。何也。誠以大君有常。臣道見有節數。奏有朝夕。與王燕者。則斯人待之尊嚴。不敢褻近。而朝夕與王燕者。則斯人

來三等采地，春官都宗人掌其祭祀之類。○按明齋王氏以爲諸侯不得祖天子，何自有先王之廟，益謂同姓有服之親也，都家亦如之者，謂古帝王，及名山大川之在其地者，皆王所當與祭，不與則賜之禽耳。唯岐豐舊廟，則有之，然未詳其祭祀與否。【注】凡祭祀致福者，展而受之。○【注】臣有祭事，必致祭肉於君，所謂歸胙也，展謂錄眡其牲體數體數者，太牢則以牛左肩臂臑折九个，少牢則以羊左肩七个，特牲則以豕左肩五个。○【圖】周人尚右，故右胖皆祭。以左胖致人。祭言太牢天子大夫已上，少牢，謂天子之士，牲皆用前體者，貴故先用也。○王氏曰，言展而受之，則以胙自外至，受而膳主，不可以不慎也。此又祭僕所以忠於君者如此。

御僕掌羣吏之逆及庶民之復與其弔勞。○【注】羣

吏，府史以下。○王介甫所謂遠悼陶老幼，欲有復於上者也。故大僕言建路鼓以待達窮者，聞鼓聲則速逆御僕也。【圖】大祭祀相盥而登。○【注】相盥，謂奉槃授巾與沃。○劉氏曰，小臣掌槃授巾也。登爲王登牲體於俎，特牲饋食禮，主人降盥出舉，入乃七載。【圖】大喪持斧。○【注】斧，斬也。持之者，夾扆車，掌王之燕令。○【注】燕居時之令。以

序守路鼓。○【注】序，更。○王氏曰，御僕下士十有二人，以序更守路鼓以待遠窮民與遠令也。

隸僕掌五寢之埽除糞洒之事。○【注】五寢，五廟之寢也，周天子七廟，惟祧無寢，詩云，寢廟翼翼，相連貌也，前曰廟，後曰寢。○【圖】爾雅釋宮云，有東西廂曰廟，無曰寢，必須廟，乃有寢，長樂陳氏曰，先儒謂廟寢，寢者，祭在廟，薦在寢。○【圖】周人尚右，故右胖皆祭。以左胖致人。藏衣冠几杖之具而薦以新物，然周語曰，大寒取名魚，登冰禽，嘗之寢廟，蓋有寢者薦於廟，薦止於寢也。○嚴陵方氏曰，王者之於祖禰以人道事之，則有寢，以神道事之，則無寢，詩云，寢廟既成，既安且清，以妥厥靈，是也，以人道也。○王介甫曰，廟，貌也，象其生時之容貌也。故謂之廟，廟雖立而未備，以天子之禮致六享者五后七廟，禘爲太祖，太王爲高祖，王季爲曾祖，文王爲祖，武王爲禰，此五廟五寢。【注】祭祀修寢。○【注】於廟祭，寢或有事爲月令，凡新物先薦寢廟，【圖】王行洗乘石。○【注】鄭司農云，乘石，王所登以上車之石也，詩云，有扁斯石，履之卑兮，謂上車所登之石，掌蹕宮中之

事。○王氏昌修之所以治家洗之所以治禮大喪復於小寢大寢○[注]小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大祖

周禮註疏刪翼卷第二十一　王志長平仲輯

明後學葉培恕行可定

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐○[注]冕服有六而言五冕者大裘之冕無旒不聯數也延冕之覆在上是以名焉紐小冕在武上笄所貫也。○[注]凡冕制周禮無文。叔孫通作漢禮器度之按彼文凡冕以版廣八寸長尺六寸上以象天下以法地前後平則得弁稱冕則前低一寸。○又云爵弁前後一寸餘得冕名冕則俛也後高前下。有俛仰之形蓋以在位者失於驕矜欲令位彌高而志彌下。故制此服令貴者下賤。○王氏昌天文南極星於北極亦因取象也。○陳氏曰司服之服六而弁師之冕五者大裘衮衣同冕猶后服同副也。○貴與衮衣二服同冕然按郊特牲祭之日王被衮以象天玉藻天子龍卷以祭大裘以輔之被裘象天。既至泰壇王脫衮矣服衮以臨燔柴亟冕璪十有二旒象天數也陳祥道以爲王之祀天內服大裘外被龍衮龍衮所以襲人裘也然則祭天亦服龍衮特內襲大裘而宗廟之祭則龍衮內無裘故以大裘而冕在衮冕之前則大裘衮衣不可分爲二服而服與冕皆五未嘗有六服矣鄭氏又謂大裘之冕無旒是以大裘爲一服無旒者爲一冕則有六服亦有六冕然冕之無旒者乃一命之服子男之

大夫服之。其秩至卑。以天予祀天之冕。而下同子男之大夫。可乎。其義不通矣。○又按明齋王氏云。五服之冕。非冕有五也。故下文述其制皆同。則一冕而已。愚謂雖人掌服冕之制詳矣。豈冕爲有服。反混爲無別者乎。賈公彥云。冕名雖同。旒數則亦有異。誠篤論也。總之諸家之論。馬氏爲最佳

玉笄朱紘。○【注】纚。韜髮之名也。合五采絲爲之

纚。垂於延之前后。各十二。所謂邃延也。就成也。

纊之每一匹而貫五采玉。十二旒。則十二玉也。

每就間。蓋一寸。○【疏】玉十有二。各據一旒而言。玉有五色。青赤黃白黑。每玉間相去一寸。十二玉。則十二寸也。就成也。以一玉爲一成。結之使不相并也。朱紘。以朱組爲紘也。紘。繫冠而青紘。士冠禮。緇衣冠青組纓。皮弁笄。緇組紘纁邊。蓋朱者。正陽之色。天子以爲紘。青者。少陽之色。諸侯以爲紘。緇者。陰之色。士以爲紘。無所經見。禮器曰。管仲鏤簋朱紘。鄉大夫弁冕之紘。無所經見。大夫士當緇組紘繶邊。理或然也。一組繫於左笄。遶頤而上。屬於右笄。垂餘以爲飾。謂之二紘。又曰。冕約之以組。貫之以笄。固之以武。設之以紘。纊。纊不言。皆有不皆者。○【疏】王之五冕。則有十二。有九。有七。有五。有三。其玉旒皆十二。故纊不言。皆有不皆者。則九旒已下是也。玉言皆。則五冕旒皆十二玉也。○

楊氏曰。祀天祀先王。皆十二旒。祀先公鷩冕。則九旒。祀四望山川毳冕。則七旒。而旒皆十二玉。則諸侯同是九旒。但天子九旒十二玉。諸侯九旒九玉耳。此爲衮衣之冕十二旒。則用玉二百八十八。鷩衣之冕九旒。用玉二百一十六。毳衣之冕七旒。用玉百六十八。希衣之冕五旒。用玉百二十。玄衣之冕三旒。用玉七十二。○【疏】采也。十有二。備數也。玉有二。備物也。諸侯之繅旂九就。瑲玉三采。其餘如王之事。繅旂皆就。玉瑱。玉笄。○【注】侯當爲公。字之誤也。三采。朱白蒼也。其餘。謂延組。皆玄覆朱裏。與王同也。繅旂皆就。皆三采也。每繅九成。則九旒也。公之冕。用玉百六十二。玉瑱。塞耳者。○【疏】按通典。黃帝造冕。始用布帛。黃帝作冕。垂旒。目不邪視也。充纊。耳不聽讒言也。○陳氏曰。瑱以充耳。統以垂瑱。詩於衛夫人言玉之瑱也。於衛武公言充耳。琇瑩。於衛之臣子言充如充耳。琇瑩。齊詩言良如充耳。以素以青。以黃。尚之以瓊華。瓊瑩。瓊英。則瑱不特施於冕。婦人亦有之。不特施於冕也。弁亦有之。故詩言充耳琇瑩。會弁如星。無禮士無冕而瑱。用白纊。則弁亦有之可知也。士瑱用白纊。卽詩所謂充耳以素者也。人君用黈纊。卽詩所謂充耳以黃者也。毛氏以充耳

以素爲士之服。皮耳以青。爲卿大夫之服。皮耳以黃。爲人君之服。其制蓋皆玄紕以
垂之。瑧玉以君之服。其制蓋皆玄紕以承之。承之詩所謂尚之也。檀弓小
辭曰。巴浦之犀。犛兕象。其可盡乎。則古者之瑧。亦以象與角爲。故書璱作琫。鄭司農云。繅當爲
藻。繅古字也。藻。今字也。琫惡玉名。○王不見玉瑑於此言之。○王氏曰。璱者。玉之昭昭。則瑑
之昭昭。則瑑之全也。荀子曰。雖有璱之辱。不若玉之全也。○王氏曰。璱者石
玉者。王之皮弁。會五采玉瑑象邸。

玉笄。○故書會作檜。鄭司農云。讀如馬會之
讀與檜同。書之異耳。說曰。以組束髮。乃著笄。謂
之搶。沛國人謂反紒爲檜。會。縫中也。瑑。基通。結
也。皮弁之縫中。每貫結五采玉十二。以爲飾。謂
之綦。詩云。會弁如星。又曰。其弁伊綦。是也。邸。下
柢也。以象骨爲之。○王氏曰。皮弁者。王眡朝
之服。象邸。以象骨飾弁內頂上
爲。周也。王之弁經。弁而加環絰。○
冠也。加環絰者。大如總絰。纓而不糾。諸侯

韋弁皮弁之會無結飾。弁絰之弁不辟積。禁令
者。不得相僭踰也。玉藻曰。君未有命。不敢即乘
服不言冠弁。冠弁乘於韋弁皮弁矣。不言服弁。
服弁自天子以下。無飾無等。○爵弁制如冕。
加之兗。亦與爵弁不殊。得
施之。兗者。兗名。兗後平。則稱弁也。引玉藻文
謂諸侯之卿大夫。聘於天子。天子賜之冕服。歸
國告君。君命則爲。皆驚。駁

引爲證也。服弁即衆經喪服。喪服自天子達於士。共一章也。○釋名曰。弁如兩手相合拚時也。以爵韋爲之。謂之爵弁。以鹿皮。謂皮弁。以韎韋爲之。○公羊註皮弁武冠。爵弁文冠。夏曰收。殷曰冕。周曰弁。加飾。旒曰冕。禮。天子朝皮弁。夕玄端。朝服以聽朝。玄端以燕。皮弁以征不義。取舍服。朝天子。以祭其祖禰。卿大夫服而助君祭。朝服。夕深衣。玄端以燕。褅冕。獻行射。諸侯朝朝服。夕深衣。玄端以燕。褅冕。以祭其祖禰。士爵弁。戎服。皮弁。朝服也。其爲之各有等。○明齋王氏曰。按舊說冕之制。所差有四。愚據經文之說。自不可通。欲放禮者。當玩遺經可也。

司甲 闕○王氏曰。書之費誓。言穀乃甲胄。敵乃干。無敢不弔。而後言備乃弓矢。鍛乃戈矛。矯乃

鋒刃。無敢不善。蓋甲胄所以自保。弓矢與矛。所以討敵。戎事先自保而後討敵。故周官之序。先司甲而後言兵也。

司兵掌五兵五盾。各辨其物與其等以待軍事。○

五盾。干櫓之屬。其名未盡聞也。等。謂功沽上下。○或曰。功良沽惡。鄭司農云。五兵。戈殳戟酋矛夷矛。○王氏曰。五兵。弓矢戈殳矛也。○鄭氏曰。王曰五兵。謂車戰所用。弓矢一鋒直出曰鏦。有枝旁出曰戈。左右有枝曰戟。二刺曰殺。一也。斬兵。長者斧曰戚。鉞曰斫。短兵。刀劒曰拍。勾兵。酋矛。夷矛也。五兵。

宛註稱中干貳車所建三旅賁虎士所執四舍設藩盾五也○劉氏曰辨其物者常利其器以待用也與其等者常類其衆以待授也○王氏曰以待軍事除器戒不虞之處及授兵

從司馬之灋以頒之及其受兵輸亦如之及其

用兵亦如之○【注】從司馬之灋令師旅卒兩人數所用多少也兵輸謂師還有司還兵也用兵謂出給衛守○【疏】授兵從司馬主六軍是一官之長先受於王命知多少乃始出軍故從司馬灋者司馬主六官之長先受於王命知多少乃始出軍故從司馬灋以頒之○東萊呂氏曰古者藏兵於朝太史之廟歸而飲至以見不敢輕舉之意如用兵必取於祖不用命戮於祖亦此意如鄭莊公將伐許

授兵於大宮魯公治兵楚武王授師子之類此見春秋之初其制尚存○雜記甸出革車一乘凡甲戈盾旗物鼓鐸悉備焉鄰遂之官簡其兵器非授之民也而司兵司戈盾司弓矢掌授兵器非授之民也授之卿大夫從軍旅會同者也故司兵曰及其受兵亦如之是卿大夫畢事則歸之也若民兵則自藏之民間耳秦人銷鋒鏑欲兵不在民不知揭竿之夫乃能亡秦其與周人藏兵於民之意大異矣○明齋王氏曰凡出軍公卿大夫各有縣都之兵伍兩卒旅則有丘甸之兵唯王之乘車貳車所建之兵與夫親臣所用之兵則於是乎頒【注】祭祀授舞者兵○【注】授以朱干玉戚之屬大喪廢五兵○【注】玄謂廢與也與作明器之役器五兵也士喪禮下篇有甲胄干笮軍事建車之五兵會同亦如之○【注】車之五兵鄭司農所云者是也步卒之五兵則無夷矛而有弓矢○劉氏圖曰夷矛雖不施於步而弓矢未嘗不施於車故兵車射者取左御者處中戈右處右則夫

司戈盾掌戈盾之物而頒之祭祀授旅賁及故士戈盾授舞者兵亦如之○【注】亦頒之也故士王族故士也與旅賁當車事則衛王也及如杖長尋有四尺軍旅會同授貳車戈盾建乘車之戈盾○【注】乘車王所乘車也軍旅則華路會同則金路及舍設藩盾行則斂之○【注】舍止也藩盾可以藩衛者如今之扶蘇與施不同則制亦異矣所以有五者之制○劉氏曰盾有藩盾有車盾有舞盾所等各有名號物色出入者頒之受之

司弓矢掌六弓四弩八矢之灋辨其名物而掌其守藏與其出入○【注】灋曲直長短之數○【疏】六弓八矢

弓弩成於和。矢箙成於堅。箙。盛矢器也。以獸皮爲之。○[圖]按時云家舉魚箙之似獸者爲之。蚊或此獸則魚形也。國語云。肅慎氏貢楛矢石砮。箙則不用獸皮也。○王明齋氏曰。乘人職於弓弩矢箙總之以春獻素。秋獻成。當以之爲據。此云爾者。蓋獻素以弓弩爲重。獻成以矢箙爲全。并有二義也。必如舊說則弓弩豈不貴堅。且弓矢可相離者。[巳]及其頒之。王弧弓以授射甲革椹質者。夾弓庾弓以授射侯鳥獸者。唐弓大弓以授學射者。使者勞者。○[圖]王弧來庾唐大六者。弓異體之名也。往體寡。來體多。曰王弧。往體多。來體寡。曰夾庾。往體來體若一。曰唐大。甲革。革

甲也。春秋傳曰。蹲甲而射之。質。正也。樹椹以爲射正。射甲與椹。試弓習武也。○王先生曰。記曰。左射騎虞。右射貍首。而貫革之射。息。傳曰。蹲甲而射之。是所謂甲革也。及射鳥獸。皆近。射也。近射用弱弓。則射大侯者。用王弧。射參侯者。用唐大矣。學射者。弓用中。後習強。弱則易也。使者勞者。弓亦用中。遠近可也。勞者勤勞王事。若晉文侯文公。受王弓矢之賜者。○[圖]晉文侯者。謂文侯仇之命。晉文公者。謂僖二十八年。晉文公敗楚於城濮。襄王賜之彤弓。欽弓是也。○王氏昭禹曰。王弧利射甲質。以其彊。夾庾利射侯與弋。以其弱。唐大以授學射者。使者勞者。以其得彊弱之中也。[午]其矢箙。皆從其弓。○[圖]從

弓數也。每弓者一箙百矢。[未]凡弩。夾庾利攻守。唐大利車戰。野戰。○[圖]攻城壘者。與其自守者。相迫近。弩弱發疾也。車戰野戰。進退非殪則不及。弩無王弧。王弧恒服弦。往體少者。使矢不疾。[申]凡矢。枉矢絜矢。利火射。用諸守城車戰。殺矢鏑矢。用諸近射田獵。矰矢茀矢。用諸弋射。恒矢痺矢。用諸散射。○[圖]此八矢者。弓弩所用也。枉矢者。取名變星。飛行有光。今之飛矛是也。或謂之兵矢。絜矢象焉。二者皆可結火以射敵。守城車戰。前於重後微輕。行疾也。殺矢言中則死。鏑矢象焉。二者皆可以射候。候之言候也。二者皆可結繳於矢。謂之矰矢。繳射物者。[酉]矰矢茀矢。茀之言茀也。茀矢翦羽。若今竹箭矣。[戌]恒矢痺矢。痺之言痺也。痺矢鈍。[亥]凡矢。金鏃。翦羽。[子]

矰。增高也。茀矢象焉茀之言剌也。二者皆可以弋飛鳥。剌羅之也。前於重又微輕。行不低也。恒矢、安居之矢也。痺矢象焉。二者皆可以散射也。謂禮射及習射也。前後訂。其行平也。凡矢之制。枉矢之屬。五分。二在前。三在後。殺矢之屬。三分。一在前。二在後。增矢之屬。七分。三在前。四在後。恒矢之屬。軒輖中。所謂志也。天子之弓。合九而成規。句者謂之弭弓。（）注往體寡。來體多。

周禮 夏官 司弓矢 卷三十 圭

成規。諸侯合七而成規。大夫合五而成規。士合三而成規。句者謂之弭弓。（）注往體寡。來體多。則合多而圜。往體多。來體寡。則合少而圜。鞮。猶惡也。句者器惡則直者善矣。○宝天子之弓王弧也。以其往體寡。故合九成規。諸侯之弓唐大也。以其往來體台一。故合七成規。大夫之弓夾庾也。以其往來體台一。故合五成規。士之弓則六弓之矢。自由。心。成規。○鄭敬仲曰。剛健者。乾之德。君子之道也。合多而成規者。其君子之德。臣之道也。合多而成規者。其臣之道也。○按鄭氏弓人注云。材良者。其弓末（按鄭氏弓人注云。材良者。其弓末）少而代。現者。坤之德。

者句　少　凡祭祀共射牲之弓矢。（）注射牲。示親殺也。

凡亡矢者。弗用則更。（）注更償也。○王氏曰。非射事。天子必自射其牲。澤共射椹質之弓矢。（）注射中者。得與於祭。○上○按射義疏澤。所在無文。王弧弓以射椹質。水澤而為之。非唯祭而擇士。燕射亦在其中。大射燕射共弓矢如數。并夾。（）注如數。如當射者之數也。每人一弓乘矢。并夾。矢籌也。○宝四矢曰乘。大喪共明弓矢。（）注明器之用器也。士喪禮下篇

周禮 夏官 司弓矢 卷三十一 圭

曰。用器。弓矢。○宝明器中有用器役器。役器中有甲胄干笮。用器中有弓矢。凡師役會同頒弓弩。各以其物從。授兵甲之儀。○注物。弓弩矢箙之屬。田弋。克籠箙矢。共矰矢。○注籠。竹箙也。矰矢不在箙者。為其相繞亂。將用乃共之。○王氏曰。田弋用矢為多。總貯於竹器。以為備。則備之授受會計。以此為則也。○按鄭氏曰。天之賊。畀不可用。乃請更之。及收不可用。亦通。○明齋王

必有凶人。奮其爪牙詐力。以乖離虔劉。奪攘姦宄。於其間。使無以自衛。及有以勝之。則善類不見於天象。若天鈒所執。以戚四方。伐無道。天格莫禦。至於奄宅。特爲天之武庫。所以除戎器。戒不虞者。至深切矣。聖人不忍斯人之沴於不善之類。瀕秋殺之機。以西方之金。制爲兵器。用以驅猛獸。兼夷狄。伐無道。誅不義。若攻工記函人之屬。皆主爲甲兵者也。而其司之者。則特屬於夏官。以其主九伐之事。尤其所用器也。然苟失於防閑。則反爲天下大患。周公之意。以射讎及遠。莫要其害。故雖用兵。而常以白衛爲主。是故司兵者上士。而司甲者則大夫。則先爲不可勝之意也。五兵五盾。雖同掌於司兵。而戈主胥敵。盾主藏體。特設司戈盾以尊掌之。殺敵者以不殺於敵之爲尚也。弓矢同爲兵器。其致用在百步之外。故掌之者爲下大夫。周公之意。以射讎及遠。故不能遠之爲貴。而非以兩軍相接之爲尚也。觀周公設官之輕重而可以知用兵之方矣。

繕人掌王之用弓弩矢箙矰弋。挾拾。〔注〕鄭司農云。挾者。所以縱弦也。拾者。所以引弦也。詩曰。決拾既次。詩家說或謂挾。謂引弦也。拾。謂韝扞也。玄謂挾。挾矢時所以持弦飾也。著右手巨指。

士喪禮曰。挾用正王棘。若檡棘。則天子用象骨與。韝扞。著左臂。裏以韋爲之。〔疏〕此繕人所掌王之用弓弩者。謂弓矢選擇大善者入繕人。以共王用也。○武曰。挾以骨爲之。

弓矢之事。〔注〕告王當射之節。及授之受之。凡乘車。充其籠箙。載其弓弩。〔注〕乘車。王所乘之車也。既射。則斂之。無會計。〔注〕斂。藏之也。

中也。載。載於車也。既射。則斂之。無會計。〔注〕斂。藏之也。○以王所費損故不會計之。

乘人掌受財於職金。以齎其工。〔注〕齎。其工者。給市財用之直。○劉氏曰。職金掌凡金玉錫石丹青之戒令。受其入征入其金錫於兵器之府。及掌士之金罰貨罰入於司兵。故財於職金也。○王氏曰。弓弩矢箙百工造之。在

冬官也。乘人以所受之財而爲之齎。以給其市材之直也。

弓六物爲三等。弩四物亦如之。〔注〕三等者。上中下。人各有所宜。

弓人職曰。弓長六尺六寸。謂之上制。上士服之。長六尺三寸。謂之中制。中士服之。長六尺。謂之下制。下士服之。弩矢箙長短之制未聞。

矢八物皆三等。箙亦如之。春獻素。秋獻成。〔注〕矢箙。春作秋成。○〔疏〕按士喪禮明器有獻素獻成。注云。形法定爲素。飾治畢爲成。○劉氏曰。春素秋成。謂弓弩之胎素。必備四時之氣而後成也。弓人曰。凡弓矢之折幹。而春液角。夏治筋。

秋合三材。寒暑體體定則成而可獻矣。」書其等以饗工。○【注】鄭司農云。書工。功拙高下之等。以制其饗食也。玄謂饗酒肴勞之也。上工作上等。其饗厚。下工作下等。其饗薄。」乘其事。試其弓弩。以下上其食。而誅賞。○【注】鄭司農云。乘。計也。計其事之成功也。故書試爲考。玄謂試之而著厗上其食。尤善。又宜之。否者反此。」乃入功於司弓矢及繕人。○王氏曰。入功於司弓矢。則以待頒也。入功於繕人。則共王用也。」凡齎財與其出入。皆在棄人以待會而攷之。亡者闕之。○【注】皆在棄人者。所齎工之財。及弓弩矢箙出入。其簿書棄亡者。除之。計今人藏之。闕猶除也。弓弩矢箙棄亡者。除之。計今在棄人者。見在者。

周禮 夏官 卷二十一 戎右 齊右 左

戎右掌戎車之兵革使。○【注】使。謂王使以兵。有所誅斬也。春秋傳曰。戰於殽。晉梁弘御戎。萊駒爲右。戰之明日。襄公縛秦囚。使萊駒以戈斬之。○【疏】戎右與君同車。在君之右。執戈盾。備非常。并克軍中役使。故云掌戎車之兵革使。」詔祭祀會同賓客前齊車。王乘則持馬。行則

王設。○【注】既告王當誅之節。又助擊之。助擊其餘面也。」傳王命於陳中。○【注】鄭司農云。陳。謂軍衆所在。懼有不周故也。」會同。亦如之。○【注】爲王大言之也。○王氏曰。以軍衆所在。懼其有不周故也。」會同。亦克革車。○【注】會同。王雖乘金路。猶以革路從行也。克之者。謂居左也。曲禮曰。乘君之乘車。不敢曠左。○【疏】曲禮注曰。君在。惡空其位是也。○武備非常也。」盟則以玉敦辟盟。遂役之。○【注】鄭司農云。敦。器名也。辟。濾也。玄謂將歃血者。先執其器。爲衆陳其載辭。使心皆開辟也。役之者。傳

周禮 夏官 卷二十一 戎右 齊右 右

敦血授當歃者。」贊牛耳。桃荼。○【注】鄭司農云。贊牛耳者。玄謂尸盟者。割牛耳取血。助爲之。及血在敦中。以桃荼拂之。又助之也。耳者。盛以珠盤。尸盟者執之。桃。鬼所畏也。荼苕。所以掃不祥。○【疏】王氏曰。盟之事以不協。歃血也。盟必割牛耳取血。相與歃也。牛耳以示順聽。尸盟者所執而戎右贊之。

陪乘○【三】前之者已駕。王未乘之時。陪乘參乘。謂車右也。齊右與齊僕同車。而有祭祀之事。則兼玉路之右。然則戎右兼田右歟。○王氏曰。王方乘則持馬。既乘而行。則陪乘。則齊右之嚴於事王。思患豫防。無或衝突。須臾之離矣。與所謂既驂爾載。將伯助予者。豈可同日語哉。【凡有牲事。則前馬。○【三】王見牲。則拱而式。居馬前御行。備驚奔也。曲禮曰。國君下宗廟式齊牛。

道右。掌前道車。王出入則持馬。陪乘。如齊車之儀。

○【三】道車。象路也。王行道德之車。○王氏介甫曰。象路以朝夕燕出入。而前之道車。王燕出入。無非道之故也。【朝車。○【四】按馭夫掌馭試車。從車。象路之副。從車。戎路田路之副。此所謂從車。即彼貳車與彼從車。別名耳。○王氏曰。王行則以車從。王有命焉。則道右宣王之命而諭之也。【詔式之屬。○王氏曰。記曰。不敢指則予之儀也。立視五儀。式視馬尾。則目不內顧。不疾言。無非申儀也。【王式則下前馬。王下則以蓋從。○【五】王氏曰。王式則下前馬。與齊右凡有牲事前馬同意。○愚按三右職大相同。戎右畧於儀文。主武事也。齊右缺於傳命。則禮法森嚴之地。王其肅穆無言也歟。

大馭。掌馭玉路。以祀。及犯軷。王自左馭。馭下祀。登受轡。犯軷。遂驅之。○【四】行山曰軷。犯之者。封土爲山象。以菩芻棘柏爲神主。○【四】謂於三者之中。但用其一以爲神主。則既祭之。以車轢之而去。喻無險難也。春秋傳曰。跋涉山川。詩云。載謀載惟。取萧祭脂。取羝以軷。詩家說曰。將出祖道。犯軷之祭也。聘禮

曰。乃舍軷飲酒於其側。禮家說亦謂道祭。○王氏曰。某軷。即祭名。故詩曰。取羝以軷。王在車左。大馭轡。居中。祭則大馭下車。祝神。王自左執轡駐馬。祝畢。登車。受王轡乃驅。【及祭。酌僕。僕左執轡。右祭兩軹。祭軌乃飲。○【四】軹。謂兩轐也。軌。車前軾也。○【四】此云及祭。酌僕者。即上文將犯軷之時。當祭左右祭末。及軷酌僕者。酌酒與僕。僕即大馭也。大馭左手執轡。右手祭兩軹。并祭軌祭訖。乃飲。飲者。若祭末飲酒。乃攝坡而去。○王氏介甫曰。書曰。僕臣正厥后。克正。蓋僕正王服位。以詔贊相前驅爲職。王有行也。僕從之節。王有爲也。僕爲之道。故祭祀則贊牲事。既祭。則王授酌焉。明與之並受福也。【凡馭路行以肆夏。

趨以采薺。○注凡馭路、謂五路也。肆夏采薺、樂章也。行、謂大寢至路門、趨、謂路門至應門。凡馭路儀、以鸞和爲節。○注舒疾之法也。鸞在衡。和在軾、皆以金爲鈴。○疏注鸞在衡、鄭云鸞在鑣、乘車鸞在衡、此云鸞在軾、不從鄭義者、鄭以田車鸞在衡、據乘車而言故也。○雜記王氏曰、爾雅曰、徒出之車、鸞在鑣、乘車鸞在衡、此云鸞在軾、蓋車行則馬動、馬動則鸞鳴、鸞鳴則和應大徐則不鳴、大疾則不續、此舒疾之法也。然則王之行趨、又有和鸞之聲、錯鳴於左右、車之行趨、固有環珮之聲、錯鳴於衡軾、所以養王聰明而非儆之心。無自入矣。○邱氏曰、通言五路、故以凡該之。

戎僕掌馭戎車。○注戎車、革路也、師出、王乘以自將。○王氏昭禹曰、革飾其側及用以爲犒軒則矢石不能侵、火攻不能燎、故用以仰戎。掌王之會、亦如之。○注如在軍也。掌凡戎車之儀。○王氏安石曰、以車者之衣服、犯載、如玉路之儀、凡巡守及兵車之政令。○注亦副。王倅車之政、正其服。○注倅、副也、服謂衆乘戎

齊僕掌馭金路以賓、朝覲宗遇饗食、皆乘金路、其灑儀、各以其等、爲車送逆之節。○注以賓以待賓客。節、謂王乘車迎賓客、及送、相去遠近之數。

上公九十步、侯伯七十步、子男五十步、司儀職曰、車逆拜辱、又曰、及出車送。○注受享於廟則迎之、大行人云上公九十步、介七人、擯者五人、廟中將幣三享、鄭注云、朝先享、不言朝、朝正禮不嫌有等、是春夏受贄於朝、無迎灑、受享則有之、秋冬一受之於廟亦無迎灑故知特性云覲禮、天子不下堂而見諸侯、是受贄受享皆無迎灑今言朝覲宗遇而與諸侯饗食皆乘金路者、謂四時朝覲宗遇、俱行饗食在廟門外有乘金路迎賓客之灑也

道僕掌馭象路以朝夕燕出入其灑儀如齊車。○注朝夕、朝莫夕。掌貳車之政令。○注貳亦副。

○劉氏曰自內朝乘之以還燕寢故曰朝夕燕出入其慶賜如齊車則朝夕燕出入○王氏昭禹曰其度數動容亦各以其等爲之節也掌貳車之政令以其有故乃攝而代之故道車之副謂之貳車若典命大夫言適子攝其君則下其君之禮一等是也

田僕掌馭田路以田獵。○田路。木路也。田。田獵也。循行縣鄙。○縣鄙。鄙在六遂之中王巡六遂縣鄙則六鄉州黨巡之可知率遠以明近也○王氏昭禹曰王行在前則去飾故乘木路

掌佐車之政設驅逆之車。○佐車。田車也。佐亦副。驅。驅禽獸使前趨獲。逆。逆之使不出圍。○鄭司農云。大夫殺則止佐車止則百姓田獵。○賈公彥曰少儀注云朝弋則載虞殺則載獲之副曰佐也按王制

比禽。○田弊。獲者各獻其禽。○比。校也。植。樹也。及獻。比禽。○田弊。獲者各獻其禽。

大夫數之。凡田。王提馬而走。諸侯晉。大夫馳。○提。猶舉也。晉。猶抑也。使人扣而舉之抑之。皆止奔也。馳。放不扣。○劉氏曰諸侯晉大夫馳所以佐佑之也。○臨川王氏曰提節之晉進翼禽致獲於王也。○王氏昭禹曰提節之晉進之馳亟進之尊者安舒卑者速戒○王氏曰大駕掌馭玉路以祠名官曰僕齊僕之馭金路以賓名官曰僕皆以馭爲職而名官曰僕之馭象路田僕之馭田路以田獵名官曰僕不曰馭者所以尊玉路也

馭夫掌馭貳車從車使車。分公馬而駕治之。○王氏昭禹曰自大馭以至田僕皆王五路之車。○王氏昭禹曰馭者也。馭夫則馭貳車從車使車而已。貳車五路之副貳也。從車公卿大夫從王之車也。使車聽王役使之車。三者皆公車。故分公馬而駕治之。三等之車既衆。故其員亦六十人。○劉氏曰駕治者。俾閒習齊之。安於五御而去其驚

校人掌王馬之政。○政。謂差擇養乘之數也。月令曰。班馬政。辨六馬之屬。種馬一物。戎馬一物。齊馬一物。道馬一物。田馬一物。駑馬一物。○鄭司農云。戎。兵車。齊。疾也。種。上善似母者。以大差之。玉路駕種馬。戎路駕戎馬。金路駕齊馬。象路駕道馬。田路駕田馬。駑馬給官中之役。○王氏昭禹曰物者。謂其毛。其足。其力。皆所謂物也。辨其物。使之各以類相從故皆曰一物也。○或曰種馬。謂良馬可謂種者

凡頒良馬而養乘之。乘馬一師四圉。三乘爲皁。皁一趣馬。三皁爲繫。繫一馭夫。六繫爲廄。廄一僕夫。六廄成校。校有左右。駕馬三良馬之數。麗馬一圉。八麗

一師八師一趣馬八趣馬一馭夫○[注]良善也善馬五路之馬鄭司農云四匹爲乘養馬爲圉故春秋傳曰馬有圉牛有牧玄謂二耦爲乘師趣馬馭夫僕夫太師之名也趣馬下士馭夫中士則僕夫上士王氏曰圉人養馬乘馬則一人故乘馬一師也三乘爲皁則馬十二匹趣馬皁下士一人故皁一趣馬也二皁爲繫繫凡三十六匹繫一馭夫也○王士也○[疏]按馭夫中士二十人下士四十人正克此良馬之馭夫○先生曰玉路之僕曰大馭金路之僕曰齊僕象路之僕曰道僕木路田僕革路戎僕總而言之皆僕夫也自乘至廄其數二百一十六匹易乾爲馬此應乾之策也至校言成者明六馬各一廄而王馬小備也校有左右則良馬一種四百三十二匹五種合二千一百六十匹駑馬三之則爲千二百九十六匹五良一駑凡三千四百五十四匹與三良馬之數不相應八皆宜爲六字之誤也師十二匹趣馬七十二匹則六百四十八匹馭夫四百三十二匹矣然後從而三之既二之無僕夫者不駕於五路與物而必三良馬之數者以馬材之不良者明齋王氏曰舊說謂駑馬是駑馬爲良馬三之一非三良馬之數矣八麗一千二百九十六匹趣馬駕之八趣馬一千二百九十六匹也一師教之八師一百二十八匹也一馭夫領之止於馭夫而不屬於僕夫者以駑馬止充雜用而不當王之五路也凡七馭夫爲馬七千一百六十八匹則與三良馬之數畧相當矣天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種家四閑馬二種○[注]降殺之差每廄爲一閑諸侯有齊

馬道馬田馬大夫有田馬各一閑其駑馬則皆分爲三焉○[疏]天子十二閑分爲左右一種馬有四百三十二匹分爲兩廄故一種有二十二匹諸侯與大夫直一廄不分爲左右則良馬唯有三廄其數六百四十八匹駑馬亦一種其數亦六百四十八匹并爲千二百九十六匹家有二種一良一駑良居一廄二百一十六匹駑居三之爲六百四十八匹并之爲八百六十四匹○林氏曰成周以民牧者知之類平時則官給芻秣有警則民供召發然而在天子之郊諸侯之郊大夫之家未嘗不自畜焉蓋此在官養之馬也天子十有二閑包侯伯而數不過二千餘匹衛文公承狄亂之後新造之國末年亦至騂牝二千有五百匹齊桓公伐楚之師以諸侯之國又當殘亂

之餘。安得遽如成周全盛乘馬之數。蓋所謂天子十有二閑。是養之於官者。衛文公之騂牝三千。舉官民通數而言之。此成周官民通牧之制也。阡陌開井田廢。兵車不取之田賦。戎馬各從官給。於是馬政日廢。而外患生矣。○愚按陳祥道以衛文騂牝三千。與齊景千駟同稱。以爲皆僭侈驗禮之事。夫衛文播遷之後。能富其國。詩人美之。讀定之方中之篇。至推其富彊之故。本之秉心塞淵。絕無有譏其僭驗之意。則林氏之說爲當。而陳氏蓋未之深攷也。因攷漢之養馬。有五監六廄。而武帝之時。馬至四十萬匹。開元間至四使五十六監。麟德間馬至七十萬。開元之盛。四十五萬。周天子之馬。不過三千四百五十六匹。一出於公。周制八軍之而已。蓋漢唐行軍之馬。出於民而校人所養者。特給公家之用爾。此牛之物。登其六畜車轅。則周家之馬政可知。而亦可無疑於衛文之騂牝三千矣。凡馬

特。居四之一。○鄭司農云。四之一者。三牝一牡。○如三牝各一牡。○王氏安石曰。牡爲四。共駕一車。取同氣一心之義。○王氏昭禹曰。三牝一牡。欲其生之衆也。春祭馬祖。執駒。○馬祖。天駟也。孝經說曰。房爲龍馬。○王氏房星爲天駟。馬之以生。春生之時。故祭馬祖。鄭司農云。執駒。執猶拘也。春通淫之時。駒弱血氣未定。爲其乘

四傷之。夏祭先牧。頒馬攻特。○先牧。始養馬者。○夏祭之者。夏草茂求肥充也。夏通淫之後。攻其特。爲其蹄齧不可乘用。鄭司農云。攻特。謂騬之。○郝氏曰。攻特。牝馬方孕。攻去其特。勿使近牝。秋祭馬祖。臧僕。○馬祖。始乘馬者。世本作曰。相土作乘馬。鄭司農云。臧僕。謂簡練取者。令皆善也。玄謂僕。馭五路之僕。○王氏安石曰。馬祖。天駟。廄中之上示也。凡馬日中而出。日中而入。秋。馬入廄之時也。故祭馬祖。○郝氏曰。社。牧地之神。秋報成。故祭之。冬祭馬步。獻馬。講馭夫。○馬步。神爲災害馬者。獻馬。見成馬於王也。○吳氏廷華曰。馭夫。馭車使車者。講。猶簡習。○王氏昭禹曰。閱故祭馬。曰講。馭夫者。五馭之濾。濾其蕃用人。未有不先之以教者也。馭必以馭濾進而教之。其進於人所以能盡其才。而國家亦得士之用。蓋自食其教人之報也。凡大祭祀。朝覲會同。毛馬。齊其色也。頒授當乘者。○按毛詩傳云。戎事齊力。尚強也。田獵齊足。尚疾也。又詩云。四騏翼翼。四騏孔阜。齊翼公以田。是齊色不專據宗廟。王氏曰。詩云。比物四驪。有駜所謂駜彼乘黃。皆齊毫也。宗廟齊毫。而此

於朝覲會同。亦毛物者。承賓如敬神故也。飾幣馬。執扑而從之。○【注】飾幣馬以馬遣人當幣處者也。校人主飾之。聘禮曰。馬則北面。莫幣於其前。士喪禮下篇曰。薦馬。纚三就。入門北面。交轡。圉人夾牽之。駕客之幣馬。來朝覲而享王者。大喪飾遣車之馬。及葬埋之。○【注】言埋之。則是馬塗車之芻靈。田獵則帥驅逆之事。○【注】帥猶將也。○王氏曰。馬行地無前。而物故掌贊而正其等。不使鬥雜不齊。六節。謂行上之趣馬。校人既物而秉之。以為良矣。又徧而贊至矣。齊其飲食。欲其力之均也。凡將事於四海山川。則飾黃【注】用馬之大第。○【疏】用馬之大第。○須依大第。故掌贊而正其等。不使鬥雜不齊。六節。謂行上之趣馬。校人既物而秉之。以為良矣。又徧而贊至矣。齊其飲食。欲其力之均也。凡將事於四海山川。則飾黃

殺駒以祈沈。禮與玉人職。有宗祝以黃金勺前馬之禮。○王氏曰。馬行地無前。而物故掌贊而正其等。不使鬥雜不齊。六節。謂行上之趣馬。校人既物而秉之。以為良矣。又徧而贊至矣。齊其飲食。欲其力之均也。凡將事於四海山川。則飾黃馬之禮。○王氏曰。馬行地無前。而物故掌贊而正其等。不使鬥雜不齊。六節。謂行上之趣馬。校人既物而秉之。以為良矣。又徧而贊至矣。齊其飲食。欲其力之均也。凡將事於四海山川。則飾黃者。共其飾馬。○【注】使者所用私覿。凡軍事。物馬而旗之。○【注】軍事物馬。齊其力也。○【疏】上朝會言物馬。鄭云齊其力。物即是色。齊其色。此軍事言物馬。鄭云齊其力。物即是色。而云齊力。當與上文互以見義。欲見皆有力有色也。○王氏曰。以駕車一乘。馬四匹。則馬亦

卿大夫共軍家者。不然。校人六廄凡三千四百匹。安得及庶民乎。等馭夫之祿。○【注】馭夫於趣馬僕夫為中。舉中。見上下。宮中曰廡。○王氏曰。宮中之稍食。則王馬有養乘於內者故也。鄭司農云。稍食之稍食。○【注】師圉府史以下也。鄭司農云。稍食佐也。佐正者。謂校人藏僕講馭夫之時。簡差也。簡猶量也。差擇王馬以為上駟。乘之。○【注】六等。上駟戎事乘田駕。次駟道田駕。中駟軍田駕。下駟一人為。趣馬掌贊正良馬而齊其飲食。簡其六節。○【注】贊正其有弗良也。將戒五路。謂擇之。故掌贊而正其等。不使鬥雜不齊。六節。謂行上之趣馬。校人既物而秉之。以為良矣。又徧而贊至矣。齊其飲食。欲其力之均也。凡將事於四海山川。則飾黃【注】用馬之大第。○【疏】用馬之大第。○須依大第。故掌贊而正其等。不使鬥雜不齊。六節。謂行上之趣馬。校人既物而秉之。以為良矣。又徧而贊至矣。齊其飲食。欲其力之均也。凡將事於四海山川。則飾黃馬以駕五路者。趣馬所治。止於三乘。知之。鄭云詳良雜之。○明齋王氏曰。良雜不齊。六節。謂行上之趣馬。校人既物而秉之。以為良矣。又徧而贊至矣。齊其飲食。欲其力之均也。凡將事於四海山川。則飾黃馬之禮。○王氏曰。馬行地無前。而物故掌贊而正其等。不使鬥雜不齊。六節。謂行上之趣馬。校人既物而秉之。以為良矣。又徧而贊至矣。齊其飲食。欲其力之均也。凡將事於四海山川。則飾黃者。共其飾馬。○【注】使者所用私覿。凡軍事。物馬而旗之。○【注】軍事物馬。齊其力也。○【疏】上朝會言物馬。鄭云齊其力。物即是色。齊其色。此軍事言物馬。鄭云齊其力。物即是色。而云齊力。當與上文互以見義。欲見皆有力有色也。○王氏曰。以駕車一乘。馬四匹。則馬亦

卿大夫共軍家者。不然。校人六廄凡三千四百匹。安得及庶民乎。等馭夫之祿。○【注】馭夫於趣馬僕夫為中。舉中。見上下。宮中曰廡。○王氏曰。宮中之稍食。則王馬有養乘於內者故也。鄭司農云。稍食之稍食。○【注】師圉府史以下也。鄭司農云。稍食佐也。佐正者。謂校人藏僕講馭夫之時。簡差也。簡猶量也。差擇王馬以為上駟。乘之。○【注】六等。上駟戎事乘田駕。次駟道田駕。中駟軍田駕。下駟一人為。趣馬掌贊正良馬而齊其飲食。簡其六節。○【注】贊

巫馬掌養疾馬而乘治之相醫而藥攻馬疾受財於校人。○注乘謂驅步以發其疾。知所疾處。乃治之。相助也。○疏藥治之出。○巫知馬祟醫知馬疾。疾則以故巫助醫也。云受財於校人者。以其校人掌馬之政。則辨而祈之。二者相須。氏曰。乘治者。猶歐醫觀其所發而養之是也。相醫而藥者。蓋其醫有醫四人。其治疾則亦以歐醫為主。巫馬之用藥。亦以相醫而已。攻馬疾謂繫而治之。養其疾。有藥不足以療之者。乃用攻馬猶瘍醫所謂以毒藥攻之也。馬死則使其賈粥之。入其布於校人。○注布泉也。鄭司農云。賈。謂其屬官小吏買二人。粥賣也。

牧師掌牧地。皆有厲禁而頒之。○注頒馬。授園者所牧處。○厲禁者。不得使人輒牧牛馬也。劉氏曰。牧地非一處。度其年歲水草之宜。與其馬之衆寡而頒之。孟春焚牧。○注焚牧地。以除陳生新草也。中春通淫。○注中春。陰陽交。萬物生之時。可以合馬之牝牡也。月令孟春乃合累牛騰馬。遊牝於牧。秦時書也。秦地寒涼。萬物後動。掌其政令。凡田事。贊焚萊。○注焚萊者。山澤之虞。

虞人掌十有二閑之政教。以阜馬。佚特。教駣。攻駒。及祭馬祖。祭閑之先牧。及執駒。散馬耳。圉馬。○注九者。皆有政教焉。阜。盛壯也。詩云。四牡孔阜。鄭司農云。馬三歲曰駣。二歲曰駒。杜子春云。佚讀為逸。玄謂逸者。用之不使過勞。安其血氣也。教駣。始乘習之也。攻駒。制其蹄齧者。閑之先教。先牧。制閑者。散馬耳。以竹括押其耳。頭動搖則

括中物。後遂串習不復驚。○注王氏曰。圉馬。以乾牢籠也。○祭馬祖。執駒見校人職。正校人員選。○注校人。掌馬之官。凌儀王氏曰。所謂未嘗無牧。而非選者。選擇可備員者乎之。○之閒未嘗無牧。而張萬羊獨能蕃息於周。所謂未嘗無牧。而非歲徧能蕃息於唐。此得人之效也。○郝氏曰。校人總馬政。擇馬全善者。備五路之用也。鄭謂校人為師圉。恐非。○王氏曰。駿足而正之也。○按員字說俱乘以備參。馬八尺以上為駿。七尺以上為龍。六尺以上為馬。○王氏曰。八尺以上。天子以備五路者。凡令所謂駕

蒼龍也七尺以上諸侯之上駟所
御駢也三千也六尺以上常馬耳

圉師掌教圉人養馬春除蓐廢始牧夏庤馬冬
庤（音序庤音詩具在私反）

獻馬射則克楅質芟繙則翦闔（）注蘇馬茲也

馬既出而除之新氣乘焉神之也（）劉氏曰冬寒
春則除之去其藏也廢時去邪氣也（）以草藉馬曰蓐
也（）或曰始牧春草生始出牧也 春秋傳曰

凡馬曰中而出曰中而入玄謂庳無也無所以

庇馬涼也（）圉左氏傳莊二十九年春新延廄
書不時也延廄當於秋分時故云凡
馬曰中而出（）曰中而入謂春秋分也今之孟春
新延廄（）故云不時（）明書王氏曰敎養馬之事

非一而溫涼出入之失時尤其大患
故特舉之（）或曰獻馬從校人獻也 克猶居也
芟蓋也翦苦也楅質翦圉（）圉人所習也（）劉氏
盤草以代係也司弓矢云射甲革楅質（）王氏
曰大草謂之芟詩云猗有芟苦謂之翦以刺草
爲苦則蓋而用之也（）蔡氏曰它與也翦亦蓋
也翦闔謂其亂草（）王氏曰圉師斥馬習於苦
蓋之事故
因而役之

圉人掌養馬芻牧之（）注役者圉師
使令焉凡賓客喪紀牽馬而入陳（）注賓客之
馬王所以賜之者詩云雖無予之路車乘馬喪
紀之馬啟後所薦馬（）或曰啓謂啓殯（）劉氏
之於廟（）注蘇馬亦如之（）
亦牽而入陳

職方氏掌天下之圖以掌天下之地辨其邦國都
鄙四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人民與其
財用九穀六畜之數要周知其利害（）注天下
之圖（）如今司空輿地圖也（）鄭司農云東方曰夷
南方曰蠻西方曰戎北方曰狄（）玄謂閩蠻之
別也國語曰閩羊蠻矣（）四（）八（）七（）九（）五（）六（）周之所
服國數也財用泉穀貨賄也利金錫竹箭之屬
害神龍鑄鼎象百物也（）俊卿章氏曰周天
下方千里者九大率
與四夷八蠻七閩九貉五戎六狄并言之其實
諸侯封宅不如是之廣以王制攷之西不盡流
沙南不盡衡山東不盡東海北不盡恒山凡四
海之內斷長補短方三千里是天子疆地之實
也其閒亦有戎狄錯居其中如魯徐戎之類是
也又楚之地而在江漢之閒自楚以南悉爲百
越之地而衡山在焉安在天子之封內
耶舉一隅則四方可知矣（）東坡蘇氏指掌圖
序自酈侯而知六國有十倍之所在

聚米爲象馬援以慶陳建棨以畫德裕以服南詔藩鎭彊梁於河北而險要詳於吉甫先容跋扈於隴西而地形上於克國規制華夷靡不憑此○臨川王氏曰大司徒掌建邦之土地之圖以天下之圖知九州之地域廣輪之數則其掌者特圖而已職方氏掌天下之圖以掌天下之地則其所掌非特圖也又掌其地焉邦國諸侯之國也都鄙至於夷蠻閩貉或有四南方曰蠻其種有九西方曰戎其種有五北方曰狄其種有六自邦國都鄙至於夷蠻閩貉或雖有內外之殊然先王之政一視而同仁其人民之所粟財用之所出九穀之所生六畜之所蕃其數要不可以不辨也其利害不可以不知也數要則列而計之也利害則凡可以利人者也害則凡可以害人者也周知

其利害則將以興其利而除其害也○雜說曰天下之地圖而隸於司馬何也謹之也戰國策曰任人民府萬物財節用則數要任人民則府萬物財節用則不及制其貢以所有不強其所無主於生民是王道也○愚按聖王不作則邦國都鄙相賊相賊有蠻夷猾狄之勢聖王在上則不唯四夷享中國聖人之慶而邦國都鄙未嘗不得四夷貢利之用益稻黍之不能不異宜也貆悍剽疾之不能不異稟也天地無如之何而聖人則使之同貫易曰蔵成天地之道輔相天地之宜以左右民中庸所謂天之所覆地之所載日月所照霜露所隊凡有血氣莫不尊親此之謂矣

東南曰揚州其山鎭曰會稽其澤藪曰具區其川三江其浸五湖其利金錫竹箭其民二男五女其畜宜鳥獸其穀宜稻

之國使同貫利○【王】貫事也○劉氏曰辨九州之國使同貫利者四方人民好惡之不同財用有無之不等必周知其利害貫而通之使有無之相易也善惡之相濟也一天下之財用養天下之人民俾同享其利焉其山能出雲雨以生萬物鎭安於一州者曰鎭水泲而不流以生蒲魚者曰澤水泲不耕而生草木者曰藪水流而趨海者曰川水尤深積而成淵者曰浸其民貧衆待之以爲養者曰畜其土宜之以生者曰利其土宜之以爲食者曰穀八者九州之民仰之以爲生者也九州之邦國仰之以爲富者也苟不周知之民不得而同其貫利矣得以周知其數要則天下四夷於中國亦得貢其有以齊其乏是以九服安於其土而不失乎養也○職方掌天下之地圖辨九州之國司險同爲守也宜殖精於險固之守矣乃其職在薦人民男女之所產山鎭澤藪川浸之財用使同貫利而已雖數要任人民府萬物財節用則雖所無主於生民是以所能不強其

藪。其區。五湖在吳南。浸可以爲陂灌溉者。錫。鑌也。箭。篠也。鳥獸。孔雀鸞鴻鶴鷹鸇象之屬。○自此以下。

陳九州之事。總爲三道陳之。先從南方起。益取尊於陽方。周改禹貢。以徐梁二州合之於雍南。

分冀州地以爲幽并。東南曰揚州。大正南曰荆州。周之西南不置州。統屬雍州。即大河南曰豫州。爲一道也。大正東曰青州。大河東曰兗州。大正西曰雍州。爲二道。又大東北曰幽州。大河內曰冀州。正北曰并州。爲三道。○薛氏曰。以職方之九州山鎮五州五鎮各正其方。書以岳名之。所謂五岳。兗之岱。荆之衡。雍之岳。并之恒。豫之嵩是也。四州四鎮不可以岳名也。直謂之鎮而已。所謂四鎮。青之沂山。幽之醫無閭。冀之霍山。揚之會稽是也。四鎮五岳總言之。皆山鎮也。

周禮 夏官 卷三十一 職方氏 吳

○王氏曰。禹貢惟金三品。瑤琨篠簜。則金錫竹箭。固揚州所產也。○按其區。禹貢謂之震澤。周雅注。吳越之間有其區。今吳縣南太湖。即震澤也。三江。禹貢謂岷江東江。松江。婁氏圖則以爲大江。吳江。錢塘爲三江。至五湖之說。尤不一。婁氏圖云。五湖。彭蠡洞庭。太湖。鑑湖。或謂即太湖別名。周行五百餘里。故名五湖。其圖經韋昭解吳與記種種所載各別。從婁氏圖所稱。則彭蠡洞庭。屬荆州。其區既兄不宜五湖。復列大湖。似尤非也。

正南曰荆州。其山鎮曰衡山。其澤藪曰雲夢。

其川江漢。其浸潁湛。其利丹銀齒革。其民一男二女。其畜宜鳥獸。其穀宜稻。○

注 衡山在湘南

雲夢在華容。潁出陽城。宜屬豫州。在此非也。湛未聞。齒。象齒也。革。犀兜革也。杜子春云湛。讀當爲人名湛之湛。湛或爲淮。○王氏曰。江漢南國之紀是已。○王氏於海。詩所謂滔滔江漢。南國之紀。是已。○王氏曰。禹貢荆之厥貢。羽毛齒革。唯金三品。與夫砥砮丹銀齒革。固荆州所產也。○或曰。丹。朱砂也。

河南曰豫州。其山鎮曰華山。其澤藪曰圃田。其川滎雒。其浸波溠。其利林漆絲枲。其民二男三女。其畜宜五種。○

注 華山在華陰。圃田在中牟。滎。克水也。出東垣。入於河。洪爲滎。滎在滎陽。○某氏曰。同出王屋。東流爲洛。南渡河溢爲滎澤。

周禮 夏官 卷三十一 職方氏 吳

都。春秋傳曰。楚子除道梁溠。營軍臨隨。則溠宜屬荆州。在此非也。林。竹木也。六擾。馬。牛。羊。豕。犬。

雞五種。黍稷菽麥稻。○王氏曰。禹貢。豫之厥貢漆絲。絺紵。則林漆絲枲。○某氏曰。豫州所產也。○某氏曰。土氣正中也。

曰沂山。其澤藪曰望諸。其川淮泗。其浸沂沭。其利蒲魚。其民二男二女。其畜宜雞狗。其穀宜稻。

麥。○注沂山至所出也在蓋望諸明都也在睢陽沭出東莞。○望諸即孟諸也爾雅曰宋有孟諸按禹貢淮出桐柏至西陰乘氏。○集說禹貢海岱及淮惟徐州又曰淮沂其乂蓋周公以徐爲青州故地濟浮濰淮夷螾珠暨魚河東曰兗州其山鎭曰岱山在博大野在鉅野盧維當爲雷雍字之誤也禹貢曰雷夏既澤雍沮會同雷夏在城陽。四

種黍稷。稻麥。○注。沛。與濟同。正西曰雍州其山鎭曰嶽山其澤藪曰弦蒲其川涇汭其浸渭洛。其利玉石其民二男二女其畜宜牛馬。其穀宜黍稷。○注嶽吳嶽也。及弦蒲在汧涇出涇陽。汭在幽地。詩大雅公劉曰。汭堨之即。洛出懷德。鄭司農云。弦或爲汧蒲或爲浦。○注按地理志吳山在汧西有弦蒲之藪汧水出鳥鼠山也洛出懷德者詩云。瞻彼洛矣是也禹貢導洛自熊耳者別。○或曰禹貢黑水西河惟雍州涇渭內厥貢球琳琅玕。

曰醫無閭其澤藪曰貕養其川河沛其浸菑時其利魚鹽其民一男三女其畜宜四擾其穀宜三種。○注醫無閭在遼東。○集說今營陽縣有吳養津菑出萊蕪時出般陽四擾馬牛羊豕三種黍稷稗。○注幽州之河沛亦與兗同者蓋兗在河東北二州相連皆有河沛蓋禹貢又北播爲九河同爲逆河入於海導沇水東流爲滎入于河溢爲滎也。河內曰冀州其山鎭曰霍山其澤藪曰揚紆其川漳其浸汾潞其利松柏其民一男三女其畜宜牛羊。其穀宜黍稷。○注霍山在襄陵紆未詳。○集說禹貢既澤雍沮會同雷夏在城陽。四

夙漳出長子汾出汾陽潞出屯留。○集說禹貢壺口治梁及岐既修太原至于岳陽覃懷底績至于衡漳厥貢漆絲厥篚織文恆山既從大陸既作島夷皮服夾右碣石入于河導岍及岐至于荊山逾于河壺口雷首至于太岳底柱析城至于王屋太行恆山至于碣石入于海導沇水東流爲濟入于河溢爲滎東出于陶丘北又東至于菏又東北會于汶又北東入于海導嶓冢至于荊山內方至于大別江漢朝宗于海九江孔殷沱潛既道雲土夢作乂厥貢羽毛齒革惟木楛砮丹惟箘簵楛三邦底貢厥名浮于江沱潛漢逾于洛至于南陽東原底平絲枲出厥篚玄纁璣組九江納錫大龜浮于淮泗達于河導菏澤被孟豬東爲滎波既豬道菏既瑕厥貢漆絲厥篚織文浮于汶達于濟入于河導河積石至于龍門南至于華陰東至于厎柱又東至于孟津東過洛汭至于大伾北過降水至于大陸又北播爲九河同爲逆河入於

則徐州地。幽并則青冀之北也。無徐梁。凡九州
及山鎮澤藪。言曰者。以其非一。曰其大者耳。○薛
氏曰。凡九州之土。高者宜黍稷。下者宜稻麥。山
氣多男。澤氣多女。東南多絲。西北多織皮。洗
王之於民。因其卓異。東西南北之異方。山澤川浸之
異宜。男女異數。玉石異產。黍稷稻粱之異種。丹
漆絲枲之異利。民生異俗。爲之修其
教而不易其俗。齊其政而不易其宜。山者不使
居川澤者不使居中原。騏剛之地。糞種不以牛。然後五方之民。各安其
性。樂其業。而無偏弊之患矣。○明齋王氏曰。愚
按九州分立。與虞書禹貢異者。益禹主於治水。
幽并營皆北方廣莫之地。羅水患少。故幽并統
於冀。營統於青。而止九州。舜時四夷來王。封
域

也。方今財賦文獻多出南方。雖閩越南粵自古
所謂夷狄者。今悉與中土無異。獨西南之地。但
爲來王之國。而時背叛者。宜周公於此不置州
屬也。夫聖人之教。不先天以開人。亦不棄天以
從人。西南之域開之有時。是故不能疆之以侯
後聖也。乃若北方營州醫無閭。冀州河套之內
等地。正職方氏所謂穀宜三種。畜宜四擾。而在
九服之內。其外則爲九貊六狄。亦皆內屬而周
知其民物之數者。自周德之衰。而爲胡人之所
竊據。秦人不知守在四夷之道。爲長城以限之。
遂使肥美之地。與冀豫等者。悉淪於沙漠不毛
之域。反爲犬羊侵入中國之巢穴。自漢以來。欲
爲控禦夷狄之策者。已爲大事。而不思生聚教
訓。以經畧晉之九服。乃分冉事。是不鬼於毒天
也。

乃辨九服之邦國方千里曰王畿。其外方五
百里曰侯服。又其外方五百里曰甸服。又其外
方五百里曰男服。又其外方五百里曰采服。又
其外方五百里曰衛服。又其外方五百里曰蠻
服。又其外方五百里曰夷服。又其外方五百里
曰鎮服。又其外方五百里曰藩服。○王畿、服事
天子也。詩云。侯于周服。○周語。祭公謀父曰。先
王之制。邦內甸服。邦外侯服。侯衛賓服。夷要服。
侯服者記實服者。荒要服者。貢荒服者王。○甸祭
月記時。皐歲貢。終王。賓王。規方千里以
爲甸服。其餘以均分公侯伯子男。使各有寧宇

○丘氏曰周制九服而周官唯曰六服羣辟罔不承德又曰五服一朝者蓋衛服之外雖制之服而不必其來故武成敘諸侯之助祭康誥稱諸侯之和會康王之誥陳諸侯之聽命止言五服而已○淩儀王氏曰王制凡九州千七百七十三國天子之元士諸侯之附庸不與焉禹命諸侯於塗山執玉帛者萬國唯謂中國耳禹承堯舜而然要服之內亦方七千里而因殷諸侯之數廣其土增其爵孝經說曰周千八百諸侯布列五千里內正義謂治水之後舊域許謹以漢地攷之自黑水至東海衡山之陽至朔方經畧萬里○又曰周官六服羣辟注周禮九服是惟言六

職方氏

者夷鎮蕃在九州之外王者於夷狄蠻閩而已不可同華夏六服惟言侯甸者二服去圻最近六年五服一朝周禮要服六年一朝蠻閩戎狄其朝貢歲數不能常及期故不數○又男采衛蔡以要服遠不能常及期故不數○又晉志帝堯時禹平水土爲九州虞舜廓拓表提類而分區宇判山河而考疆域冀北創并部之名燕齊起幽營之號書所謂肇十有二州封十有二山也周成王時改作禹貢徐梁入於青雍荊河南曰豫正東曰青河東曰兗正西曰雍東北曰幽河內曰冀正北曰并○蔡氏曰今按每服各五百里以兩面相方而數之大抵周之侯服周之男采衛蔡之要服周之鎮服周之蕃夷即禹之荒服大率二畿當一服而周人鎮服又有五百里之藩服去王城二千五百里而已故行人之職其言九州之外地增於禹貢五服而止周人又有五百里之藩服明矣且禹貢五服至於五千然堯必加以藩服五百里何也求之禹貢亦莫不然朔

賦所出則反棄於要荒以地勢攷之殊未可曉但意古今地土盛衰不同當舜之時冀北之地未必荒落如後世耳亦猶閩浙之間舊爲蠻夷淵藪而今富庶繁衍遂爲上國土地興廢不可以一時槩也周制九畿曰侯甸男采衛蠻夷鎮藩每畿亦五百里而王畿又不在其中并之則一方五千里四方相距爲萬里蓋倍禹服之數一方千里也漢地志亦言東西九千里南北一萬三千里乃能容之夏先儒皆疑禹服之狹而周漢地廣或以周服里數皆以方言或以古今尺有長短或以爲禹直方計而後世以人迹屈曲取之要之皆非的論益禹聲教所及則地盡四海而其疆理則止以五服爲制至荒服之外又別爲區畫如所謂咸建五長是已周漢則盡其地之所至而疆畫之也仲鄰氏曰禹貢有五服各服五百里甸服亦各五百里甸之時地方五千里職方九服各服五百里自其一面而數之王畿千里則周之外定制爲九服各五百里自其兩面而數之也周之王畿千里禹貢之甸服五百里據一面而數之各方千里禹貢之甸服亦五百里自其兩面而數之周畿千里不在九服之內王畿之外又有五百里之藩服去王城二千五百里而已故行人之職其言九州之外地增於禹貢五服而止周人又有五百里之藩服則九州之外又有九州之外謂之藩服明矣且禹貢五服至於五千然堯必加以藩服五百里何也求之禹貢亦莫不然朔

南蠻聲教訖於四海是九州之外地也又如益
稷只記成五服至於五千州十有二師外薄四
海咸建五長謂四海之外各建諸侯爲之長耳
非周之藩服乎詳攷制度無不相合求之里數
未始不同先儒有禹加弼萬里周斥大封疆之
說後人又爲圖以實之皆攷古未精耳然尚書
之周官周禮之行人又有六服承辟六服一朝
之文何也益王巡守及於六服六服之外夷服
鎮服即禹之荒服言六服則不及夷鎮言九州
之內則不及蕃鎮明矣如此不特見二帝當一
服蕃服當四海之外今制而爲圖則周之王畿
有鄉遂稍縣都即禹之甸服納總秸粟米之
地周之侯服即禹采服即禹采男之地周之男服即禹
文教之地周之采服即禹揆文武衛之地周之衛
服即禹三百里流之地周之要服即禹二百里
蔡之地周之夷服即禹三百里蠻之地周之鎮
服即禹九州之外地凡邦國千里封公以
方五百里則四公方四百里則六侯方三百里則七伯方二百里則十
一伯餘百里何也益地勢不能常如某侯之方特因侯伯之爵以里數封
之而已餘里無所餘爲職方氏舉其大數然也
周制天下之地凡五千五百里爲王畿一千爲王畿二
千五百里爲夷鎮蕃之服封諸侯之地則三千
里而已今此封公侯伯子男地各千里合而數
之則六千里何也益職方氏特言封疆之數非
有地里如此廣也鄭氏謂九州之界方七千里
七七四十九凡千里者四十九其一爲畿內餘
四十八州各有方千里者六以封公侯伯子男
之地誤矣凡邦國小大相維○注一州之中以其千里封公則
大國比小國小國
必知不實封者以每州有四公八州則三十二
公周之上公唯杞宋耳故知非實封也○朱氏
語錄曰向來君舉進制度說周禮封疆方五百
里是周圍五百里徑只百二十五里方四百里
者徑只百里方三百里者徑只七十五里方二百
里徑只五十里方百里者徑只二十五里自奇
其說與王制等語相合然本文方千里之地以
封公則四公以封侯則六侯以封伯則七伯以
封子則二十五子以封男則百男其地已有定
數此說如何可通況男國二十五里之小則國
君即今之一耆長耳何以爲國君○薛氏圖云
邦國有正封之地有廣封之地公侯方百里伯
七十里子男五十里此正封也諸侯之地封疆
方五百里此廣封也職方兼附庸之地而言之廣封者
里伯三百里子二百里男百
也然以邦國千里計之方四百里則六侯餘四

相維聯故鄭據而言也。王設其牧。○王選諸侯之賢者爲牧使牧理之。○王氏曰。九州之牧也。制其職。各以其所能。○王牧監參伍之屬。可以其所有。○王國之地物所有。○羅願三代牧守更代諸侯世襲權皆出於上。如周初時荊州牧蔡叔其後則申侯豫州牧管叔其後則虢公周公君陳皆用能所任秩次。制其貢。各造居東郊宣王中興但理會牧伯而已故詩在荊方叔在齊。漢諸侯王自景武後。若奇君然。已不足言。至唐藩鎮則是舉五侯九伯汝賞征之事。而付之世襲之人其弊有不可勝言者矣。王將巡守則戒於四方。○王乃

乃守牧乃職事。無敢不敬戒。國有大刑。○王乃上下相察。莫之或匿。如元帝詔條責于定國曰。郎有從東方來者。言民父子相棄。丞相御史案事之吏。匿而不言。將從東方來加增之耶。何以錯謬至是。定國皇恐自劾。是丞相隱之。天子而不知。郎吏已得以上聞。如魏相敕掾吏案事郡國。輒自四方異聞。或有逆賊風雨災異。郡不上達。相輒奏言之。是郡國欲隱之。宰相而不知。掾吏已得以上達。民情既通。上下不壅。則治可爲也。及王之所行。先道。○王先道。先由王所從道。居前。行其前日所戒之令。○王氏曰。乃宅若土地辨其野治之類。辨至而先戒之。使之豫備。既至而前巡之。及其不法。王殷國亦如之。○王殷猶衆也。十二歲王若不巡守。則六服盡朝。諸侯之卿。各朝於方岳之下。則春東守則諸侯各守其土也。及乃職事。則諸侯所治之職也。故曰天子遍諸侯曰巡守。巡守者巡所守也。諸侯朝於天子曰述職。述職者述所職也。及王之所行。先道。○王先道。先由王所從道。居前。行其前日所戒之令。○王氏曰。乃宅若土地辨其野治之類。辨至而先戒之。使之豫備。既至而前巡之。及其不法。王殷國亦如之。○王殷猶衆也。十二歲王若不巡

守。則六服盡朝。諸侯之卿。各朝於方岳之下。則春東守同。○王有故不巡守於方岳。則春東方盡來。夏南方盡來。秋西方盡來。冬北方盡來。王待之亦各於其時在國外爲壇。行朝覲之去殷國所在無常。或在國外。或在畿內國城外。或向畿外諸侯之國行之。故有戒令之事。○集說陳氏博曰。古封建之法。天下至廣難以統一。故五載一巡守。以一風俗。以通民情。至周而五載一巡守。既不能行。故置職方氏掌人訓方氏掌天下之圖。以通達上下。使無壅蔽。遠漢或遣謁者循行天下。是亦得周公之遺意也。自元封五年。初置刺史。分行部。以詔書六條。察郡國。舉不法而後天下民情利害。其塵遏通達。皆係於刺史之耒而上或不得以聞。古意天子則有郎官之出宰相則有掾吏之行占意天子則有郎官之出宰相則有掾吏之行

上下相察。莫之或匿。如元帝詔條責于定國曰。郎有從東方來者。言民父子相棄。丞相御史案事之吏。匿而不言。將從東方來加增之耶。何以錯謬至是。定國皇恐自劾。是丞相隱之。天子而不知。郎吏已得以上聞。如魏相敕掾吏案事郡國。輒自四方異聞。或有逆賊風雨災異。郡不上達。相輒奏言之。是郡國欲隱之。宰相而不知。掾吏已得以上達。民情既通。上下不壅。則治可爲也。

土方氏掌土圭之灋以致日景。○王致日景者。夏至景尺有五寸。冬至景丈三尺。其間則日有長短。以土地相宅而建邦國都鄙。○王土地猶度

地。知東西南北之深。而相其可居者。宅居也。以辨土宜土化之灥。而授任地者。○【注】土宜謂九穀種稙所宜也。土化。地之輕重。糞種所宜用也。任地者載師之屬。王巡守。則樹王宮。○【注】爲之藩羅。掌建那國及土宜之法。土方氏皆輔相之但司徒草人所掌止於王畿。而土方氏所掌。則及於四方。故名官以土方氏焉。懷方氏掌來遠方之民。致方貢。致遠物。而送逆之達之以節。○【注】遠方之民四夷之民也。論德延

譽以來之。○【疏】曉論以王之德美。又延引以王之美譽。以招來之。○【注】遠物。九州之外。無貢灥而至者。○【疏】致方貢。謂六服諸國。劉氏曰。遠人不服。則修文德以來之。是懷萬方。以成蕃蔚之化者。聖王之事也。遠人既來。則懷方氏掌其送逆道路之給。而開之以道德。悅之以聖人中和禮樂之方。陳之以仁義之化。悅之以天地和順之情。使之以孔乖險阻之本。感之以致神祇遂生育之宜。如所處。除其怨惡。○【注】怨惡。邦國相侵虐。義使之心。遠而況服。物躍於內。向而不知其已者也。明齊王氏曰。方貢若六服之外。蕃國循在貢獻之數者。遠物。若越裳肅慎。其國尤遠。不在貢獻之數也。達。即良。謂達貨財以通治其委積館舍。飲食。○【注】續食其往來。○王氏曰。治其委積所以備其用。治其館舍。所以安其居。治其飲食。所以順其嗜好。○王氏曰。四夷之來。各有其方。諸侯若非其人。應之不得其道。其爲中國之累大矣。來則逆之。去則送之。以爲禮也。達之以簡使行無稽滯。治其委積館舍飲食。使之居處安而食用足。所謂來之道如此。蓋非求其來。但有以待之。示無外之意耳。合方氏掌達天下之道路。○【注】津梁相湊。不得陷

絕。通其財利。○【注】反遷其有無。同其數器。○【注】丈尺釜鍾。不得有輕重。壹其度量。○【注】丈尺。今尺。陳祥道曰。地得古尺尚書。今尺長於古尺。幾於半寸。今尺長於古尺。幾於一寸。宜以古爲正。潘岳曰

布而訓四方。○注布告以教天下。使世知所善惡而觀新物。○注四時於新物出則觀之。以知民志所好惡志淫行辟則當以政教化正之。○疏○若王制云。命市納賈。以知民之所好惡志淫行辟。則當以政教化正之。與此爲類。故鄭云以釋經也。○雜說。先知覺後知。先覺覺後覺。則易曉爲明易惡爲善。變化氣質。如擯蛉之肖螟蠃。新物如舊染污俗。咸與維新也。○王氏曰。夫訓方氏道四方之政事與上下之志。誦其傳道。則有以貢王見聞。而王之所聞益聰。所見益明矣。正歲則布而訓四方。正歲。一歲之始也。既誦以所道。又訓以所誦。察其志好而訓焉。如是則四方之遠所聞無非正言。所見無非正行。而道德由一出矣。夫先王所以致天下之大者吾何容心哉。置官設屬。

形方氏掌制邦國之地域而正其封疆。無有華離之地。使小國事大國。大國比小國。○注杜子春云。離當爲罹。玄謂罹猶被也。華謂侵削。○疏○正義曰。形方氏上知四方上地形廣狹。故能制其地域。大小形狀。又當使相比附。不使侵入。○正封疆。勿使相侵也。○正其封疆使無有華離。正其封疆。不使侵入。○注華離絕。○疏○正義曰。華離絕。迭相侵入。故訓華爲絕。○正其封疆。一頭寬。一頭狹。云。侵者兩頭寬中狹。邪者。謂一頭之侵者。投諸。主人云。杜。失啃。是不正之義。故諸從之。○臨川王氏曰。

析而不絕爲華。絕而不屬爲離。正其封疆使無有華離之地。則小國易以守。大國難以侵。人各有其土宅。而無交爭之患矣。○王氏曰。大司徒凡建邦國以土圭土其地而制其域。而諸公至于男其封疆各有多寡之數。形方氏以成大司徒之職。掌制邦國之地域而正其封疆。凡以成大司徒之事而已。○劉氏曰。大司馬建邦國之九法。有均守平則以安邦國之法。則形方氏正其封疆。不使大國比小事大。以和邦國。大國比小國。是也。相侵而無有華離。是也。有比小事大之法。則形方氏之職。掌制邦國之地域而正其封疆。凡以成大司徒之事。大國不比於小國。則侵其封疆而有華離矣。正之弗從。然後詔於大司馬而九伐行焉。聖人於征伐。必有其漸。不得已而後行也。○愚按註疏。華者。分析如華擘。離則易釋。華離義似太鑿。王明齋云。華離者。侵而勢若犬牙。則難動。又何大小事之可言。所見無非正行。而道德由之一。風俗由之同。自以中國爲一人。使取四方之善以同之而已。

山師掌山林之名。辨其物與其利害。而頒之於邦國。使致其珍異之物。○注山林之名與物。若岱以親諸侯者。周別有所祿故。

畎澮之遂歟。○注此山師及下川師原師等。皆遂官。識外邦國之內。山川原隰之等。使出稅珍異以供王家也。禹貢青州云。岱畎畎絲枲鉛松怪石。萊夷作牧。厥貢漆絲。厥篚檿絲。徐州云。淮夷蠙珠暨魚。厥貢玄纁璆琳琅玕。揚州云。島夷卉服。厥篚織貝。厥包橘柚錫貢。荊州云。包匭菁茅。厥貢羽毛齒革。惟箘簵楛。砮丹惟箘。梁州云。熊羆狐狸織皮。厥貢璆鐵銀鏤砮磬。熊羆狐狸。西傾因桓是來。織皮崑崙析支渠搜。西戎即敘。厥貢璆琳琅玕。雍州云。織皮西傾朱圉鳥鼠。厥貢球琳琅玕。是其貢物。○疏○正義曰。畎澮之遂歟。是遂官識外邦國之內。山川原隰之等。使出稅珍異以供王家也。禹貢青州云。岱畎畎絲枲鉛松怪石。萊夷作牧。厥貢漆絲。厥篚檿絲。徐州云。淮夷蠙珠暨魚。厥貢玄纁璆琳琅玕。揚州云。島夷卉服。厥篚織貝。厥包橘柚錫貢。荊州云。包匭菁茅。厥貢羽毛齒革。惟箘簵楛。砮丹惟箘。梁州云。熊羆狐狸織皮。厥貢璆鐵銀鏤砮磬。熊羆狐狸。西傾因桓是來。織皮崑崙析支渠搜。西戎即敘。厥貢璆琳琅玕。雍州云。織皮西傾朱圉鳥鼠。厥貢球琳琅玕。是其貢物。○注岱山師。及下川師原師等。皆遂官識外邦國之內。山川原隰之等。使出稅珍異以供王家也。禹貢青州云。岱畎畎絲枲鉛松怪石。萊夷作牧。厥貢漆絲。厥篚檿絲。徐州云。淮夷蠙珠暨魚。厥貢玄纁璆琳琅玕。揚州云。島夷卉服。厥篚織貝。厥包橘柚錫貢。荊州云。包匭菁茅。厥貢羽毛齒革。惟箘簵楛。砮丹惟箘。梁州云。熊羆狐狸織皮。厥貢璆鐵銀鏤砮磬。熊羆狐狸。西傾因桓是來。織皮崑崙析支渠搜。西戎即敘。厥貢璆琳琅玕。雍州云。織皮西傾朱圉鳥鼠。厥貢球琳琅玕。是其貢物。○疏○正義曰。畎澮之遂歟。是遂官識外邦國之內。山川原隰之等。使出稅珍異以供王家也。禹貢青州云。岱畎畎絲枲鉛松怪石。萊夷作牧。厥貢漆絲。厥篚檿絲。徐州云。淮夷蠙珠暨魚。厥貢玄纁璆琳琅玕。揚州云。島夷卉服。厥篚織貝。厥包橘柚錫貢。荊州云。包匭菁茅。厥貢羽毛齒革。惟箘簵楛。砮丹惟箘。梁州云。熊羆狐狸織皮。厥貢璆鐵銀鏤砮磬。熊羆狐狸。西傾因桓是來。織皮崑崙析支渠搜。西戎即敘。厥貢璆琳琅玕。雍州云。織皮西傾朱圉鳥鼠。厥貢球琳琅玕。是其貢物。○注山林之名與物。若岱以親諸侯者。周別有所祿故。○疏○正義曰。山林之名與物。若岱以親諸侯者。周別有所祿故。

川師掌川澤之名辨其物與其利害而頒之於邦國使致其珍異之物○注川澤之名與物若泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚澤之萑蒲。○疏泗水之石可以爲磬蠙珠名。○明齋王氏曰旅獘之訓曰不貴異物民乃足不寶遠物則遠人格而此言致其珍異者蓋物性不同自有非常之物可以療疾致用通欲用之不可必得故有則致之非以之供玩好而爲常貢也

遂師掌四方之地名辨其丘陵墳衍邊鄙之名○

周禮夏官

注地名謂東原大陸之屬。○疏高平曰原此雖以原爲主除山林川

卷二十一 川師 遂師 人 二

澤四者餘丘陵墳衍原隰皆主之禹貢東原底平大陸既作○介甫王氏曰辨其名以知平陂燥濕辨其物以知肥磽數而遂知美惡。物之可以封邑者○注物之謂相其土地可以居民立邑。○王氏曰大司徒辨山林川澤丘陵墳衍而辨其邦國都邑之數而溝封之而原隰之名而辨其邦國都邑之數而溝封之而原師所掌如此亦以輔成司徒之事而已。○王氏曰五地名物與土宜上化大司徒掌之此復掌之者制畿封國施貢分職簡稽鄉民皆司馬之事故職方諸屬掌之特詳。○某氏曰此大司馬正邦國土地之政。

掌達瀕則佐邦國而觀其慝使無敢反側以聽王命○注瀕則八瀕八則也邦國之官府都鄙亦用焉慝惡僞之惡也反側猶背違瀕度也

書曰無反無側王道正直。○劉氏曰如是則諸侯之犯令陵政者暴

內陵外者不
陷於九伐矣

撢人掌誦卫志道國之政事以巡天下之邦國而語之○注道猶言也以王之志與政事論說諸侯使不迷惑使萬民和說而正王面○注面猶鄉也使民之心曉而正鄉王。

都司馬掌都之士庶子及其衆庶車馬兵甲之戒令○注庶子卿大夫士之子。○疏鄭大夫士之子庶子亦然王家有軍事徵兵於采地都鄙則都司馬以書致於士庶子有此衆庶車馬兵甲之戒令士庶子受而行之。○王氏曰衆庶凡在都之人民。以國

卷二十一 都司馬 人 二

瀕掌其政學○注政謂賦稅也學修德學道以

聽國司馬○注聽者受行其所徵爲也國司馬大司馬之屬皆是。○劉氏曰大夫采地之卿大夫屬於官伯大司寇則以國教胄子之法教之於王朝士庶子在外則以其都之學及有軍旅之事徵兵於都鄙則以士

庶子作其衆庶車馬兵甲而都司馬掌其戒令以聽於國司馬鄭氏曰家司馬奉其節制以進退攻討焉

家司馬亦如之○疏○按序官云家司馬鄭氏曰家卿大夫之采地王不特置司馬各使其家臣爲司馬主其地之軍賦徃聽政於王之司馬王之司馬其以王命來有事則以國司馬○王氏曰都司馬掌大都小都之士庶子者也家司馬掌家邑亦如都司馬之事○陳氏集說云都家皆衆內采地既有其地又有其民又有兵則將抗衡於上矣春秋楚子與若敖氏戰於洮與晉之六卿魯之三都司馬

大夫家臣爲司馬者春秋傳曰叔孫氏之司馬鬬殺戾曰我家臣也不敢知

司馬故朝大夫云治有不及在軍旅則詠其有司也此周公馭都家之法所以都鄙之君無抗衡之患也歟

秋官司寇第五○鄭目錄云秋所立之官司寇害也秋者道也如秋義殺害物也天子立司寇使掌邦刑所以驅恥惡納人於善道也○王氏曰舜命皐陶作士而先戒之曰蠻夷猾夏寇賊姦宄則刑官之事無慾寇為急也刑官而司至於寇則刑之不舉矣○鄭景望曰古揚氏曰孔子曰道之以政齊之以刑民免而無恥道之以德齊之以禮有恥且格四達而不悖而王道成矣先王以刑民免而無恥道之以德齊之以禮有恥且格故曰刑所以不忍欺○鄭景望曰古之治

民純任德教刑罰設而聖人常有置而不用之意不幸而施於一人亦遲回慘怛不忍是人之習使枉者終以直惡者卒以善以並生於天地之間是聖人之心也舜之分北三苗周監商頊民相去千餘載其道蓋出一轍後世任德之論徵不復有此政矣唯峻刀鋸narrow於民之耳目而姦愈不可勝則益不勝其忿至革聚而駒之其忿猶水焉口是草木鳥獸之蕃根蔕而種猶之斯亦不仁之甚矣夫以一性之善豈有不可化之理天為民而立君亦曰俾無失其性彼冥然無知頑然不可訓者豈其初固然哉是必有以致之矣君子於天下之惡所以不敢忿疾而攻其哀矜惻怛之

方而孟子性善之論亦以救不仁之禍也哉

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以為民極乃立秋官司寇使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國○鄭禁所以防姦者也刑正人之灋孝經說曰刑者侀也侀過出罪施○賈過誤者出之罪則施刑○東萊呂氏曰司寇掌邦禁凡邦之刑辟皆總焉曰詰姦慝刑暴亂者姦慝隱匿而難知故謂之詰蓋播糊詰而未其情也暴亂顯而易見直刑之而已天下罪惡萬狀不出隱顯兩端曰詰曰刑既皆有以待之矣○周禮全書曰小宰言秋官其屬六十掌邦刑而此經乃言秋官司寇掌邦

禁者何也先王立灋止於禁過而已此司寇所以先言掌邦禁而後言刑罰也○司徒掌邦教掌邦國又何也蓋刑所以懲其敗教也寇則敗其教之成者也縱欲敗類乃教之所棄而刑之所取故掌刑者謂之司寇亦謂之司敗是刑所以懲其敗頻者也○吳獨禁過於未然者及陷於罪然後正法也於上九則曰利用御寇上下順也蓋用刑之意本以禁暴懲之於未萌云可也致寇而後禦雖以順用斯為末矣使不能即戒之義俾民不迷防微遏萌逆折其始及陷於罪然後從而刑之豈為民極之意是知禁過於未然者聖人之本心也刑以濟其不及者聖人之不得已也司寇所掌不言刑而先言禁者其三代本末之序歟○維謙司寇掌刑不言刑而言禁者蓋治於已然不若沮於未然刑於已

至。不若戰於未至。先王之立刑法。惟恐天下之人。其中而不能自出。故爲之明示法禁。使如有如是之辟。如是之罪。必陷如是之刑。有如是之惡。必罹以言掌邦禁也。○林氏曰。以刑教中。則民不暴者。刑官之事也。敬施於未然之前。刑施於已然之後。二者相爲表裏而已。○王氏曰。禁之所以爲仁。刑之所以爲義。

司寇中大夫二人。士師下大夫四人。鄉士上士八人。中士十有六人。旅下士三十有二人。○【註】士。察也。主察獄訟之事者。鄉司寇云鄉士。主六鄉之獄。府六人。史十有二人。胥十有二人。徒百有二十人。

遂士。中士十有二人。府六人。史十有二人。胥十有二人。徒二百有二十人。○【註】遂士。主六遂之獄者。○【圖】鄉士官卑而人多者。六遂去王遠。故官卑。以在遠郊外。兼主公邑。獄訟人衆故官多。

縣士。中士三十有二人。府八人。史十有六人。胥十有六人。徒百有六十人。○【註】距王城三百里。至四百里曰縣。縣士。主縣之獄者。

方士。中士十有六人。府八人。史十有六人。胥十有六人。徒百有六十人。○【註】方士。主四方都家之獄者。

訝士。中士八人。府四人。史八人。胥八人。徒八十人。○【註】訝。迎也。士官之迎四方賓客。以獄訟爲主。故亦言士也。○【圖】其職掌因方獄訟兼

朝士。中士六人。府三人。史六人。胥六人。徒六十人。○【註】朝士。主外朝之濾。○【圖】獻疑獄。以朝士爲詢衆庶。諸侯皆三朝。內朝二。路門外。與路寢庭是也。外朝。國大詢之朝也。亦是聽獄訟。占者人君聽刑必清心靜慮。異於常朝。故其處與常朝不同。皇帝清問下民是已。宣帝齋居決事。亦此意。○愚按外朝之設。詢衆庶也。凡國危國遷。立君疑獄之類。皆詢之朝士。掌其法。而所以必屬於官者。見外朝雖大事無所不詢。而獄爲民命所關。先王所慎重無過於獄獄也。雖然。國危國遷立君之屬。亦既非以愛民之故。而爭呈也。故知周官一百六十。無非爲民而設。其君臣朝夕孜孜民事之外。別無他事。而周禮全經之義備矣。

司民。中士六人。府三人。史六人。胥三人。徒三十人。

○司民主民數。○王先生曰、司民爲秋官之屬、何意若論所書生齒之數、則與司徒所謂以鄉師所謂人民之數小司徒所謂夫家之數、以歲時稽其夫家之數鄉大夫所謂以歲時登其夫家衆寡一也、司民不屬地官、而屬於秋官者、以爲秋之物成非也、秋官主刑聖人用刑本於好生耳。○國案舒氏曰、吳氏芳謂鄉士遂士縣士皆有掌民數之文、則司民之屬司寇未見其有決不然者、以司民屬司空、若謂司空主營造、則凡民之居處皆其所當知也、秋官職民數豈無謂哉、今按況秋成物之時也、秋官職民數豈無謂哉、今按共文有曰及三年大比以萬民之數詔司寇、司寇及孟冬祀司民之日獻民數於王、王拜受之、登於天府、內史貳之、彼司寇者、見明王之重民數如此、於宏獄也、尊不威焉動其不忍之心、哉後世誰不知重民、而司刑者、又多內人暴史、羅織株連、就戮者率數十百人、慮傷天

司刑中士二人、史二人、胥二人、徒二十人、

司刺下士二人、府一人、史二人、徒四人、○王氏曰、刺者、探闕衆察之意、官主詢察而行赦宥、故以名官、舊解爲刺殺非也。

司約下士二人、府一人、史二人、徒四人、○註約言語之約束。○國案邦國及萬民之約、刑亦是禁戒之事、故在此、

司盟下士二人、史二人、徒四人、○註盟以約辭告神、殺牲歃血、明著其信也、曲禮曰、涖牲

約辭告神、殺牲歃血、明著其信也、曲禮曰、涖牲曰盟、○王之時、亦是禁戒之事、故在此、○陳氏曰、先王之時、結民以忠信誠慤之心、維邦國以信義時稽其夫家之數、鄉大夫所謂以歲時登其夫家衆寡一也、司民不屬地官、而屬於秋官者、以爲秋之物成非也、秋官主人明則知好惡、幽則知信鬼、然後有同德而無離心、則盟詛之辭於教也、後世儒者、或以此疑周官、亦過矣、

職金上士二人、下士四人、府二人、史四人、胥八人、徒八十人、○註職主也、○是則掌受金罰貨罰亦刑獄之事、故在此、○王先生曰、周官有四職、所掌者財用、其三見於天官、職內職歲職幣是已、特職金在秋官耳、然職金之職、與天官異、而未嘗不與天官相爲聯事、內府云、凡四方之金玉入焉、玉府云、掌王之金玉

金玉之藏、藏金云、入其金之府、則是與內府玉府通矣、若玉錫石丹青於受藏之府爲兵器之府、又有爲兵器之府、玉府又曰、入其金玉丹青於受藏之府、爲內府玉府矣、則是知爲兵器之府、非兵器之府也、考工記云、攻金之工、築冶鳧氏、桃氏、築氏、冶氏、鳧氏爲鐘、桃氏爲劒、築氏、冶氏、上齊、冶氏、執下齊、鳧氏爲鐘、桃氏爲鐔、桃氏爲劒、柳氏爲殳、卽所謂爲兵器之府也、柳氏言之、職金一官、與天地夏冬之官並通、爲聯事、其曰守藏之府、是與天官通也、入其金錫於爲兵器之府、是與天官通也、若官府知、是與夏官通

司厲下士二人、史一人、徒十有二人、○註犯政爲

惡曰厲厲士主盜賊之兵器及其奴者。

犬人下士二人府一人史二人胥四人徒十六人

○圖犬畜故五行傳云二曰言不從則有犬禍故連類在此。

司圜中士六人下士十有二人府三人史六人胥十有六人徒百有六十人○註鄭司農云圜謂獄城也○王氏曰天文實索主賊人之牢九星規圓故以取圜土也獄城也。

掌囚下士十有二人府六人史十有二人徒百有二十人○註囚拘也主拘繫當刑殺之者。

周禮 秋官 序官 七

掌戮下士二人徒十有二人○註戮猶辱也既斬殺又辱之。

司隸中士十有二人府五人史十人胥二十人徒二百人○註隸給勞辱之役者漢始置司隸亦使將徒治道溝渠之役後稍尊之使主官府及近郊。

罪隸百有二十人○註盜賊之家爲奴者○圖此中國之

隸言罪隸古者身有大罪身既從戮男女緣坐男子入於罪隸女子入於舂槀故註云盜賊之家爲奴者蠻隸已下皆百二十人鄭云此隸衆也此其選以爲役員者謂隸中選取有才智能役衆人者以員數爲恨其餘衆者以爲隸民故司隸職云帥其民而捕盜賊役國中之辱事之等是百二十人外謂之民者也。

蠻隸百有二十人○註征南蠻之別。

閩隸百有二十人○註閩南蠻所獲。

夷隸百有二十人○註征東夷所獲。

貉隸百有二十人○註征北夷所獲凡隸衆矣。

周禮 秋官 序官 八

此其選以爲役員其餘謂之隸民○王明齋氏曰職方氏所掌四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人民蓋皆臣服於中國而此止於蠻夷閩貉者周人世居西土其化先及西北故以爲征夷所獲被其死而役之非也詳攷四隸之職惟有養獸與守王宮二事則非俘獲可知若其所生子孫乃可以役使守門剔者使守囿穽者使守積皆爲司寇之屬無疑也況所謂掜盜賊守野舍凡囚執人之事固足證其不可見矣謂其文皆守禦之事觀於役服等事攷百官府蠻隸之役技人閩隸之役牧人貉隸之役掌其收令亦若掌戮之所司罪者使守門剔者使守囿穽者使守積

五隸不合列官盜皆以罪而坐之役者當如掌戮之列墨劓剕宮没其官而存其職以統歸於司隸則庶幾古作者之意矣。

布憲中士二人下士四人府二人史四人胥四人。

徒四十人○注憲表也主表刑禁者○愚按刑非先王之得已也刑者所以弼教也教之不率然後從而刑之又必諄復叮嚀今民知法之不貨如水火之不可蹈而猶悍然犯焉於是斷肢體毀肌膚之法者可以相忘於無憾矣又思趨阪愚暗之徒未盡曲曉或業雖故特設布憲一官今按其職云執旗節以宣布於四方又曰及其都鄙達於四海正所以輔司寇布刑之法於未逮也益死者不可復生斷者不可復屬所以詔民者不亦深且遠乎

掌惡其詳哉舒氏以五官俱不復設縣布之遂以爲僞而欲刪之是亦不知先王之用心者矣。

禁殺戮下士二人史一人徒十有二人○注禁殺戮者○愚按刑非先王之得已也刑者所以弼教也教之不率然後從而刑之又必諄復叮嚀今民知法之不貨如水火之不可蹈而猶悍然犯焉於是斷肢體毀肌膚之法者可以相忘於無憾矣又思趨阪愚暗之徒未盡曲曉或業雖故特設布憲一官今按其職云執旗節以宣布於四方又曰及其都鄙達於四海正所以輔司寇布刑之法於未逮也益死者不可復生斷者不可復屬所以詔民者不亦深且遠乎之此亦有不忍人之政之責者所宜深恥也○爲

雍氏下士二人徒八人○注雍謂隄防止水者也○其職掌溝瀆澮池之禁亦是禁戒之事故在此。

萍氏下士二人徒八人○注萍氏主水禁萍草雜根而浮取名於其不沉溺○王氏曰神農之書又不溺沉故掌國之水禁謹酒禁川游者名官曰萍氏

司寤氏下士二人徒八人○注寤覺也主夜覺者○愚人有夜寐忽覺而漫出門者故謂之夜覺也○王氏曰寤而覺謂之寤使掌夜時非覺而不寐者安能定其刻漏之早晚哉所以謂之司寤氏也以宣王之時去成王之世未遠而君子之趨朝或以夜未央或以夜未艾則司寤氏之職猶所不行何如矣此詩人所以歌之也

司烜氏下士六人徒十有六人○王氏昭禹曰雍與灺皆火司雍掌出入火南方之屬司烜共明水火司寤掌以鑑取水於夏而司烜在秋官也○舒氏曰烜民以此條爲祭祀之事非刑獄之官所宜與欲歸宗伯秋官主之大祭祀則五官具在皆有銃鼓若謂刑官不足以昭格則書言典獄惟克天德自作元命配享在下是典獄用刑之極功可以作命配天而顧不可以與祭銃事耶況五刑之用實惟天討故凡王之大事則六官皆與而不可以拘其職若小事則固有官成也亦銃得而素之哉故曰惟明克允是明乃司刑者之第一義也司烜之列明水火之奉設官者於司寇蓋有深意矣

條狼氏下士六人胥六人徒六十人○註杜子春云條當爲滌器之滌玄謂滌除也狼狼扈道上之物○狼扈道上者謂不在道猶今言狼藉也

脩閭氏下士二人史一人徒十有二人○註閭里門○王氏昭禹曰里有門所以通往來扞制內外先王立官以修治其事故名脩閭氏

冥氏下士二人徒八人○註冥以繩縻取禽獸之名○王氏昭禹曰先王仁民而愛物然猛獸以害其人則傷吾之仁必設官以攻之夫欲攻猛獸必有以使之冥然而不覺然後可獲所以名官曰冥氏至庭氏十二官皆順天時以去民物之害蹶若傷殘乃所以仁愛此天之意故皆屬秋官○王氏昭禹曰先王以善政生養天下之民其興利也詳其除害也悉觀周禮所載道路一草木一鳥獸一昆蟲小以善政養天下大而興或除而秋官地官主之凡除害則秋官主之凡興利則地官分矣凡興利則禁麛卵者凡除害則攻猛獸凡氏掌攻猛獸凡氏掌攻猛獸而翨氏則掌去鳥鼠蟲蛾氏掌攻水蟲翦氏掌除蠹物赤友氏掌除狸埋貉沿寫水而雍氏則掌溝瀆之禁溝瀆之官於稼者矣稻人以澮洩水而柞氏掌攻草木矣以山虞云凡窴木者有刑罰而柞氏掌攻草木矣草人云土化之法而雍氏則掌殺草矣遺人云十里有廬廬有飲食而野廬氏則掌令守涂地之人聚析有相之人聚析有相翔者誅之矣

庶氏下士一人徒四人○註庶讀如藥煞之煞驅除毒蠱之言○王氏昭禹曰庶故設官以除毒蠱之害謂之庶氏也

翨氏下士二人徒八人○註翨鳥翮也○翨攻猛鳥亦是除惡之義○王氏昭禹曰鳥之飛在翼攻猛鳥者必攻其翼然後可獲故名官曰翨氏

柞氏下士八人徒二十人○註柞除木之名除木

者。必先披剝之。○疏詩云。載芟載柞。其
是除草。明柞是除木。
雍氏下士二人。徒二十人。○註雍。或作壅。鄭司農
云。掌殺草。故春秋傳曰。如農夫之務去草。芟夷
蘊崇之。玄謂雍讀如鄉小兒頭之鬌。翦草也。月
令曰。燒雍行水。謂燒所芟草。乃水之。○劉氏曰
掌雍五地
之草。以
作耕種。
若他達反又丈達反勅撤反
翨氏下士一人。徒二人。○註鄭司農云。翨。蕭爲
擣蔟讀爲聚蔟之蔟。謂巢也。玄謂翨。古字從石
爲蜡以息老物。此主王者之齒杖。後王識伊耆
氏之舊德。而以名官與。今姓有伊耆氏。○疏氏
曰伊耆
民共有功於者。老著矣。故周公以其姓名官。後
世以官爲姓。○王氏曰。秋之德。物成而養之。伊
耆主優老。有養意。且軍旅役有
圖者。杖亦警戒意。故屬秋官。
大行人。中大夫二人。小行人。下大夫四人。司儀。上
士八人。中士十有六人。行夫。下士三十有二人。
府四人。史八人。胥八人。徒八十人。○疏此四官
在此者。皆主
賓客。疑之事。故屬也。○唐氏曰。伯夷降典。而繼
以折民惟刑。周禮行人之官。而必屬之司寇。此
古者陰刑相表裏之意也。洪範六曰。司寇七曰
賓。論語曰。齊之以刑。齊之以禮。亦此意。○朱子語

類曰。周禮職。最是大行人等官。掌之。司寇職。掌儀禮。覲禮。諸侯行禮既畢。則降而內廂請利於廟門之東。王曰。伯父無事。歸寧乃邦。然後再拜稽首。出自屏。此所謂懷諸侯。則天下畏之。是也。所以屬之司寇。如此。處。皆是合着如此。初非聖人私意。○明齋王氏曰。秋官司寇序官曰。掌邦刑以佐王刑邦國。大宰刑典。小宰刑職。並先之以詰邦國。書周官司寇掌邦禁。詰姦慝。除暴亂。孰有大於邦國之不道者。孰有以制馭之。將安所忌憚。且法所謂懷諸侯。則天下畏之。是也。苟非王國有以制馭之。將安所忌憚。而能使之不行自上犯之。苟不此之務。而唯小民之過誤是詰。正猶舍社稷而狥狼。而逐狐狸也。此周禮所以邦國爲首。熟記曰。人藏其心。不可測度也。欲一以貫之。舍禮何以哉。故劉康公不敬。而知其不反。蓋失禮則入

刑。謂之刑。邦國者。非必加以刑罰。謂先正以法則之云耳。夫行人之職。在廣延爲四方之賓。所謂賓於四門也。而周公以之屬於秋官者。主於齊之以禮。而雍穆之。齊之不從。而後有掌交以論之。利害。民人達之法。設官之肯深哉。

環人中士四人。史四人。胥四人。徒四十人。○(注)環。猶圜也。主圜賓客任器。爲之守衛。

象胥。每翟上士一人。中士二人。下士八人。徒二十人。○(注)通夷狄之言者曰象。胥其有才知者也。東方曰寄。南方曰象。西方曰狄鞮。北方曰譯。今

總名曰象者。周之德。先致南方也。

掌客。上士三人。下士四人。府一人。史二人。胥二人。徒二十人。

掌訝。中士二人。府二人。史四人。胥四人。徒四十人。○(注)訝。迎也。賓客來。主迎之。蓋訝士。刑官也。兼掌獄訟。掌訝。唯以訝賓客爲主。

掌交。中士八人。府二人。史四人。徒三十有二人。○(注)主交通結諸侯之好。○王氏曰。天地不交而萬物不生。上下不交而功勳不成。先王所以設掌交之官。

掌察四方。中士八人。史四人。徒十有六人。○(注)察邦國之事。

掌貨賄。下士十有六人。史四人。徒三十有二人。○(注)掌邦國所致貨賄。

朝大夫。每國上士三人。下士四人。府一人。史二人。

庶子八人。徒二十人。○(注)此王之士也。使主都家之國治。而命之。朝大夫云。○(疏)畿內三等采地。雖有里五十

里二十五里。總謂之國。若王制云。九十三國也。云庶子者。益亦主采地之諸子。在府史之下。蓋官長所自辟除也。

都則中士一人。下士三人。府一人。史二人。庶子四人。徒八十人。（注）都謂王之所居。

每都。如朝大夫。及都司馬云。○（疏）此官已闕。大宰云。八則治都鄙。故知主都家之八則也。

都士中士二人。下士四人。府二人。史四人。胥四人。徒四十人。家士亦如之。○（注）都家之士。主治都家吏民之獄訟。以告登之。士者也。亦當言每都。

家吏民之獄訟。以告登之。而實於四門。若殺四岳之事。屬之秋官。兵則專掌於大司寇之職也。

○明齋王氏曰。穿命皐陶曰。蠻夷猾夏。寇賊姦宄。汝作士。兵則誅。周則以亂邦用重典。一官周置。則以亂邦之濫。建三典以刑邦國。五刑。墨罪五百。劓罪五百。宮罪五百。刖罪五百。殺罪五百。所謂刑平邦。用中典者也。凡殺人者。路諸市。墨者使守門。劓者使守積。其奴男子入於罪隸。女子入於舂藁。凡有爵者。與七十者。

周禮註疏刪翼卷二十三　王志長平仲輯

明後學葉培恕行可定

大司寇之職。掌建邦之三典。以佐王刑邦國。詰四方。○（注）典。瀆也。詰。謹也。書曰。王耄荒。度作詳刑。以詰四方。○（疏）書呂刑篇。謂周穆王老。耄亂荒忽。猶能用賢量度詳審刑法。以詰謹四方。○（疏）李氏曰。刑罰之行。非好殺人。欲民之不相殺也。非使畏己。欲民之自相畏也。然而憲令所加。苟失權時之制。則致遠恐泥矣。故大司寇掌建邦之三典。○劉氏曰。典常也。產也。民之職。掌建邦之三典。則立瀆以治之。使復於常。乃謂之典也。失其常。則立瀆以治之。使復於常。乃謂之典也。苟失其常。諸侯則治之以三典。萬民則治之以

五刑。一天下於禮樂。致萬民於中和。大司寇之職也。

二曰刑平國用中典。三曰刑亂國用重典。○（注）一曰刑新國用輕典。新國者。新辟地立君之國。用輕瀆者。謂其民未習於教。平國承平守成之國也。用中典者。常行之瀆亂國。纂弒叛逆之國。用重典者。以其化惡伐滅之。○（疏）漢刑法志。昔周之瀆。建三典以刑邦國。五刑。墨罪五百。劓罪五百。宮罪五百。刖罪五百。殺罪五百。所謂刑平邦。用中典者也。凡殺人者。路諸市。墨者使守門。劓者使守積。其奴男子入於罪隸。女子入於舂藁。凡有爵者。與七十者。

與未亂者。皆不爲改。穆王荒命甫侯度時作刑以詰四方。之謂千。髕罰之屬五百。宮罪之屬二百。大辟之屬三百。大辟之屬三千。蓋多於平邦中典五百。少於沐氏曰。輕重與名。其忘也。與刑亂邦用重典。桑克之義也。中與名。義也。書曰。唯敬五刑。以成三德。而無一毫私意。與於其間。則和氣召而乖氣銷。此所以培養根本。故三卿氏曰。時輕重。猶三德以爲治。然人君撫世臨物。又不可執一焉。新國固宜輕與。然縱弛之後。人有慢心。可以水濟水乎。必時出猛政。振服人心。如端爲亮之治蜀可也。亂國固宜重典。然殘虐之餘。人無生意。可以火益熱乎。除其煩苛。使人知有生之樂。如裴度之入蔡可也。平國固宜中典。然寬度不修。姑息爲治。則國勢寖微矣。必修明制度振舉紀綱。使臣民有所警懼。子孫有所持循可也。總之因時制宜。不失先王立農之意可矣。

以五刑糾萬民。 ○註 刑。

人無生意。可以火益熱乎。除其煩苛。使人知有生之樂。如裴度之入蔡可也。平國固宜中典。然寬度不修。姑息爲治。則國勢寖微矣。必修明制度振舉紀綱。使臣民有所警懼。子孫有所持循可也。總之因時制宜。不失先王立農之意可矣。

一曰野刑。上功糾力。 ○註

亦壘也。糾。猶察舉之。

二曰鄉刑。上德糾孝。 ○註 德。

三曰軍刑。上命糾守。 ○註 命。將。

四曰官刑。上能糾職。 ○註

功。農功。力。勤力。

五曰國刑。上愿糾暴。 ○註

命也。守。不失部伍。

愿。慤慎也。暴。當爲恭。字之誤。○劉氏曰。以五刑糾萬民。

侯度時作刑以詰四方。之謂千。髕罰之屬五百。宮罪之屬二百。大辟之屬三百。大辟之屬三千。蓋多於平邦中典五百。少於沐氏曰。輕與名。義也。書曰。唯敬五刑。以成三德。而無一毫私意。與於其間。則和氣召而乖氣銷。此所以培養根本。故三卿氏曰。時輕重。猶三德以爲治。然人君撫世臨物。又不可執一焉。新國固宜輕與。然縱弛之後。人有慢心。可以水濟水乎。必時出猛政。振服人心。如端爲亮之治蜀可也。亂國固宜重典。然殘虐之餘。人無生意。可以火益熱乎。除其煩苛。使人知有生之樂。如裴度之入蔡可也。平國固宜中典。然寬度不修。姑息爲治。則國勢寖微矣。必修明制度振舉紀綱。使臣民有所警懼。子孫有所持循可也。總之因時制宜。不失先王立農之意可矣。

以五刑糾萬民。 ○註 刑。

一曰野刑。上功糾力。 ○註

亦壘也。糾。猶察舉之。

二曰鄉刑。上德糾孝。 ○註 德。

三曰軍刑。上命糾守。 ○註 命。將。

四曰官刑。上能糾職。 ○註

功。農功。力。勤力。

五曰國刑。上愿糾暴。 ○註

命也。守。不失部伍。

○註 愿。慤慎也。暴。當爲恭。字之誤。○劉氏曰。以五刑糾萬民。

者。建六典以爲民極也。是故。六鄉各職於其官。而建之使必軌於後世者。大司寇正其刑典也。乃建事典。佐王以富邦國。以任百官。以生萬民者。用野刑焉。農耕也。溝洫也。井邑也。宮城也。百工也。凡役民以作其事。而奉國家者。以成工爲上。以不致力爲糾也。則夏官之職。待之而後成焉。乃建政典。佐王以平邦國。以正百官。以均萬民者。用軍刑焉。振旅也。茇舍也。大閱也。伐國也。成疆也。凡設民以立其政。而尊國家者。用命爲上也。以不死守爲糾也。則冬官之職。待之而後作焉。乃建教典。佐王以安邦國。以教官府。以擾萬民者。用鄉刑焉。佐也。五禮也。五品也。凡役民以行其教。而佐王建邦國者。以成德爲上也。以不致孝爲糾也。則地官之職。待之而後立焉。乃建治典。以佐王經邦國。以治官府。以經萬民者。用刑焉。六官也。六屬也。百官府史也。都鄙羣吏也。凡役民以立其治。造國家者。以賢能爲上也。以不稱職爲糾也。則天官之職。待之而後立焉。凡建禮典。佐王以和邦國。以統百官。以諧萬民者。用國刑焉。君臣也。父子也。兄弟也。夫婦也。朋友也。鄰里也。以不致恭爲糾也。則春官之職。待之而後立焉。五者國之大典。聖人皇建其極。於天下。以參天地而贊化育。待之而成焉。然非刑典與之正。亦莫得而成之也。天地四時者。六官之序。聖人體其序。而化天下之道也。野軍鄉官國者。五刑之序。聖人體其序。而化不得已。而即其序。以措萬民於中和之道也。故先之事典。富其民也。國富則侵之者至矣。

以政典所以除其害也。富矣安矣。不教之。則逸欲生焉。故次以教典。所以正其俗也。教行而俗正。不可以不治之也。故次之以治典。所以正其情也。治典所以久其中。而安之於禮樂。是故孝弟修於閨門。睦婣家。而忠義聚於其國。而聖人之治成焉。五刑彌於五典。而建中於民。先後之序也。使夫萬民其德日新。其仁可知也。以圜土聚教罷民。凡害人者。寘之圜土。而施職事焉。以明刑恥之。○【註】圜土。獄城也。聚罷民其中。因謂爲邪惡。已有過失麗於瀆者。以其不故犯瀆。苦以教之爲善也。民不慜作勞。有似於罷。害人。置之圜土。繫教之。庶其因悔而能改也。施職事。以所能役使之。○或曰。如後世城旦春鬼薪之類。明刑。書其罪惡於大方版。著其背。○【疏】按司救職云。凡民之有衰惡者。三讓而罰。三罰而不刑。則已重。不刑。則敗俗而傷化。故棄而教之。視其能日夜施九職。而士加明刑。恥諸嘉石。役諸司空。彼謂語言無忌傷慢長老。過差坐之嘉石。不入圜土。又云。其有過失者。三讓而罰三罰而歸於圜土。此謂過差坐之嘉石。稍重者。則圜土。獄城也。聚罷民其中。因拘板兵戴以傷人。罪重。不坐嘉石。晝則役之

入矢者。取其直也。古者一弓百尺。束矢其百箇
與。○疏此并下二經。論禁民獄訟不使虧誤之
事。是禁民省事之法也。○王氏昭禹曰。兩造謂彼
已有辨兩爭者。皆至於公也。訟者。言於公也。訟
以兩造聽之。而無所偏受。則不直者自反。而民
訟自禁矣。古之於訟。謂之聽者。以聽其聲爲
主也。書曰兩造備具。師聽五聲。此之謂也。」以
兩劑禁民獄。入鈞金三日。乃致於朝。然後聽之。
○注獄。謂相告以罪名者。劑。今券書也。使獄者
各齎券書。既兩券書。使入鈞金。又三日乃治之。
重刑也。不券書。不入金。則是亦自服不直矣也。

必入金者。取其堅也。三十斤曰鈞。○疏小宰云。
劑。質人云。大市以質。小市以劑。鄭小宰注云。簿
書之最目。獄訟之要辭。皆曰契。則劑謂券書者。
謂獄訟之要辭。若王叔氏不能舉其契是也。○
注劑。今券書也。○疏公者。訟也。因而守之者。獄也。蓋
爭而不已。必至於訟。訟而不已。必至於獄。以其
至於獄也。必有簡然後聽之。故書曰無簡不聽。
簡兩劑之類也。劑。判書也。兩劑。彼已各具其獄
辭之書也。以兩劑聽之而無所偏信。則不直者
自反。而民獄自禁矣。入鈞金。則以自明其不可
變。然後聽之。金之爲物。則堅剛而不變故也。必
三日而後聽者。重致民於獄也。書曰聽獄之兩
辭。記曰。有旨無簡不聽。所謂簡者。非特劑也。雖
劑以見類焉。○王氏曰。金矢如貨貝。不直不實
入之。直而實者還之。○邵氏曰。此公署皆曰

朝。爭辨曰訟。訟成曰獄。質對兩辭曰劑。
金。鋼鐵之屬。三日乃聽。俟其中悔也。」以嘉石
平罷民。凡萬民之有罪過。而未麗於灋。而害於
州里者。桎梏而坐諸嘉石。役諸司空。重罪旬有
三日坐。其次九日坐。九月役。其次七日坐。
七月役。其次五日坐。五月役。其下罪三日坐。三
月役。使州里任之。則宥而舍之。○注嘉石。文石
也。樹之外朝門左。○疏欲使罷民思
其文理。改悔自修。平成也。成

民而苦之。就若役。此以安州里之鳥刊也。○其氏曰。任謂你任之。不復犯也。○南軒張氏曰。孟子曰。以生道殺民。雖死不怨殺者。先王明刑法。以不民本欲使之知所趨避。是乃生之之道也。而民有不幸而陷於法。則不得已而加辟焉。固將以遏止其流也。是亦生道而已。又況哀矜忠厚之意。薰然存乎其間。其爲生意。未嘗有間斷也。且民不可使觀刑也。必以

上而其長弗達者。立於肺石。三日。士聽其辭以告於王。而罰罪其長。○

周禮 秋官 大司寇 八

[圖] 肺石。赤石也。窮民。天民之窮而無告者。○[圖] 赤石者。使之赤心不妄告也。」**凡遠近惸獨老幼之欲有復於上。**

[圖] 無兄弟曰惸。無子孫曰獨。老而無妻曰鰥。老而無夫曰寡。○臨川王氏曰。此民以大僕觀之。欲其遠達。甚於遽令。然而立於肺石三日。然後聽之。則又惡民之貪其上。則上虐而不達。故用之達窮民。其有立於肺石三日者。審究核。得其情實。然後以其辭告於上。罪其長焉。○鄧氏曰。此於擊路鼓以事異者。彼大冤抑。欲急聞。此小獄訟。故士師聽辭。立三日。乃聽也。」**正月之吉。始和。布刑於邦國都鄙。乃縣刑象之魏。使萬民觀刑象。挾日而斂之。**○王氏曰。大刑者。成也。創者。成也。蓋先王歲原情以定罪。因事以制刑。亦當因宜無所加損焉。於正月之吉。始和布行之。特而爲之變通矣。噬嗑之明罰勅法。賁之無敢折獄。豐之折獄致刑之義。獄緩死。大司徒以蔽成而緩刑。移王畿中字之議。獄緩死。大司徒有常刑。亦達時而有權。重正月之吉。始和布刑。雖重於邦國都鄙。爲是故也。且民不可使觀刑也。必於縣刑象使民觀之者。蓋先王之去若江河。賁乎易趨而難犯。苟陷爲罪。從而刑之。不幾於罔民乎。其使民觀象者。亦使民知所避而已。」**凡邦之大盟約。涖其盟書而登之於天府。大史內史司會及六官。皆受其貳而藏之。○**

刑禮 秋官 大司寇 九

[圖] 天府。祖廟之藏六官。六卿之官也。○[圖] 大盟約。謂王與六卿也。報之者若上書諸侯同大會同而與盟。所有約誓之辭。○介甫曰。盟中於信。以覆詛盟。是急之也。盟約之書。已見於民。間矣。方傳曰。皆謂王室成王崩之而賜之。而世世子孫。無相害也。藏在周府大師職之。是成周將盟之事。已行於周家矣。故梁子以爲明盟有書。泛盟。然春秋之盟。

口血未乾而背之。其與凶人之盟約有刑矣。太史內史司會及六官受而藏之者。以太史掌邦之典法則內史掌國法令之成。司會掌典法則之貳。而六官辟藏故也。凡諸侯之獄訟。以邦典定之。凡庶民之獄訟。以邦灋斷之。凡邦之大事。合衆庶。則大司寇帥群士而致萬民焉。以聽國論。詰四方。

邦典。六典也。以六典待邦國之治。邦灋。八灋也。以八灋待官府之治。邦成。八成也。以官成待萬民之治。鄭司農云。弊之。斷其獄訟也。故春秋傳曰。弊獄那侯。○雖說。此三者。皆在大司寇。定斷弊却在司寇。士師副焉。

大祭祀。奉犬牲。○注

奉猶進也。○介甫王氏曰。犬。畜也。秋官蓋之。各從其類也。小司寇。小祭祀奉犬牲。士師副之。所任有小大故也。若禋祀五帝。則戒之日。誓百官戒於百族。○注

戒之日。卜之日也。百族。謂府史以下也。郊特牲曰。卜之日。王立於澤。親聽誓命。受教諫之義也。獻命庫門之內。戒百官。

也。太廟之內。戒百姓也。○注

引郊特牲者。欲見以下也。云獻命庫門之內。戒百官者。王自澤宮還入皋門。至庫門之內。太宰獻命。命卽戒百官。又於庫門而東入廟門。廟門之內。戒百姓。彼注云。百官。百姓之總也。以總況別之。入廟乃戒之。○葉說。

非氏曰。庫門之內。象法之所示。戒百官。所以謹之也。太廟。先祖之所在。戒百姓。所以親之也。○王先生曰。百官者。百執事也。百族者。王之族姓也。族姓之與於祭則爲重於百官矣。故戒百姓於庫門之內。而戒百官於太廟之內。所以辨親疏也。然祭之前期十日。有戒有誓。曰誓。則誓戒。與其具修。小宰云。以法掌祭祀之戒具。小宰言具而不及修。則誓之重於戒明矣。大祭莫重於誓戒。誓百官者。太宰也。涖於誓者。大司寇之涖太宰哉。涖百官者。大司寇也。大豈以大司寇不得涖百官之誓戒。而百族言戒則又誓者。太宰。遂以爲太宰特掌其誓戒。而不親爲之誓。乃餘小官。失之矣。百官言誓。而百族言戒。互文見義。又失之矣。○劉

氏曰。禮之大者。用人必衆。非臨之以刑。則人不盡其力。故司寇涖其誓戒。及納亨。

前王。○注

納亨。致牲。○

爲王引導。○注

大司寇涖誓。及納亨。祭之日。亦如之。奉其明水火。○注

明水火。所取於日月者。○

明。潔也。水以配艾。艾以配蓼。皆與五齊。火以給爨爨也。○劉氏曰。明水火者。陰陽之精氣也。所以致聖人精明之氣於鬼神也。而刑官奉之。以其自潔而能潔於神也。○王氏曰。明水火之爲物。潔而上帝。於是爲至矣。凡明之至也。刑官之所以格上帝。書曰。明禋于上帝。明禋之事。○明齋之水屬冬。故治水之政令。冬官掌之。而秋官又王氏曰。按火屬夏。故行火之政令。夏官司爟掌之。而秋官司寇主奉之。何也。設司爟一職。掌共明水火。大司寇主奉之。以明水火。大司寇主奉之。以明水火。水氣亂昏而不

清火外影。其光發越而散。水內影。其光斂匿而藏。唯夫金之爲德。於行爲秋。其氣肅殺而清明。故日至此而燥烈。月至此而皎潔。萬物之在宇內者。莫不浸淫此秋之爲用也。故水火各司其局者六官之常也。天下之務。以司寇臨之。而後嚴肅清明。秋官之專職也。故大祭祀之用明水火。先王所以白致其潔齊。奉於大司寇。而特設司烜一職。掌之。此周禮一書。所以無碍也。凡朝覲會同。前王。大喪。所前或嗣王。大軍旅涖戮。於社。○註社。謂社主在軍者也。鄭司農說以書曰。用命賞於祖。不用命戮於社。凡邦之大事。使民

氏曰。使刑官之屬。士師以下也。玄謂踶。止行也。○劉

踶之。則罰不肅矣。

小司寇之職。掌外朝之政。以致萬民而詢焉。一曰詢國危。二曰詢國遷。三曰詢立君。○註外朝。朝在雉門之外者也。國危。謂有兵寇之難。國遷。謂徙都改邑也。立君。謂無家適。選於庶也。鄭司農云。致萬民。聚萬民也。詢。謀也。詩云。詢於芻蕘。書曰。詢及庶人。○劉氏曰。謀及卜筮。皮則從。龜從筮從。卿士從。庶民從。是之謂大同。則所謂致萬民而詢者。卿士庶人無不在也。詢及於庶人。則其謀也。徧矣。故以致萬民爲主也。國危則謀及若盤庚之遷都是也。立君則謀及若

文王之舍伯邑考。而立武王是也。○潛溪鄧氏曰。小司寇有專掌矣。掌外朝之政。致萬民而詢之。何也。蓋民也。則屬大司寇。可矣。必小司寇。何故也。大司寇之職。先之則後邦禁。後之則後民騖。故小司寇首舉之。則事無加焉。○或曰。王有三朝。有內朝。有治朝。有外朝。外朝在庫門之外。與鄭氏說異。

公及州長百姓北面。羣臣西面。羣吏東面。小司寇擯以敘進而問焉。以衆辅志而弊謀。○註羣臣。卿大夫。羣吏。府史也。其孤不見者。孤從

羣臣卿大夫。在公後。橫謂揖之使前也。敘更也。輔志者。尊王賢明也。○鍾

輔志者。尊王賢明也。○鍾

心。今能以衆輔成己志。是尊王賢明者也。○介

甫王氏曰。三公。鄉老也。上言三公。中言州長下言百姓。則鄉官皆在於此矣。百姓北面。答君也。群臣西面。群吏東面。公及州長北面。師民也。群臣群吏曰志。在王也。謀在下也。弊謀。則以衆謀而弊之於王也。書曰。朕志先定。詢及庶人。○劉氏曰。三者皆以爲乎民而爲也。以衆輔志。則以衆謀而弊謀。則以衆辭而已。○按王明齋謂群吏。侯

國使臣。在天子之國。故曰吏。舊府史不應反在鄉大夫之右。且論而曰大。豈止國內之臣。與其吏民哉。死刑大事。故三刺亦與此同。以五刑聽萬民之獄訟。附

於刑用情訊之。至於旬乃弊之。讀書則用灋。○

注 附。猶著也。用情理訊之。冀有可以出之者。十日乃斷之。王制曰。刑者。例也。例者。成也。一成而不可變。故君子盡心焉。鄭司農曰。讀書則用灋。如今時讀鞫已。乃論之。○王氏曰。五刑。司刑所謂墨。劓。宮。刖。殺也。○劉氏曰。不躬坐獄訟。遣人問之。所以養其信義也。人有信義則廉恥生。於其心而不復為非。正人倫也。王族有罪。不即坐獄訟者。貴貴也。王之同族有罪。不即市。於甸人。古之道也。○介甫王氏曰。命夫命婦。不與國人慮兄弟。不即坐獄訟者。親親也。貴貴親親。如此而已。豈以故撓法哉。

以五聲聽獄訟。求民情。○聲。謂宮商之屬。

注 五聲以本故也。一曰辭聽。二曰色聽。三曰氣聽。四曰耳聽。五曰目聽。○

注 鄭司農云。刑罰得其罪。乃八議輕重不在刑書。若有麗邦法。而附於刑罰也。○介甫王氏曰。謂之議故之辟。今宗室有罪。先請是也。二曰議故之辟。○

注 故。

坐。士榮為大理。○

注 元恒士榮。坐訟者若兩大。太。或代君。無嫌也。凡王之同族有罪。不即市。○

注 鄭司農云。刑

諸甸師氏。禮記曰。刑於隱者。不與國人慮兄弟。○劉氏曰。不躬坐獄訟。遣人問之。所以養其信義也。人有信義則廉恥生。於其心而不復為非。正人倫也。王族有罪。正於甸人。古之道也。○介甫王氏曰。命夫命婦。不即市。不即坐獄訟者。其婦人之為大夫之妻者。春坐。士榮為大理。○

注 元恒士榮。坐訟者若兩大。太。或代君。無嫌也。凡王之同族有罪。不即市。○

注 鄭司農云。刑

諸甸師氏。禮記曰。刑於隱者。不與國人慮兄弟。○劉氏曰。不躬坐獄訟。遣人問之。所以養其信義也。人有信義則廉恥生。於其心而不復為非。正人倫也。王族有罪。正於甸人。古之道也。○介甫王氏曰。命夫命婦。不即市。不即坐獄訟者。其婦人之為大夫之妻者。春

舊知也。三曰議賢之辟。○注鄭司農云。若今廉吏有罪先請是也。玄謂賢。有德行者。四曰議能之辟。○注能。謂有道藝者。春秋傳曰。夫謀而鮮過。惠訓不倦者。叔向有焉。社稷之固也。猶將十世宥之。以勸能者。今一不免其身。以棄社稷。不亦惑乎。五曰議功之辟。○注謂有大勳勞立功者。六曰議貴之辟。○注鄭司農云。若今時吏爵緩有罪先請是也。七曰議勤之辟。○注謂憔悴以國事。○注自此已上七者。雖以王爲主。諸侯一國之尊。賞罰自制。亦應有此議法。是以議。能。鄭引叔向之事。是其一隅也。惟八曰議賓。惟據王而言。不及諸侯。

之辟。○注謂所不臣者。三恪二代之後與。○樂記云。武王克商。未及下車而封黃帝之後於鉅。封帝堯之後於祝。封帝舜之後於陳。下車而封夏后氏之後於杞。殷之後於宋。此皆自行當代禮樂。常所不臣。故爲賓也。○劉氏昚曰。議親者。所以敎天下愛其親也。議故者。所以敎天下尊其故也。議賢者。所以敎天下慕其賢也。議能者。所以敎天下作其能也。議功者。所以敎天下懋其功也。議勤者。所以敎天下勤其勤也。議貴者。所以敎天下貴其爵也。議賓者。所以敎天下存亡繼絕而不棄先王之恩也。八者。天下之大敎。非天子私親故而撓其法也。三訊羣臣。三訊羣吏。三曰訊萬民。聽民之所刺。以三刺斷庶民獄訟之中。一曰訊羣臣。二曰訊羣吏。三曰訊萬民。聽民之所刺。以施上服下服之刑。○注中。謂罪正

所定。刺。殺也。三訊罪定。則殺之。宥。寬也。民言殺之。言寬寬之。上服。劓墨也。下服。宮刑也。○庶民已上。皆應有刺。言庶民者。庶民暗。恐不刺。賤者尚刺。以上刺可知。所刺不必是殺。餘刑亦當三刺。故曰聽民之所刺。宥而施上服下服之刑。是兼輕重皆刺也。○王氏曰。群臣者。大夫以上也。群吏者。士以下也。訊群臣群吏。然後訊萬民。則臣吏能循民志而達之故也。聽民所刺。宥司刺

登於天府內史司會冢宰貳之以制國用○
大比三年大數民之衆寡也人生齒而體備男
八月而生齒女七月而生齒人數定而九賦可
知國用乃可制耳○王先生曰夫天府以天爲
名者尊之至也登其書於此正所以重其事也賢能之書登於此夫盟約之書入於此此見於司約獄訟之書登於此見於司民天府曰祭天之此見於司民但天府之官職一司民司祿而獻民數數數則受而藏之司祿一官書其賦者賢能之書也有一官書其貳者民數也有不止一官書其貳者盟約也然登於天府其爲尊則官欺有所以知數數之書也登於天府其爲尊則官欺有所以知數

小祭祀奉犬牲毛禋祀五帝實鬱水納亨亦如之○劉氏曰實鬱所以煮牲亦實其水○大賓客前王而辟○王
辟除姦人也若今時執金吾下至令尉奉蹕如
后世子之喪亦如之小師澡盤○王
師王不自出之師凡國之大事使其屬蹕○王
屬士師以下孟冬祀司民獻民數於王王拜受之以圖國用而進退之○王
司民星名謝軒轅角也小司寇於祀司民而獻民數於王重民也進退猶損益也國用民衆則益民寡則損○王氏曰

民生自天天實有司之者先王必有報其生養之功冬物成之時故孟冬祀司民焉方祀司民則司寇獻民數於王者以民之多寡實天降也刑之繁省致天討也人之所爲凡以奉成天之所爲而已未嘗私爲王拜而受之重國本也圖制國用必言於司寇者以民之輕生而觸法冒死而犯刑者以其貧而已民之貧以不知圖國用而犯刑之故也○愚按登民數於天府者觀此而知周先王之世之無遊民也大率以九職任萬民有一民之職有一職則有一職所生之財貨蕃化治聚斂凡嬪婦臣妾之微莫不能以手足之勤佐天地之施生以貢其利於國故其國用可以民數之衆寡爲進退後世非無民也鄙鄙紛紛以耗財則甚便耳於國用何與此天官九賦九式九貢必先之以九職培其源而後可抑其流也蓋歲終則令群士計獄

士師之職掌國之五禁之灋以左右刑罰一曰宮
禁二曰官禁三曰國禁四曰野禁五曰軍禁皆
以木鐸徇之於朝書而縣於門閭○註左右助
也助刑罰者助其禁民爲非也宮王宮也官
府也國城中也古之禁書亡矣今宮門有簿籍
官府有舞故擅入城門有離載下帷野有田律
軍有器讙夜行之禁其狸可言者○註刑期無
禁民使知而不犯故禁者刑之助也離載下帷
謂在車離耦耦載而下帷惡見姦非故禁之爾
雅云巷門謂之閭○王氏曰先王之用刑罰常
出於不得已其心常期於不用必輔之以禁使
民無犯」○王氏曰以木鐸徇之於狗使之內
有所開也書而縣於門使之外有所見也」乃
以五戒先後刑罰毋使罪麗于民一曰誓用之
于軍旅二曰誥用之于會同三曰禁用諸田役
四曰糾用諸國中五曰憲用諸都鄙○註先後
猶左右也誓誡於書則甘誓湯誓大誥康誥之
屬禁則軍禮曰無干車無自後射此其類也糾
憲未有聞焉○王氏曰禁止使勿爲施於未然
以五戒先之則引而導之使民無進而麗於刑
也以五戒後之則閑而遏之使民無退而麗於
刑也○劉氏曰在蠱曰先甲三日後甲三日在
巽曰先庚三日後庚三日五戒所以先後戒之
之使無麗於刑罰聖人之仁於斯見其厚於父
母而過於天地也○王氏曰誓若湯誓秦誓之
類誥若康誥洛誥之類禁若遂人之田役掌其
禁令糾若刑典之糾施掌憲邦之

刑禁是也。然鬻之所用非特軍旅爲主。祭祀田役之類。皆有誓也。禁之所用非特田役爲主。官中官府。皆有禁也。以此推之。則曰糾曰憲。亦若是而已。

羣族閭比之聯。與其人民之什伍。使之相保。二十五家爲比。使之相受。五十家爲一閭。六軍爲一人矣。武王曰予有臣三千惟一心。正謂此耳。夫士師刑官。而掌合聯之事者。蓋使人各有其可得乎此。則周禮職掌所爲。庶民所思也。掌官中之政令。察獄訟之辭。以詔司寇斷獄弊。訟致邦令。

官中。大司寇之官府中也。詔司寇。若今白聽正讞解也。致邦令者。以讞報之。○獄訟。獄訟士遂士。縣士方士。各主當司之獄訟。其有不決。致於士師。士師審察以告大司寇。於是從而斷之。弊之。斷乃致於本官之謂之致邦令也。

掌士之八成。○鄭司農云。八成者。皆是獄官斷事成品式。士。即士師已下是也。○王氏曰。夫聯比事有八篇。若今時決事比。○八成言士者。此八成則其經治之成法也。○或曰成。士師之八成。則其正亂之成法也。○或曰成。獄成不可易者。大罪也。

一曰邦汋。○鄭司農云。汋讀如酌酒尊中之酌。邦汋。斟酌盜取國家之財物。

二曰邦賊。○爲逆亂者。

三曰邦諜。○爲異國反間。

四曰犯邦令。○千胃王敎令者。

五曰撟邦令。○撟。即詐也。○按撟與矯同。猶今言矯詔書也。

六曰爲邦盜。有爲者。○爲。猶今言矯詔書也。

不特五家爲比。使之相保二十五家爲一人矣。武王曰予有臣三千惟一心。正謂此耳。夫士師刑官。而掌合聯之事者。蓋使人各有其可得乎此。則周禮職掌所爲。庶民所思也。

掌官中之政令。察獄訟之辭。以詔司寇斷獄弊。訟致邦令。○官中。大司寇之官府中也。詔司寇。若今白聽正讞解也。致邦令者。以讞報之。○獄訟。獄訟士遂士。縣士方士。各主當司之獄訟。其有不決。致於士師。士師審察以告大司寇。於是從而斷之。弊之。斷乃致於本官之謂之致邦令也。

掌士之八成。○鄭司農云。八成者。皆是獄官斷事成品式。士。即士師已下是也。○王氏曰。夫聯比事有八篇。若今時決事比。○八成言士者。此八成則其經治之成法也。○或曰成。士師之八成。則其正亂之成法也。○或曰成。獄成不可易者。大罪也。

一曰邦汋。○鄭司農云。汋讀如酌酒尊中之酌。邦汋。斟酌盜取國家之財物。

二曰邦賊。○爲逆亂者。

三曰邦諜。○爲異國反間。

四曰犯邦令。

五曰撟邦令。○千胃王敎令者。

六曰爲邦盜。有爲者。○爲。猶今言矯詔書也。○按撟與矯同。猶今言矯詔書也。

○注竊取國之寶藏者。七曰爲邦朋。○注朋黨相阿。使政不平者。八曰爲邦誣。○注誣罔君臣。使事失實。○爲邦誣。則造說言以惑衆也。先王之時。曉齊八政。以防淫一道德以同風俗。患夫姦人所以爲禍本者如此。立八成之法。使士師掌之。則制治於未亂。係邦於未危。所以防其萌孽者。豈不至哉。○王氏曰。按周官之職。而秋官亦掌其明禁。王氏曰。按天地之道。必有所主。無主乃亂。故藉姓藏君之心。生於其性。此王者立國。必法禁周密。使不軼之。不得而逞。然後能保其祖攻爲斯民主。若八成之邦治。邦賊邦諜。陰壞二心。背其君者也。犯邦令。撓邦令。不從王法。抗其君者也。邦盜。竊據竊姦宄。盜其君者也。荀緩而不利於國。欺其君者也。荀緩而不治。荒辯之法。蓋爲治必不至於爲盜也。荀徒設刑罰以待有舉之至。不同於張羅網阱擭。以取禽獸者哉。此周禮之司寇。所以異於後世之刑官而六聯之相成。不可以一職拘也。○注傳別。中別手書也。約劑。謂地傳別。謂判書。約各所持券也。○王氏曰。傳別。謂判書其期約。約劑。謂判書其約束。然後其實僞可正也。民知訟者。必有傳別約劑。然後聽之。則無敢苟簡於其始。始謂是也。○注鄭司農云。辯讀爲風別之別。救荒之政十有二。而士師別受其數。修。是爲荒別之灋。玄謂辯。當爲貶。聲之誤也。遭饑荒。則刑罰因事有所貶損。作權時濟民。就賤救困也。通財。謂若邦凶荒札喪。疫之故。則令邦國之社稷。以刑官爲之尸。○注燕出入。尸。主也。凡宮死皆是。祀五帝。則沃尸。及王盥。洎鑊水。○注杜子春讀沃爲灌。尸。主也。不灌地。灌謂以水澆地。祭祀之禮。灌地降神。既灌。尸乃入。北面。馳踐盤匜。洗。入門北面。馳踐盤匜。洗。入門北面。馳踐盤匜。洗。入門

盥手。王則將獻尸而就洗盥。此亦吉祀五帝沃尸及王盥其餘冬至夏至。及祭先王先公則小臣沃王盥。鼎人云。凡祼事沃盥則惟祼時而已。○王氏曰。沿鑊水者。小司寇入鑊水。士師續而終之。凡刲珥則奉犬牲。○珥。歃禮之事。用牲毛者曰刲。羽者曰珥。諸侯爲卿燕饗時。○介甫王氏曰。大小司寇使其屬。則弗親蹕矣。士師師其屬。親蹕矣。大司寇蹕邦事。小司寇蹕國事。故士師蹕王宮而已。大喪亦如之。大師帥其屬而蹕於王宮。○謂諸侯來朝。若

遂軍旅。與犯師禁者而戮之。○遂軍旅。反將命也。犯師禁。于行陣也。歲終。則令正要會。○王氏曰。歲終則令正要會者。謂小司寇正歲。乃命其屬去國百里爲郊。郊外曰野。○明齋王氏曰。夫天之有秋也。主於生民也。益殺其殺人者。而後能生其不當死者。刑其傷人者。而後能續其必屬之秋官也。故爲司寇者。屏徙明刑之云也。而後能生其不當斷者。此祀司民獻民斂與夫司民之官。當以天地好生之心。至誠惻怛。早夜孜孜。思所以納民於無訟爲貴。而曾子不以使民無訟爲喜也歟。

鄉士掌國中。各掌其鄉之民數而糾戒之。○國中。謂距于城百里內也。六鄉之獄在國中。鄉士八人。言各者。四人而分主三鄉。○王氏曰。職主刑獄。而必先掌其民數。而糾戒之者。以生息爲務。糾詰戒令。俾不抵於刑罰。所以生之也。聽其獄訟。察其辭。辨其獄訟之兩。而聽其予奪。旬而職聽於朝。○辨。異其文書也。○或曰。辨獄成有冤者。辨之辭也。○劉氏曰。異死刑之重民不再生也。雖得囚之要。且伏其罪矣。又謂殊其文書也。○或曰。辨異死刑者。則殊異其文書。重大辟也。○劉氏曰。辨謂獄成有冤者。辨之。犯死刑者。欲一其意。專志而治之。重民不再生也。雖得囚之要。且伏其罪矣。又

之。爲其罪濫之要辭。○按旬而職聽之。旬日無悔意。然後以職事治之於外朝。容其自反覆。○何氏曰。如今十日乃以職事治之於外朝者。律令。司寇聽之。旬乃弊之意。司寇之斷其獄弊其訟於朝。群士司刑皆在。各麗其灋。以議獄訟。○麗。附也。各附致其灋以成議也。○鄭氏曰。恐專則衆獄官。其聽之。群士各以所見。合律議之。不敢持獨見也。○雜說。灋之如何。王制曰。凡聽五刑之訟。必原父子之親。立君臣之義。以權之。意論輕重之序。慎測深之量。以別之。悉其聰明。致其忠愛。以盡之。

此足以想見當決訟成士師受中。協日刑殺肆
時之所議矣。○鄭司農云。謂受獄訟之成也。鄭司農云。
之三日。○注受中。謂受獄訟之成也。鄭司農云。
中者。刑罰之中也。論語曰。刑罰不中。則民無所
措手足。協。合也。和也。和合支幹善日。若今時望
後利日也。肆之三日。春秋傳曰。三日棄疾請尸。
論語曰。肆諸市朝。玄謂士師既受獄訟之成。鄉
士則摠可刑殺之日。至其時而往涖之。○注得其實。議
欲行刑之時。改曰。獄訟成。成者。罪已定也。士
師受中。受取上成定文書爲按。肆。陳也。殺而陳

尸也。○王先生曰。王制云。成獄辭。史以獄告於
正。正聽之。正以獄成告於大司寇。大司寇聽之
於棘木之下。大司寇以獄成告於王。王命三公
參聽之。三公以獄之成告於王。王三宥。然後制
刑。正者。鄉士之屬也。史者鄉士之屬共下之史
也。鄉。遂。縣。方。皆云聽。皆在。而不及三公參聽於朝。司寇聽之。群士司刑
於中矣。且棘木之下。外朝之位也。其位王南向
左九棘。孤卿大夫位焉。群士在其後。右九棘。公
侯伯子男位焉。群吏在其後。面三槐。三公位焉。
州長衆庶在其後。則是三公亦在其中矣。若欲免之。則王會其期。○
注免猶赦也。期。謂鄉士職聽於朝。司寇聽之日。
王欲赦之。則用此時親往議之。○李氏曰。君之於民。猶親之於

子也。親則不忍其子。君焉得不忍其民。然不忍人之心。則人無有可
忍。人之心。則人無有可恕。罪經有可赦。固其理也。然而天討有罪。王者奉之以作五刑。
刑者。非王之意也。殺人者死。而民猶有相殺。傷人者刑。而民猶有相傷。苟以不忍而赦之。則殺人者不死。
之意也。殺人者死。而民猶有相殺。傷人者刑。而民猶有相傷。苟以不忍而赦之。則殺人者不死。
傷人者不刑。殺傷人者無以懲其惡。被殺傷者無以申其冤。此不近於帥賊而攻人者乎。是故
先王雖有不忍之心。而不敢輒赦。必於外朝與衆棄之。非天之意也。天之意也。非天之意。天下人
掌事者議其可否焉。赦者。非王赦之。情可赦之。
否者。非王不赦。情不可赦。如此。民何有不服。
令何有不行乎。○明齋王氏曰。劉氏曰。不以司
寇會王。而王會其期者。刑人於市。與衆棄之。非
王可專也。康誥所謂非汝封刑人殺人。無或刑
人殺人是也。以此知雖在八議之中。必反覆議
成其罪而後免之。豈若後世之賜赦。與賜鐵券。

周禮 秋官 卷三十三 鄉士 三十九

而赴其喪亦如之。○注鄭司農云。鄉士爲三公
帥其屬夾道而趨。三公若有邦事。則爲之前驅。
祀大喪紀大軍旅大賓客。則各掌其鄉之禁令。大祭

道也。○某氏曰大祭祀四方王有事於六鄉也三公以王事入鄉也凡事

國有大事則戮其犯命者。○大事謂征伐田獵故有犯命刑戮之事

遂士掌四郊各掌其遂之民數而糾其戒令。○

玄謂其地則距王城百里以外至二百里言掌四郊者主四郊獄也六遂之獄在四郊遂士十二人言各者二人而分主一遂聽其獄訟察其辭辨其獄訟異其死刑之罪而要之三旬而職聽於朝司寇聽之斷其獄弊其訟於朝羣士司刑皆在各麗其瀕以議獄訟獄訟成士師受中協日就郊而刑殺者遂士也各於其遂者四郊六遂遂處不同○去王城漸遠恐多枉濫故至二旬容其反覆也若欲免之則王令三公會其期縣士命六鄉則遠故也若邦有大事聚眾庶則各掌其遂之禁令若大夫有邦事則爲之前驅而辟其喪屨而踖。○大事王所親也六卿若有邦事

則爲之前驅而辟其喪亦如之凡祭祀四方王有事於六鄉三公以王事入鄉也凡

縣士掌野。○

玄謂地距王城二百里以外至三百里曰野三百里以外至四百里曰縣四百里曰都都縣野者主四郊外邑也謂之縣縣士掌其縣馬言掌野者郊外曰野大總言之也各掌其縣之民數糾其戒令而聽其獄訟察其辭辨其獄訟異其訟於朝羣士司刑皆在各麗其瀕以議獄訟獄訟成士師受中協日刑殺各就其縣肆之三日。若欲免之則王命三公會其期若邦有大役聚眾庶則各掌其縣之禁令若大夫有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之凡野有大事則戮其犯命者。○

野距

王城二百里。以外及縣都。○王氏昭禹曰。縣都。是公邑。是公邑得謂之縣之田。自遂達畿。自二百里至五百里。而公邑之田在是矣。縣士三十有二人。則是八人士一等。公邑。是四分治公邑之獄則矣。大抵鄉遂縣方之獄。所居之地。以近王者爲主。所會之期。以尊者爲先。夫鄉爲郊。遂爲野。今鄉士云掌四方公邑之獄。縣士云掌野。是鄉之獄。近於王城。上云掌四郊。縣士云掌國中。遂士云掌野。是鄉之獄。近於王城。遂之獄。近於遠。所居之地。以近者爲主。可知矣。鄉。縣之獄。近於遠。士師爲王先驅。卿上爲三公先驅。鄉士以三公會其期。縣士以六卿會其期。此所會之期。以尊者爲先。遂士以三公會其期。縣士以六卿會其期。此所會之期。以尊者爲先。可知矣。

方士掌都家。○注玄謂都王子弟及公卿之采地。

家大夫之采地大都在畺地。小都在縣地。家邑在稍地。不言掌其民數。民不純屬王。○疏上文縣士掌公邑。是公邑得謂之縣。

邑獄。親自聽之。此方士掌三等采地之獄。通掌之。采地自有都家之士掌獄。有事。上於方士。

聽其獄訟之辭。辨其死刑之罪而要之。三月而上獄訟於國。○注三月乃上要者。又變朝言國。

以其自有君。異之。○朱氏申曰。三月爲期。去王城愈遠也。都家各有主。若鄉士遂上。得以職不得自斷。其獄訟於朝。故上其獄訟於王國而已。

司寇聽其成於朝。羣士司刑殺之成。與其聽獄訟者。○注都家之士。

史姓名。備反覆有失實者。○王氏昭禹曰。司寇聽其成。則都家聽斷之成也。○愚按書其獄訟成。則司寇羣士司刑士。與司寇之屬有輕重異同處。益兩書之。

則各掌其方之禁令。○注方士十六人。言各掌其方者。四人而主一方也。其方以王之事動衆。

則爲設禁令焉。以時修其縣灋。若歲終則省之。而誅賞焉。○注縣灋。縣師之職也。其職掌邦國都鄙稍甸郊野之地域。而辨其夫家人民田萊之數。及其六畜車輦之稽。方士以四時修此灋。

歲終又省之。則與掌民數亦相近。

凡都家之士。所上治則主之。○注都家之士。都士家士也。所上治者。謂獄訟之小事。不附罪者也。主之。告於司寇。聽平之。○愚按主之者。方士據其所上治。而廉察都家士之能否也。上治。猶

上計。不專指小事言。

訝士掌四方之獄訟。○注鄭司農云四方諸侯之獄訟。論罪刑於邦國。○注告曉以罷罪。及制刑之本意。凡四方之有治於士者造焉。○注謂讞疑辨事。先來詣乃通之於士也。士。謂士師也。如今郡國亦時遣主者吏。詣廷尉議者。○注士師受中。故知乃通之士師也。○云造焉者。謂先造詣訝士。疑獄亦士師受之也。劉氏曰。謂疑獄。非諸侯所能斷者也。凡邦之大事聚衆庶則讀其誓禁。○注大事者。謂征伐之等。聚衆庶。非諸侯之事也。則訝士讀其誓命之辭。及五禁之法也。

相見之法。入野。須有採取之宜。並是私事故云時事也。○王氏昭禹曰。客國之人。加刑戮焉。凡邦之大事聚衆庶則讀其誓禁。○注大事者。謂征伐之等。聚衆庶。非諸侯之事也。則訝士讀其誓命之辭。及五禁之法也。

明後學葉培恕行可定　王志長平仲輯

朝士掌建邦外朝之灋左九棘孤卿大夫位焉群士在其後右九棘公侯伯子男位焉群吏在其後左嘉石平罷民右肺石達窮民焉○[注]樹棘以爲位者

後面三槐三公位焉州長衆庶在其後

周禮　秋官　卷二十四　朝士　一

取其赤心而外刺象以赤心三刺也槐之言懷也懷來人於此欲與之謀群吏謂府史州長鄉

遂之官鄭司農云王有五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門外朝在路門外內朝在路門內左九棘右九棘玄謂明堂位說魯公宮曰庫門天子皐門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰庫門者如天子應門此名如天子皐門所名曰雉門者如天子應門此名

外朝一內朝二內朝之在路門內者或謂之燕朝○按王有五門三朝自外入一曰皐門二曰庫門三曰雉門四曰應門五曰路門路門即

大會殿亦古之外朝哉周禮秋官天子諸侯皆有三朝庫門之外皐門之內與今司徒府有天子以下遠當於廟門廟在庫門之內見於此矣小宗伯職曰建國之神位右社稷左宗廟然則外朝在中門雉門設兩觀與今之宮門同閒人幾出入者窮民蓋不得入也郊特牲譏繹於庫門內言

周禮　秋官　卷二十四　朝士　二

尚書顧命所謂畢門也雉門外爲外朝路門內爲內朝○劉氏曰小司寇所掌外朝之法以致萬民而詢國危者在雉門之外兩觀之間也其位則朝士所掌九棘者取其赤心事上無隱而能制禦於外者也孤卿大夫諸侯之職焉三槐者取其黃中通理暢於四支臣德之至也此三公之職焉○王氏曰孤卿大夫臣道也比諸侯爲尊故位於左侯伯子男君道也侯列於郡國其服亦九故右左右皆九棘大師大傅大保謂之三公其位止於三故面三槐槐之數各稱其位之多寡而已○薛氏圖嘉石所以平罷民之不能自彊以禮然必在左者卑之

而示其辱故爾肺石所以達窮民之不能自伸其情然必在右者佑之而欲其伸故爾蓋地道尊右而卑左也○雖說吏之治民未必盡其平而民之於君不可使壅於上聞也故肺石設於外朝天司寇主之而聽之者朝士之職也路鼓設於立於寢門之外太僕之屬也外朝則在庫門之外朝士則掌外朝之法故肺石赤赭其上建於路門之外太僕則掌路門之法以達窮民聞鼓聲則速復於上故成周之民有冤抑而不得至也故太僕掌其政以達窮民之訟者朝士之職也若夫路鼓立治朝之內大寢之門外則非窮民之所達於路鼓聽掌有其人光後有其序也○少蘊

所以自達於上由肺石而聽於朝士由朝士而告於上則聽肺石之訟者朝士之職也若夫路鼓立治朝之內大寢之門外則非窮民之所進御僕與御庶子而後以復於上故成周之民遠近老幼獨孤之民欲有之政故路鼓屬焉凡有立於肺石三日士聽其辭復於上而長弗達者○

宋人嘉事之朝也宰夫司士掌焉○一曰治朝在路門之內王國小臣掌焉○一曰治朝在路門之外王日聽治之朝也宰夫司士掌焉○一曰外朝在庫門之外詢萬民聽政之朝也小司寇朝士掌焉外朝之位朝士所掌朝法卿大夫以大詢之時帥六鄉之衆庶而致於朝百姓衆庶得與公卿侯伯群士群吏相後先於階陛之間其政誠為平易近民矣治朝之位司士所正之朝儀而宰夫掌其法太僕掌建路鼓於大寢之門外以待窮達與遠近之令宰夫掌庶民之逆得與

葉氏曰周有三朝一曰燕朝在路門之內王國小臣掌焉一曰治朝在庫門之外卿大夫以大詢之時帥六鄉之衆庶而致於朝百姓衆庶得與公卿侯伯群士群吏相後先於階陛之間其政誠為平易近民矣治朝之位司士所正之朝儀而宰夫掌其法太僕掌建路鼓於大寢之門外以待窮達與遠近之令宰夫掌庶民之逆得與

賓客之治諸臣之復同徹於天子之前則又未嘗以禁嚴為限矣燕朝之法雖在大僕然諸侯復逆掌於大僕三公孤卿復逆掌於小臣群吏庶民之復逆又掌於御僕是庶民之復得與諸侯之朝亦夏官之屬也然則群臣之復逆實與宰夫相關焉況建鼓在路門外王不眡朝則辭於三公三公及孤卿是燕朝之人位王不眡治朝則大僕正位王不眡朝則大寢正位內朝則在庫門之外太僕則掌路門之外朝士則掌外朝之法故實與治朝相通則大宰亦與聞乎燕朝之政矣以此見周人之治宮中府中外朝雖掌於朝士之屬實為一體而無內外之分矣

趨且辟○(注)趨朝辟行人就鞭以威之○劉氏曰用鞭

以齊萬民之序列呼以趨百官之就位既趨其行且辟其道也禁慢朝錯立族談違

談者○(注)慢朝謂臨朝不肅敬也錯立族談違

其位偶語也凡得獲貨賄人民六畜者委於朝(注)委而取之曰獲委於朝十日待來識之者人民謂刑人奴隸逃亡者鄭司農云若今時得遺

告於士旬而舉之大者公之小者庶民私之○

物及放失六畜持詣鄉亭縣庭大者公之大物自畀也玄謂人民

沒入公家也小者私之小物

之小者未亂七歲以下○(注)亂毀齒也按家語男子七歲而亂女子八歲而亂凡士之治有期日國中一旬郊二旬野三

旬都三月邦國大期內之治聽期外不聽（鄭司農云謂文鄉遂等獄訟成來於外朝職聽遠近節之皆有期日期外不聽者所以省煩息訟也○愚按期外不聽者謂鄉士遂士等不能決及弊而民不服赴愬於士者故以遠近爲期限非鄉遂士士獄成也士獄成亦必有期限踰期則宜誅責有司而速聽之豈漫然付之於不聽而已哉）凡有責者有判書以治則聽○【注】判半分而合者（鄭司農云謂別券也○王氏曰判書人執其一書其所予之數使責者執之抵冒而訟有判書則足以驗其實故爲之聽治也○劉氏曰若無券書則不聽所以養信而息訟也○玄謂古者出責之息亦如其國服與

凡民同貨財者令以國灋行之犯令者刑罰之○【注】（鄭司農云同貨財者謂合錢共賈者也以國灋行之謂古者市爲節以遣之玄謂同貨財者富人當積者多時收斂之乏時以國服之灋出之令時加貴取息坐贓○【補】財主出責與生利還雖有賸躍其蠶不得過此以利出者與取者過此則罰之若今時加貴取息坐贓○【補】財主出責與生利還主則同有貨財者也）凡屬責者以其地傳而聽其辭○【注】（鄭司農云謂地畔相比屬故爲民田也所貶視時爲多少之灋○王氏曰先事而思患謂之爲責以地傳而聽其辭以其比畔使然也）凡報仇讎者書於士殺之無罪○【注】（王氏曰謂古者仇讎之長在鄉邑若比閭之長在家若至親知而殺之又如昏暮爲盜而所在殺之皆不科罪使盜無所容也）凡報仇讎者書於士殺之無罪○【注】（愚按地官調人職云凡和難者則與之瑞節而以執之則同國不相辟者有調人執之以治其罪矣何得復有書於士殺之無罪之例疏云謂會赦後其人復還鄉里者理或然也）若邦凶荒札喪寇戎之故則令邦國都家縣鄙慮刑貶○【注】（慮謀也貶猶減也謂當國謀緩刑且減國用爲民田也所貶視時爲多少之灋○王氏曰先事而思患謂

之慮慮刑則刑之加減有趣一時之宜者慮以制之也慮貶則財之省救有紓一時之急者慮以節之也慮刑則非獨緩刑也慮貶則非特省禮也凡此皆出於不得已也

司民掌登萬民之數自生齒以上皆書於版辨其國中與其都鄙及其郊野異其男女歲登下其死生○【注】登上也男八月女七月而生齒版今戶籍也下猶去也每歲更著生去死及三年大比以萬民之數詔司寇司寇及孟冬祀司民之日獻其數於王王拜受之登於天府內史司會

冢宰貳之以贊王治○【注】鄭司農云文昌宮三能屬軒轅角相與爲體近文昌爲司命次司中次司祿次司民玄謂司民軒轅角也天府主祖廟之藏者贊佐也三官以貳佐王治者當以民多少黜陟主民之吏○【疏】內史掌八柄司會掌天下大計冢宰掌治王治事故皆貳民數藏之以贊王治也○王氏曰司民不屬他官而屬於秋官者說者以爲秋之物成非也秋官主刑聖人用刑本於好生耳○東萊呂氏曰按周官媒氏男女自成名以上皆書年月日時焉成名子生三月父名之也內則子生三月之末男角女羈以見於父父名之宰書曰某年某月某日生而藏之安閒史冊史官史胥史以洲史獻諸州長二其一藏諸閭史閭史書其州伯命藏諸州府其制詳審如此戰國以來此制廢壞久矣不復重民之生也秦始皇復令男子書年其制及男而不及女恐民之避征役耳豈有三代重民之意哉○愚按司民之屬於秋官也仁哉一獄成而民數於是闕焉矣夫民吾子也失教而陷民於罪脫民一獄成而上有兩罪也司民之屬於秋官也仁哉。

司刑掌五刑之灋以麗萬民之罪墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百殺罪五百○【注】墨黥也先刻其面以墨窒之劓截其鼻也宮者丈夫則割其勢女子閉於宮中若今宮男女也刖斷足也周改臏作刖殺死刑也書傳曰決關梁踰城郭而略盜者其刑臏男女不以義交者其刑宮觸易君命竄奪攘橋虔者其刑劓軌盜攘傷人者其刑劓非事而事之出入不以道義而誦不詳之辭者其刑墨降畔寇賊劫略奸宄者其刑死此二千五百罪之目畧也其刑書則亡夏刑大辟二百臏辟三百宮辟五百劓墨各千周則

變焉所謂刑罰世輕世重者也鄭司農云漢律
文帝十三年除肉刑○賈誼曰夏刑三千墨劓俱千至周減輕刑入重刑俱
五百是夏刑輕周刑重也○按呂刑而下據呂刑而言○王氏引崔浩漢律序文帝除肉
十三年大倉令淳於公有罪當刑女緹縈上書
遂除肉刑然赦者墨劓與刑三者其宮刑至唐
乃赦也○浚儀王氏曰崔浩漢律序文帝除肉
刑而宮不易書正義曉開皇之初始除宮刑按
通鑑西魏大統十三年三月除宮刑非隋也○
黃氏曰夫死者不可復生而先王有大辟之法○
荼毀一人而後能生其欲死者矣斷者不可復
續而先王有墨劓宮刖之法益刖一人而後能
結其欲斷者矣是故先王有不忍人之政而肉
刑未嘗廢者非特之以傷民也設之使有懼而

已文帝以當劓者笞三百而民卒多死夫劓之
誠可懼者笞固不足以懼之然而恃笞之輕而
陷於罪豈特與劓比哉後世惜一劓一刖而招
其罪至於大辟者豈可勝計哉○思按聖人之
制刑法也如權衡然銖兩斤鈞物自以其各抱
之質取輕取重而權衡不知也是故五刑設於
三代而三王之仁周後世卒莫及焉蓋無
心之物德怨皆不能緣之而生則仁之至也若

司寇斷獄弊訟則以五刑之灋詔刑罰而以辨
罪之輕重○王 詔刑罰者處其所應否如今律
家所署灋矣○斷獄之時刑則以五刑之法詔
刑罰刑罰而當者刑疑則入罰故也○王氏曰
凡臣行之未詔刑罰所謂惟法惟察其審克之

也而以辨罪之輕重所謂上下比罪
上刑適輕下服下刑適重上服也

司刺掌三刺三宥三赦之灋以贊司寇聽獄訟○
王 刺殺也訊而有罪則殺之宥寬也赦舍也○王
氏曰舜言欽恤五刑則先皆災肆赦而怙終賊
刑先輕而後重所以示上有好生之德也周官
司刺則先三刺而後三宥三赦先重而後輕所以示有司執法之堅也○壹刺曰訊

群臣再刺曰訊群吏三刺曰訊萬民壹宥曰不
識再宥曰過失三宥曰遺忘○王 玄謂識審也○

不審若今佹雖當報甲見乙誤以爲甲而殺之
者○王明齋氏曰若自幼在他國而
不識其父昏夜而不辨其所親者過失若舉
刀欲砍伐而軼中人者遺忘若問惟漠忘有在
焉而以兵矢投射之○壹赦曰幼弱再赦曰老耄
三赦曰惷愚○王 惷愚生而癡騃童昏者鄭司
農云幼弱老耄若今時律令年未滿八歲八十
以上非手殺人他皆不坐○以此三法者求民情

斷民中而施上服下服之罪然後刑殺○管仲
三情武無一赦赦者先難而後易後難而不勝其
禍法者先難而後易久而不勝其禍故惷愚若人

之僥讎也。法者，人之父母也，凡赦者，小利而大害者也，無赦者，小害而大利者也。夫盜賊不赦，則良人危，法禁不立，則姦邪頻，故赦者，棄馬之委轡也。○貴與馬氏曰：按唐虞三代之所謂赦者，或以其情之可矜，或以其事之可疑，或以其罪之輕，然後赦之。蓋臨時隨事詰於是赦遂爲偏枯之物，長姦之門矣。○康侯胡氏曰：舜典曰：眚災肆赦，易之解卦曰：君子以赦過宥罪，呂刑曰：五刑之疑有赦，五罰之疑有赦，止及於此，未聞肆大眚赦周官司刺三赦三宥，止及於此，未聞肆大眚赦周官司刺三赦三宥，止及於此，未聞肆大眚赦周官司刺三赦三宥

抵月上下之差也。神約。謂命祀郊社群望及所
祖宗也。夔子不祀祝融。楚人伐之。○圖凡命祀
者若祭統。成王命魯外祭則郊社。內祭則嘗禘。
諸侯。直命祀社。故王制云。天子祭天地。諸侯祭
社稷。是常也。舉望。諸侯祭三望。故傳云。三代命
祀。祭不越望。祖宗諸侯五廟。下及士各有廟。庶
士庶人。祭於寢。民約。謂征猛遷移。仇讐既和。若懷宗九
姓在晉。殷民六族七族。莊魯衛皆是也。○圖定
四年祝佗云。分魯公以大路。又云。殷民六族。注云。殷民
祿父之餘民三十族。六姓也。條氏。徐氏。蕭氏。索
氏。長勺氏。尾勺氏。又分康叔以大路。注云。復如
分周公。欲使康叔以化之。又云。殷民七族。陶氏

施氏。繁氏。錡氏。樊氏。饑氏。終葵氏。又云。分唐叔
以大路。又云。懷姓九宗。職官五正。注云。五正。五
官之長。是其遷移法也。以此地約。謂經界所至
觀之。亦是和之使遷移耳。
田萊之比也。○王氏曰。治地之約。則若取於相
土之東都。以會王蒐之屬是也。
功約。謂王功國功之屬。實辭所及也。器約。謂禮
樂吉凶車服所得用也。凡約。謂玉帛禽鳥相與
往來也。○王氏曰。治功之約。則若號仲號叔。勳
若啓得用四代之器之屬是也。治器之約。
約則若公孫黑使弱斐禽之屬是也。凡大約劑。邦
劑書於宗彝。小約劑書於丹圖。○圖大約劑。邦
國約也。書於宗廟之六彝。欲神監焉。小約劑。萬
民約也。丹圖未聞。或彫器鑑筮之屬。有圖象者
與。春秋傳曰。斐豹隸也。著於丹書。今俗語有鐵
券丹書。蓋此舊典之遺言。若有訟者。則珥而辟
藏其不信者服墨刑。○圖玄謂訟約。若宋仲
幾薛宰者也。辟藏。開府視約書。不信不如約也。
珥。讀曰鉺。謂殺鷄取血釁其戶。○圖按定元年
諸侯之大夫於狄泉。將城成周。宋仲幾不受功。
曰。昔薛爲我役也。薛宰曰。宋爲無道。絕我小國

於周。以我適楚。故我嘗從宋。晉文公爲踐土之
盟曰。凡吾同盟。各復舊職。若從宋。亦
唯命。宋仲幾曰。踐土固然。又十二年。甘昭公
功。歸。吾視諸故府。仲幾曰。縱子忘之。山川鬼神。
其忘諸乎。○王氏曰。大者書於宗彝。盟諸鬼神。
示無私也。小者書於丹圖。其色以丹。示無隱昧
也。不信者服墨刑。以約書宜信而不信。則爲墨而不明故也。
辟藏其不信者殺。○圖大亂謂僭約。若吳楚之
君僭稱王。晉文公請隧以葬者。六官辟藏。明罪
大也。六官初受盟約之貳。○圖隧者。天子葬禮。
謂之隧。諸侯已下。
無負土。謂之羨途。

司盟掌盟載之灋。○【王】載盟辭也。盟者書其辭於策。殺牲取血。坎其牲。加書於上而埋之。謂之載書。春秋傳曰。宋寺人惠牆伊戾坎用牲加書。爲太子痤與楚客盟。凡邦國有疑。會同則掌其盟約之載。及其禮儀。北面詔明神。既盟則貳之。○【鄭】有疑不協也。載盟加方明於壇上。所以依之也。詔之者讀其載書以告之也。貳之者寫副當以授六官。○【賈】

周禮 秋官 卷二十四 司盟 十五

按覲禮云。方明者木也。方四尺。設六色。又云。設六玉。上圭下璧。南方壇西方璋北方璜東方圭。注云。六色象其神。六玉以禮之。上宜蒼璧下宜黃琮。而不以者。則上下之神。非天地之至貴者也。設玉者刻其木而著之。【賈】盟萬民之犯命者。詛其不信者亦如之。○【王】盟謂殺牲歃血。坎其牲。加書於上而埋之。謂之載書。欲相與共惡之也。犯命犯君命。違約者也。春秋傳曰。臧紇犯門斬關以出。乃盟臧氏。○王氏曰。盟者。如亡不可得。盟於衆使不容之。又曰。臧氏之法。孟氏所謂東野氏使其馬佚而奪人馬。則執而縛之。會同則掌其盟約之載。及其禮儀。北面詔明神。○【鄭】盟處無常。但盟則遣其地之民。出牲以盟。并出酒脯以祈明神也。○王氏曰。盟必凶。以盟并出酒脯以祈明神。彼或違焉。則神斯禍之矣。謂之明神。則宜鬱鬯以降之。特薦之於衆也。質諸明神。彼或違焉。則神斯禍之矣。謂之明神。則宜鬱鬯以降之。特薦之於衆也。質諸明神。而盟者神之所爲也。明則要諸人。幽則質諸神。而盟者神之所爲也。故北面詔之。夫載之法。孟子所謂束牲載書是也。凡邦國有疑。會同則掌其盟約之載。及其禮儀。北面詔明神。○【鄭】盟處無常。但盟則遣其地之民。出牲以盟。并出酒脯以祈明神也。○王氏曰。盟必凶。以盟并出酒脯以祈明神。彼或違焉。則神斯禍之矣。謂之明神。則宜鬱鬯以降之。特薦之於衆也。質諸明神。而盟者神之所爲也。故北面詔之。夫載之法。孟子所謂束牲載書是也。凡邦國有疑。會同則掌其盟約之載。及其禮儀。北面詔

不敢欺知欽於神而不敢慢先王因其有喪欽鬼神之心而躬以先之而因以覆盟詛爲大致至於成俗則盟邦國之不協與萬民之犯命而詛其不信者有獄訟者使之盟詛弭亂息事豈小補哉呂刑云民興胥漸泯泯棼棼罔中於信以覆詛盟以爲長亂小國爭亂甚民傷日益文脈鬼神亦不靈矣人益不信之甚子之世已然矣而作記者以爲盟詛不及三王不仁義不足以勝之慢神於上詐人於下區區之牲血酒脯不足以勝背誕之情哉失之本求之末茲其所以滋亂也○伊川程氏曰春秋書盟如何先王之時所以有盟者亦因民而爲之未可非司盟也但春秋信義皆亡日以開詐僞而民始疑然則周官司盟之設帝者命禹征有苗而作誓誥呂刑稱禹苗民以覆詛盟則知蒙氏之言爲之時有盟者否或疑周人作誓而民始畔周人作會而民始疑然則盟誓衆也唯晉命之一事稍爲近正故終

齊衛二君之世不相侵伐亦可喜也○黃氏曰盟誓非先王之事乎先王以之輔德信者也後世德信廢而盟詛行於天下此民所以畔且疑也歟○明齋王氏曰嘗觀盟庚之誥稱先后與其臣民之祖先父轉相告戒崇降罪疾詛咒語金縢之辭周公亦若親對其祖考而言者盟載之矣其亦此意耶夫蕞蕞鬼神之情狀禍善禍淫乃理之常無足怪者但天網恢恢未必屑屑民間以司禍福耳然人心所向氣必至焉要其所中者多矣故展禽有言周公太公股肱王室成王勞而勖之盟曰世世子孫無相害也載在盟府大史職之晉爲踐土之盟曰凡我同盟各復其位各復其職交相輔也相救也

職金掌凡金玉錫石丹青之戒令○鄭司農云青堊青也

受其入征者辨其物之媺惡與其數量楬而璽之入其金錫於爲兵器者攻金之工六

守藏之府入其要○鄭司農云受其入征者謂主受采金玉錫石丹青者之租稅也○鄭玄按守藏者玉府內府也楬書其數量以著其物也璽者印也既楬書揭其數璽以封之

今時之書有所表識謂之楬櫫要凡數也入之

於太府。○鄭司農云。掄即今之板書。○玄謂掄即今錄記文書。掌受士之金罰貨

罰入於司兵。○【疏】賈公彥曰。云掌受士之金罰貨者。謂斷獄訟者有疑。又言貨罰者。出罰之家。時即使出貨以當金直。故兩言之。○王氏昭禹曰。金罰貨罰。既言金罰。又言貨罰。或無金。即出貨以當金三品。荊州厥貢惟金三品。禹貢揚州厥貢惟金三品。雍州厥貢璆鐵銀鏤砮磬。梁州厥貢璆鐵銀鏤砮磬。雍州厥貢球琳琅玕。而周官之職金。掌凡金玉錫石丹青之戒令。受其入征者。蓋禹貢所載諸侯之所貢也。職金則取於有地者之征而已。入其金錫於爲兵器之府。則入棄人也。棄人曰。掌受財於職人。入其金錫於金以齎其工。是也。入其玉石丹青於守藏之府。則入於玉府也。玉府曰。掌王之金玉玩好。是也。

入其要。則入計書於太府也。受士之金罰貨罰。入於司兵。金罰所謂贖刑之罰也。貨罰。司關所謂貨賄之罰也。○按王明清曰。掌受士之金罰貨罰。入於司兵者。舉其貨是也。

凡民之貨賄。入於官府。及其用之。必官之。○【疏】鄭司農云。官之謂上師聽獄訟。斷其有應入官者。並入於司兵。以罪隸之物。故不以入經用。與司厲職汉盜賊之任器貨賄。節與所藏者同義。若司市所舉之貨賄。入於司兵者。同義。

凡賣國之貨賄。入於泉府。門關所徵之貨。則入於泉府。門關所徵之貨。則以養孤老。各有所歸也。

金版饗諸侯。亦如之。○【疏】鄭司農云。饗謂王大旅。則張璧案。設版則以金餚之。與饗諸侯。亦如之。承實如神也。○京山郝氏曰。以金爲業。大祭書祝辭。大饗書策。

凡國有大故。而用金石。則掌其令。○【疏】用金石者。作栝雷椎揉之屬。掌其令。主其取之令也。

司厲掌盜賊之任器貨賄。辨其物。皆有數量。買而楊之。入於司兵。○【疏】鄭司農云。任器貨賄。謂盜賊所用傷人兵器及所盜財物也。入於司兵。若今時傷殺人所用兵器。盜賊之任器貨賄。節與所藏者同義。○明清王氏曰。盜賊之任器貨賄。節與所藏者同義。豈非止盜之方而事尤簡易乎。是不然。此秦人尚功首虜之法。驅民以利者也。先王養民厚矣。其有喪狄盜賊。爲生之之。且既開此端。則惟利是趍。要功生事。或自相爭奪。亂行干紀。無所不至。是豈經常之法哉。唯法制未備。盜賊橫發。則可以此誘民。使人自爲戰。不暇計其賊物。以阻斯勉之士。匡其奴

男子入於舂槀。女子入於舂槀。○【疏】鄭司農云。謂坐爲盜賊而爲奴者。輸於罪隸舂槀舂人。槀古之罪人也。故書曰。予則奴戮汝。論語箕子爲之奴。罪隸之奴。人之官也。由是觀之。今之奴婢。古之罪人也。故

我殺督戎，恥爲奴，欲焚其籍也，玄謂奴從坐而沒入縣官者，男女同名。○某氏曰，謂爲盜賊而滅，或罪人家屬爲從而連坐者，罪未入於死，或從死而免者，皆不爲奴。○【注】有爵，謂命士以上也，亂，毀齒也，男八歲，女七歲而毀齒。○王氏曰，有爵不奴，貴貴也，七十不奴，老老也，未亂不奴，慈幼也。

犬人掌犬牲，凡祭祀共犬牲，用牷物，伏瘞亦如之。

○【注】鄭司農云，牷，純也，物色也，伏謂伏犬，以王

周禮 秋官 司寇 犬人 壬

車轢之，瘞謂埋祭也，爾雅曰，祭地曰瘞埋。○按，尚

書微子云，犧牷牲用，注云，犧，純也，牷，體完具，彼犧與牷相對，此無犧文，聘者即犧祭也，生民詩注云，其用牲犬羊可也，是犬羊兩用也。凡殺珥沈寘，用駾可也。○【注】鄭司農云，犬宗伯職曰，以埋沈祭山川林澤，以疈辜祭四方百物，駾，謂不純色也，玄謂幾貴牷，刲當爲衅，刲衅者，過失害人，已麗於灋者，過失害人，已麗於灋者，謂民其罪輕，不入於圜土也，圜土聚教罷民，其罪重，其役之日月深，日則役之夜，則夜之，傅民改情復善，然後舍之，爲王氏曰，弗使冠飾，示不能以禮自防，加明刑罰恥之，任之以事，相謂視擇，知其善惡。○【注】犬有

凡田犬，昏，大喪，共犬牲，用牷物，伏瘞亦如之。

○【注】鄭司農云，牷，純也，物色也，伏謂伏犬，以王

周禮 秋官 司寇 犬人 圭

三種，田，太吠，大喪，皆須相之，犬者，謂呈見之，故少儀云，犬則執緇是也，○王氏曰，相犬者其屬有徒十有六人也，掌其政令，則以犬人非特掌祭祀之犬而已，凡田犬，昔掌也，

司圜掌收教罷民，凡害人者，弗使冠飾而加明刑，焉，任之以事而收教之，能改者上罪三年而舍，中罪二年而舍，下罪一年而舍，其不能改而出圜土者，殺，雖出，三年不齒。○【注】弗使冠飾者，著

周禮 秋官 司寇 司圜 圭

墨幪，若古之象刑與，舍，釋之也，鄭司農云，罷民，謂惡人不從化，爲百姓所患苦，而未入五刑者，是所謂圜土之刑人也，故曰凡害人者，不使冠飾，任之以事，若今時罰作矣，○【注】收教者，謂收入圜土使困苦改悔也，凡圜土之刑人也，不虧體，其罰人也不虧財，○【注】言其刑人但加以明刑罰人但任之以事耳，玄謂圜土所收教者，過失害人，已麗於灋者，○劉氏曰，嘉石平罷民，其罪輕，不入於圜土也，圜土聚教罷民，其罪重，其役之日月深，日則役之夜，則夜之，傅民改情復善，然後舍之，爲王氏曰，弗使冠飾，示不能以禮自防，加明刑罰恥之，任之以事，

掌囚掌守盜賊凡囚者上罪梏拲而桎中罪桎梏下罪梏王之同族拲而桎有爵者桎以待弊罪○梏古毒反拲音拱桎之實反弊必袂反

凡囚者謂非盜賊自以他罪拘者也鄭司農云拲者兩手共一木也玄謂在手曰梏在足曰桎木耳下罪又去桎王同族及命士以上雖有上罪或拲或桎而已弊猶斷也

周禮 秋官 司圜 掌囚 卷二十四 二十二

中罪不拲手足各一木也

○梏古毒反

告刑於王告王以今日當行刑及所刑姓名也其死罪則曰某之罪在大辟其刑罪則曰某之罪在大辟其刑罪則曰某之罪在小辟奉而適朝者重刑爲王欲有所赦且當以付士士鄉士也鄉士加明梏者謂書其姓名及其罪於梏著之也囚時雖有無梏者皆刑殺於市凡有爵者與王之同族奉而適市凡殺其親者焚之殺王之親者磬之凡殺人而寘諸城上之刑亦由朝乃往也文王世子曰雖親不以犯有司正術也所以體異姓也刑於隱者不與國人慮兄弟也○直刑反

○適音釋

周禮 秋官 司圜 掌囚 卷二十四 二十三

異姓不刑同姓則異姓怨生同姓亦有刑則異姓心服故曰體異姓也○鄭氏曰按兄因者至以待弊罪爲一段以刑殺言皆先言尊貴而後言同姓有爵者與王之同族奉而桎中罪桎梏下罪梏王之同族奉而桎有爵者桎以待弊罪○梏古毒反拲音拱桎之實反弊必袂反

凡囚者謂非盜賊自以他罪拘者也鄭司農云拲者兩手共一木也玄謂在手曰梏在足曰桎木耳下罪又去桎王同族及命士以上雖有上罪或拲或桎而已弊猶斷也

周禮 秋官 司圜 掌囚 卷二十四 二十二

中罪不拲手足各一木也

○梏古毒反

告刑於王告王以今日當行刑及所刑姓名也其死罪則曰某之罪在大辟其刑罪則曰某之罪在大辟其刑罪則曰某之罪在小辟奉而適朝者重刑爲王欲有所赦且當以付士士鄉士也鄉士加明梏者謂書其姓名及其罪於梏著之也囚時雖有無梏者皆刑殺於市凡有爵者與王之同族奉而適市凡殺其親者焚之殺王之親者磬之凡殺人而寘諸城上之刑亦由朝乃往也文王世子曰雖親不以犯有司正術也所以體異姓也刑於隱者不與國人慮兄弟也○直刑反

者辜之。○[注]鄭司農云親謂親屬以內也。焚燒也。辜謂磔之。○王氏曰殺其親者賊仁莫甚焉故焚以火而不存其形殺王之親者賊義莫甚焉故磔以碟之而不全其體。凡殺人者踏諸市。肆之三日。刑盜於市。凡罪之麗於灋者亦如之。唯王之同族與有爵者殺之於甸師氏。○[注]踏僵尸也。肆陳也。凡言刑盜罪惡莫大焉。[注]罪二千五百條上附下附。正刑附刑五而已。於刑同科者其刑殺之一也。○[注]有五科條二千五百上附下附。是罪附於法法即五刑是也。云亦如之者合入死者亦踏之。合

入四刑者雖不踏亦刑之在市也。○又云禮記云喪多而服五罪多而刑五上附下附是也。○介甫王氏曰刑盜於市凡罪之麗於法亦如之者所謂刑人於市非特與衆棄之亦以人之犯刑皆以趨利為本正以趨利犯刑則雖盜而已故特言刑盜於市。○王氏曰同族有爵教於甸師氏既言於掌囚復言之者囚奉而適甸師氏以待刑殺掌戮則正以殺之為事也。凡軍旅田役斬殺刑戮亦如之。○王氏曰亦如之者亦肆之三日也。墨者使守門。○[注]黥者無妨於禁衛。劓者使守關。○[注]截鼻亦無妨以貌醜遠之。宮者使守內。○[注]以其人道絕也。刖者使守囿。○[注]斷足驅

衛禽獸無急行。髡者使守積。○[注]玄謂此出五

刑之中而髡者必王之同族不宮者宮之為蔚其類髡頭而已守積積在隱者宜也。○王氏曰守門守關守內守囿守積皆其室也。○劉氏曰守門守關守內守囿守積皆用刑人者刑之以儆其罪也非也養之以全其生也。先王之於刑民猶其民也無所喜怒而有不全其生者彼其自取非王刑之也。○王氏曰先王之於刑人其輕者則流之流之則有居其重者則刑之刑之則有使以其有使故掌戮所掌者如此觀之作記者言公家不畜刑人亦誤矣然公家雖可以畜刑人而君子則不可近不可近而近之此吳子餘祭見殺於閽舂秋所以譏之歟。○王明清汪氏曰周者舊有為獸之所但欲禁

非時人者無事於趨走故刑者守之舊說以髡為同族之犯宮刑而戚之者非也蓋公族不翦其類但可減為刑之下耳苟降從髡則應劓刑者不獲減刑乃反重耶。

司隸掌五隸之灋辨其物而掌其政令。○[注]五隸謂罪隸四罹之隸也物衣服兵器之屬。○王氏曰法其役使之若等政令正之則有政使之則有令也。帥其民而搏盜賊役國中之辱事為百官積任器凡囚執人之事。○[注]民五隸之民也鄭司農云百官所當任持之器物此官主為積聚之也玄謂任猶用也。○葉氏曰辱事

若宮人除其不潔去其惡臭堵氏除穢之類凡人掘下而多强力扛人也○王氏曰必殺罪隸者以其有罪戾當服賤役也**則役其煩辱之事**○**王**役給其小役○王氏曰雖充其役亦掌使令之小事而已○或曰凡有守謂有守職也士喪禮下篇**掌帥四翟之**[illegible]**之皆服其邦之服執其邦之兵守王宮與野舍之厲禁**○**王**野舍若東方南方之兵其邦之服亦其邦之服必皆服其邦之服執其邦之兵則四夷各有利器宜服奢其攻不易其室修其教不易其俗也○劉氏曰司隸以中士二人下士十有二人徒二百人而掌五隸之法辨其物而掌其政令凡隸皆百有二十人爲制者隸役之數則然其藏不足未能以制定焉罪隸者中國之罪民而役於隸者謂皆籍於司隸而奴之也蠻閩夷貉皆四夷之人故不可使守禁宮之地且宮正宮旬所掌士庶子虎賁氏之虎士司隸四翟之隸於王宮之守故自己足亦何假於罪隸又以文勢推之凡有來言讎讎而虛言如讎讎此類皆是以爲攻擊之事乎閻

罪隸掌役百官府與凡有守者掌使令之小事○**王**役給其小役之小事而已○王氏曰雖充其役亦掌使令凡有守者皆得役之也**凡封國若家牛助爲牽徬**○**註**鄭司農云凡封國若家謂建諸侯立大夫家也牛助轉徙也罪隸牽徬之在前曰牽在旁曰徬**掌守王宮與其厲禁者如蠻隸之事**○明堂王氏曰宇宙屬閩隸諸衍於此校司隸職正言掌帥四翟之隸守王宮與野舍之厲禁故官

蠻隸掌役校人養馬其在王宮者執其國之兵以守王宮在野外則守厲禁○**閻**爲校人所役使乘一師四閑不見隸者蓋罪隸乃是死罪之人故不可使守禁宮之地且宮正宮旬所掌士庶子而已有虎賁氏之虎士司隸四翟之隸於王宮之守故自己足亦何假於罪隸又以文勢推之凡有來言讎讎而虛言如讎讎此類皆是以爲攻擊之事乎閻

四夷也或使師氏之屬帥之者以若王之使武以文也四隸所守皆如蠻隸之事若尚之時以南方爲遠尤貢其來者故掌四夷之官曰象胥亦以南譯四夷之人皆曰以雅以南記曰胥鼓南則周人之意可知矣

閩隸掌役畜養鳥而阜蕃教擾之掌子則取隸焉

○杜子春云子當爲祀玄謂掌子者王立世子育臣使掌其家事而以閩隸役之○王氏曰掌役畜養鳥則役於掌畜而爲之養鳥也子可隸言帥四翟之隸守王宮與野舍之厲禁則閩隸之南蔽淮氏榮氏大之閩隸守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之事○山

夷隸掌役牧人養牛馬與鳥言○王鄭司農云夷狄之人或曉鳥獸之言故春秋傳曰介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣其守王宮者與其守禁厲者如蠻隸之事

貉隸掌役服不氏而養獸而教擾之掌與獸言○王不言蕃者猛獸不可服又不生乳於圈檻也其守王宮者與其守禁者如蠻隸之事○山

掌蠻掌役百姓而養蠻而教擾之掌與蠻言○王百姓萬民也蠻南蠻閩蠻也其守王宮者與其守禁者如蠻隸之事○山

掌夷掌役百姓而養夷而教擾之掌與夷言○王百姓萬民也夷東夷也其守王宮者與其守禁者如蠻隸之事○山

雍氏掌溝瀆澮浍之禁凡害於稼者殺其人民而溝瀆澮浍之利以時決泄凡稼澤之水以防止之

雍氏主溝瀆澮浍之官名也禁謂守之不使人妄往來也害於稼者謂水潦過多及旱乾不時也殺其人民謂水旱之災民流移者也利謂灌溉也以時決泄謂旱則決之使流潦則止之使不流也稼澤之水謂水草之處也防止之謂爲之隄防使不得流出也

司爟掌行火之政令四時變國火以救時疾季春出火民咸從之季夏出火民咸從之孟秋內火民咸從之仲冬內火民咸從之

司爟主火之官名也行火之政令謂以木鑽火之政令也四時變國火以救時疾者春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火變國火者改其處也救時疾者春時溫氣發則民多疾夏時暑氣發則民多疾秋時涼氣發則民多疾冬時寒氣發則民多疾季春出火民咸從之者季春大火星昏中而出可以出火也民咸從之者從其改鑽火也季夏出火民咸從之者季夏大火星昏中而出可以出火也民咸從之者從其改鑽火也孟秋內火民咸從之者孟秋大火星昏中而入可以內火也民咸從之者從其改鑽火也仲冬內火民咸從之者仲冬大火星昏中而入可以內火也民咸從之者從其改鑽火也

凡邦之大事用鼓鼜夜戒百官及庶民修火禁

凡邦之大事謂王親受而勞之則所伊耿王親受而勞之則所因以爲隸職方氏言四夷八蠻七閩九貉六戎五狄之人民而隸不及戎狄者豈其篤悍之不可以爵而尚之時以南方爲遠尤貢其來者故掌四夷之官曰象胥亦以南譯四夷之人皆曰以雅以南記曰胥鼓南則周人之意可知矣

閩隸掌役畜養鳥而阜蕃教擾之掌子則取隸焉

○杜子春云子當爲祀玄謂掌子者王立世子育臣使掌其家事而以閩隸役之○王氏曰掌役畜養鳥則役於掌畜而爲之養鳥也子可隸言帥四翟之隸守王宮與野舍之厲禁則閩隸之南蔽淮氏榮氏大之

夷隸掌役牧人養牛馬與鳥言○王鄭司農云夷狄之人或曉鳥獸之言故春秋傳曰介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣其守王宮者與其守禁厲者如蠻隸之事

貉隸掌役服不氏而養獸而教擾之掌與獸言○王不言蕃者猛獸不可服又不生乳於圈檻也其守王宮者與其守禁者如蠻隸之事○山

掌蠻掌役百姓而養蠻而教擾之掌與蠻言○王百姓萬民也蠻南蠻閩蠻也其守王宮者與其守禁者如蠻隸之事○山

掌夷掌役百姓而養夷而教擾之掌與夷言○王百姓萬民也夷東夷也其守王宮者與其守禁者如蠻隸之事○山

雍氏掌溝瀆澮浍之禁凡害於稼者殺其人民而溝瀆澮浍之利以時決泄凡稼澤之水以防止之

雍氏主溝瀆澮浍之官名也禁謂守之不使人妄往來也害於稼者謂水潦過多及旱乾不時也殺其人民謂水旱之災民流移者也利謂灌溉也以時決泄謂旱則決之使流潦則止之使不流也稼澤之水謂水草之處也防止之謂爲之隄防使不得流出也

司爟掌行火之政令四時變國火以救時疾季春出火民咸從之季夏出火民咸從之孟秋內火民咸從之仲冬內火民咸從之

司爟主火之官名也行火之政令謂以木鑽火之政令也四時變國火以救時疾者春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火變國火者改其處也救時疾者春時溫氣發則民多疾夏時暑氣發則民多疾秋時涼氣發則民多疾冬時寒氣發則民多疾季春出火民咸從之者季春大火星昏中而出可以出火也民咸從之者從其改鑽火也季夏出火民咸從之者季夏大火星昏中而出可以出火也民咸從之者從其改鑽火也孟秋內火民咸從之者孟秋大火星昏中而入可以內火也民咸從之者從其改鑽火也仲冬內火民咸從之者仲冬大火星昏中而入可以內火也民咸從之者從其改鑽火也

凡邦之大事用鼓鼜夜戒百官及庶民修火禁

凡邦之大事謂王親受而勞之則所伊耿王親受而勞之則所因以爲隸職方氏言四夷八蠻七閩九貉六戎五狄之人民而隸不及戎狄者豈其篤悍之不可以爵而尚之時以南方爲遠尤貢其來者故掌四夷之官曰象胥亦以南譯四夷之人皆曰以雅以南記曰胥鼓南則周人之意可知矣

閩隸掌役畜養鳥而阜蕃教擾之掌子則取隸焉

○杜子春云子當爲祀玄謂掌子者王立世子育臣使掌其家事而以閩隸役之○王氏曰掌役畜養鳥則役於掌畜而爲之養鳥也子可隸言帥四翟之隸守王宮與野舍之厲禁則閩隸之南蔽淮氏榮氏大之

夷隸掌役牧人養牛馬與鳥言○王鄭司農云夷狄之人或曉鳥獸之言故春秋傳曰介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣其守王宮者與其守禁厲者如蠻隸之事

貉隸掌役服不氏而養獸而教擾之掌與獸言○王不言蕃者猛獸不可服又不生乳於圈檻也其守王宮者與其守禁者如蠻隸之事○山

掌蠻掌役百姓而養蠻而教擾之掌與蠻言○王百姓萬民也蠻南蠻閩蠻也其守王宮者與其守禁者如蠻隸之事○山

掌夷掌役百姓而養夷而教擾之掌與夷言○王百姓萬民也夷東夷也其守王宮者與其守禁者如蠻隸之事○山

雍氏掌溝瀆澮浍之禁凡害於稼者殺其人民而溝瀆澮浍之利以時決泄凡稼澤之水以防止之

雍氏主溝瀆澮浍之官名也禁謂守之不使人妄往來也害於稼者謂水潦過多及旱乾不時也殺其人民謂水旱之災民流移者也利謂灌溉也以時決泄謂旱則決之使流潦則止之使不流也稼澤之水謂水草之處也防止之謂爲之隄防使不得流出也

司爟掌行火之政令四時變國火以救時疾季春出火民咸從之季夏出火民咸從之孟秋內火民咸從之仲冬內火民咸從之

司爟主火之官名也行火之政令謂以木鑽火之政令也四時變國火以救時疾者春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火變國火者改其處也救時疾者春時溫氣發則民多疾夏時暑氣發則民多疾秋時涼氣發則民多疾冬時寒氣發則民多疾季春出火民咸從之者季春大火星昏中而出可以出火也民咸從之者從其改鑽火也季夏出火民咸從之者季夏大火星昏中而出可以出火也民咸從之者從其改鑽火也孟秋內火民咸從之者孟秋大火星昏中而入可以內火也民咸從之者從其改鑽火也仲冬內火民咸從之者仲冬大火星昏中而入可以內火也民咸從之者從其改鑽火也

凡邦之大事用鼓鼜夜戒百官及庶民修火禁

凡邦之大事謂王親受而勞之則所伊耿王親受而勞之則所因以爲隸職方氏言四夷八蠻七閩九貉六戎五狄之人民而隸不及戎狄者豈其篤悍之不可以爵而尚之時以南方爲遠尤貢其來者故掌四夷之官曰象胥亦以南譯四夷之人皆曰以雅以南記曰胥鼓南則周人之意可知矣

鹿迅走。俞人雖馬。青丘狐九尾。則頭庳。雄雌。雌者羊也。黑齒白鹿。白民乘黃。似騏。背有兩角。東越海食。鮫人蟬蛇。順食之美。於越納姑蔑貢麈。似麋而小。珍且離文犀。其人玄股。貫胸。以鼈。皆西面嚮。正北方義渠。以茲白茝白者。若白馬。踞牙食虎豹。央林以西。正西焦僥。跂踵。北唐戎以閒閒。似胸。短小。果下。馬一角。閒。獸名。如騶一角。

周禮 秋官 卷二十四 駱隸

今文玄獲不屠。何青熊。東胡黃羆。山戎戎菽。其西殷吾白虎。屠州黑豹。禺氏騊駼。大夏茲白牛。犬戎文馬而赤鬣。縞身。曰若黃金。名古皇之乘。數楚每牛。匈奴狡犬。憐。以為卑。禽人掌。路人大竹。者其華若羽。伐其木。以為卑。翟人以丹砮。其實如李。食之宜子。州靡以貴貴。長沙鱉。其西魚復鼓鐘。牛。蠻揚之翟。蒼梧翡翠所以取羽。其餘皆可知。昔古之政。南人致衆者皆北嚮。愚按王會所陳。似乎後大其說。然成周服遠。亦於此可見。蠻閩夷貉之隸。蓋指此也。周其慕義向風而役屬之。以廣用夏變夷之化。耳。然當時所以防維監制之者。亦必有道焉。若以為征伐所得。則大謬。之性。即今華面。豈有使之若禽乎。後王德不必古若。則後世徙戎之論。所以為務也。

明後學柴紹炳行可定

布憲掌憲邦之刑禁。正月之吉。執邦之灋。及其都鄙。四方。而憲邦之刑禁。以詰四方邦國。及其都鄙。達於四海。○(注)憲表也。謂縣之也。刑禁者。國之五禁。所以左右刑罰者。司寇正月布刑於天下。正歲又縣其書於象魏。布憲於司寇。布刑。則以旌節出宣令之。於司寇縣書。則亦縣之於門闕。

及都鄙。邦國。刑者。主政所重。故慶丁寧焉。詰讀為

也。使四方讙行之。鄭雅曰。九夷八蠻六戎五狄。謂之四海。○(疏)鄭知刑書而叙向書者。按孔穎達正義云。子產鑄刑書。趙鞅鑄刑鼎。而仲尼譏之。則刑之輕重。不可使人知也。聖王雖制刑。慮舉其大綱。但共犯一處。情有淺深。臨至時辜。議其輕重也。孔附會叔向。以立此論。然左氏所載夫子之說。第令守晉國舊灋。以為范宣子所為。非為政耳。非謂聖王制。慮不可令人知也。○毛氏曰。夫刑以懲惡。禁以輔刑。刑以制之義也。禁以止之。仁也。故有刑必有禁。刑禁之設。所使民易避而難犯耳。○愚按刑。可寇五刑。禁即士師五禁。禁者禁於未犯之前。刑者。刑其已犯之後。故曰禁者所以左右刑罰也。鄭氏

注刑禁者國之五禁似止及禁而不及刑矣○又按職方氏周知四夷八蠻七閩九貉五戎六秋之人民財用使同貫利布憲以詰邦國都鄙必及於四海職方務同其利布憲務同去其害自畿輔以及邦國以及夷蠻戎狄苟有一利未興一害未去聖人之心不敢或安蓋與天同覆與地同載此王道也凡邦之大事合衆庶則以刑禁號令○田雞云邦之大事合衆庶謂征伐巡守皆以刑禁號令也○劉氏曰官故於聚衆時每歲以中十二人下士四人徒四十人而行四方達刑禁之憲於民者以達於州伯州伯以達於卒正卒正以達於連帥連帥以達於屬長屬長以達於諸侯諸侯則以達於都鄙而要服以達於

四海布憲則執旌節以巡行四方詰其違於禁令者庶乎其可及也○明齋王氏曰易曰先王以明罰敕法先王之制刑蓋視其民若禽獸唯欲其不見而縱罹之哉常貴於曉示之使之知而不敢犯乃為民父母之心也故大司寇正月之吉縣刑象之魏布刑於邦國都鄙士師掌國之五禁之灋以左右刑罰庶民悉書而縣於門閭而復設此職專董其事執旌節以宣布於四方俾各憲之於所治豈有所謂不教而殺焉者乎

禁殺戮掌司斬殺戮者凡傷人見血而不以告者

擾獄者遏訟者以告而誅之○注司猶察也察此四者皆於司寇糾察之也斬殺戮謂吏民相斬殺相戮者傷人見血刀為傷人耳鄭司農云擾獄者也遏訟者遏止欲訟者也玄謂擾猶御也御獄者以此經皆謂未在官司者而先鄭言距當獄據在官而言故不從也御獄言不受者謂人有罪過官以文書追攝不肯受者○愚按御獄即今所云拒捕歟

禁暴氏掌禁庶民之亂暴力正者撟誣犯禁者作言語而不信者以告而誅之○注民之好為侵陵稱詐謾誕此三者亦刑所禁也力正以力彊

得正也○劉氏曰亂謂悖於人倫暴謂敢作威力正謂脅衆從己以邪為正者撟曲誣罔以觸刑禁者造作無然之語以惑衆者禁暴氏之所糾以告司寇而誅之者也王制曰析言破律亂名改作執左道以亂政者殺行偽而堅言偽而辨學非而澤以疑衆者殺以其出於邪情而無補於中道又從而害於風俗其殺之宜矣

凡國聚衆庶則禁暴氏帥而至於其所而誅之歲終則會其殺生之數其犯禁者○注奚隸女奴男奴也其聚由入有所使也○王氏昭禹曰凡國聚衆庶若祭祀田役之屬則有司明禁王氏曰奚民間婦女服役於后宮者隸之宮正宮者故並言出入謂出入於王宮也司牧以察統治之不得

非爲有犯禁則幾之幽閉安得復有出入乎○又曰先王之收令禁戒期民之不犯也而況期民之不犯也而況明知而故犯之又有姦巧之徒試造言破律亂左道以亂政則王濂不得行民皆相率而入於邪惡此禁姦氏所以設也又周禮設官掌王宮之事而寢共官必置其司秩官若無與於王宮之事而司隸掌四翟之守禁姦司寇隸之出入先王於給事宮壺內外之人防禦之嚴所以爲端本肅源之道而刑官亦有王宮之責故雖有大好雖亦無敢恣行造亂也。

周禮 卷二十五 野廬 四

野廬氏掌達國道路至於四畿○注達謂巡行通之使不陷絕也去王城五百里爲畿○王氏曰遠人所謂達之也比國郊及野之道路宿息井樹○注比猶次也凡國之大事比修除道路者○注比校治道者名若今次舍叙大功較也宿息廬之屬賓客所宿及晝止者也井共飲食樹爲藩蔽○劉氏曰凡國野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有候館候館有積所以待賓客師役使命之往來矣野廬氏又職往來按比而肅其守衛故曰此國郊及野之道路宿息井樹則餘可知也若有賓客則令守涂地之人聚橾之有相翔者誅之○注守涂地之人道所由廬宿旁民也相翔猶徧翔觀伺者也鄭司農云聚橾聚擊橾以宿衛之也有姦人相翔於賓客之側則誅之不得令寇盜賓客凡道路之舟車轠互者叙而行之○注舟車轠互謂於迫隘臨處也車有輈轅坻閣舟有砥柱之屬其過之者使以次叙之凡有節者及有爵者至則爲之辟○注辟辟行人亦使守涂地者○王氏曰野廬氏其徒百有二十人則使其徒爲之辟與禁野之橫行徑踰者○注皆爲防姦也橫行邪趨疾越隄渠也凡國之大事比修除道路者○注大事謂君征伐巡守由徼郊祀王親行所經處竝須修除道路及修廬校比民夫使有功敎漢時主役之官名大人令叙主以丈尺賦功○王氏曰治其壞謂之修去其穢謂之除比所以防怠也掌凡道禁○注禁謂若今絕蒙布巾持兵杖之屬邦之大師則令清道路且以幾禁行作不時者不物者○注不時謂不風則暮者也不物謂衣服樣持非比常人也幾禁之者備姦人

內賊。及反問。○明癘王氏曰。謂有逆謀。及反間。而為內應者。

矣。單襄公使過陳。遵遠行。而常如縣於堂。詩云。無寄寓。而知陳之將亡。野廬氏之職。其可忽乎。

蜡氏掌除骴。○注骴。謂死人骨也。月令曰。掩骼埋胔之屬。○愚按。凡者。廣

胔。骨之尚有肉者也。及禽獸之骨皆是。○月令。

注云。骨枯曰骴。肉腐曰胔。凡國之大祭祀。令州里除不蠲禁。

刑者。任人。及凶服者。以及郊野。大師大賓客。亦如之。○注蠲。潔也。刑者。黥劓之屬。任人。司圜所

收教罷民也。○某氏曰。司圜任人。凶服。衰絰也。

之。故云任人。

此所禁除者。皆爲不欲見人所蔟惡也。○愚按。郊至郊

而已。若賓客。則至畿。故兼言野。郊外曰野。大經

言也。○王氏曰。大祭祀。先王所以致精神之至。不以哀樂欲惡貳其心。又去

而變乎神明之德。不以哀樂欲惡貳其心。又去

物之可以辱憤其志氣者爲。不蠲刑者。任人。則

在所惡也。凶服。則在所哀也。故蜡氏令州里除

而禁之。大師以凶服。則在所哀也。故蜡氏令州里除

齊欽。如承神故也。」若有死於道路者。則令埋而置楬焉。

書其日月焉。縣其衣服任器於有地之官。以待

其人。○注有地之官。主此地之吏也。其人。其家

人也。鄭司農云。楬。欲令其識取之。今時楬櫫是

也。有地之官。有部界之吏。今時鄉亭是也。掌凡

國之骴禁。○注禁。孟春掩骼埋胔之屬。○愚按。凡者。廣

言之也。所謂及禽獸之骨皆是。

雍氏掌溝瀆澮池之禁。凡害於國稼者。春令爲阱杜擭。○注溝瀆

擭瀦瀆之利於民者。秋令塞阱杜擭。○注溝瀆

澮。田間通水者也。池。謂陂障之水道也。○王氏曰。水十

百相灌謂之溝。水之所會謂之澮。水之大竇謂

之瀆。溝瀆澮池有禁。然後其害去。其利均矣。

害於國稼。謂水潦及禽獸也。阱。穿地爲壑。所以

禦禽獸。其或超踰則陷焉。擭。柞鄂也。堅地阱淺。

伯禽以出師征徐戎。○注柞鄂者。或以爲竪柞向上。鄂鉄所以載

禽獸。使足不至地。不得躍而出也。○愚按。秋塞阱擭。而禁之。

阱杜擭。固防其害人。時既收刈。亦所以味禽獸也。

禁山之爲苑澤之沈者。○注爲其就禽獸

魚鼈自然之居而害之。鄭司農云。不得擅爲苑

囿於山也。澤之沈者。謂毒魚及水蟲之屬。○某氏曰

依山爲苑。就澤爲沈。則專利於己。肆害於物。故皆禁之。○愚按禽獸出而害苗也。則殺之。民就禽獸之居而橫虐也。則禁之。故曰。君子觀親而仁民。仁民而愛物。

萍氏掌國之水禁。○注水禁。謂水中害人之處。或有深泉洪波。沙鼠水弩。月令春秋及久取魚。夏取則不時。○疏水中害人之處。或有深泉洪波。沙鼠水弩。月令春秋及久取魚。夏取則不時。幾酒。○注訊察沽買過多。及非時者。乙反疏訊察沽買過多。及非時者。幾酒。及鄉飲酒。及以召鄉黨僚友。是其時也。謹酒。

○使民節用酒也。書酒誥曰。有政有事。無彝酒。○注有政。謂大臣。有事。謂小臣。彝。常也。不得常飲也。○疏使民節用酒也。書酒誥曰。有政有事。無彝酒。○東萊呂氏曰。周公命康叔撫封侯衛作酒誥一篇。其刑之重。至於盡執拘以歸於周。予其殺。此是最初禁酒。恐人沈湎淫潰傷德敗性。不過導迎民俗防閑私欲之意。及其再變。如漢文帝爲酒醪。景帝以歲旱禁民酤酒。比之酒誥所謂非惟不敢。亦不暇。已無此意。然而猶有重本抑末之心。及至三變。自桑弘羊建榷酒之利。則不過私家不得擅爲。公家自專其利耳。古者惟恐人不飲酒也。

司寤氏掌夜時。以星分夜。以詔夜士夜禁。○注夜時。謂夜晚早。若今甲乙至戊夜士。主行夜徼候者。如今都候之屬。○疏司寤氏掌夜時。以星分夜。以詔夜士夜禁。○東萊呂氏曰。此謂施於國中也。不得不勤。日入而作。不得不息。不得不止。所以順天道。養育大衆也。故以星見爲夜時。星沒爲曉時。而詔守夜之士行夜禁。

禁晨行者。禁宵行者夜遊者。○注備其遺寇害及謀非公事。禁晨。亦禁其不當行者。謂過止之。無刑讁也。晨。先明也。宵。定昏也。○疏禁晨行者。禁宵行者夜遊者。○王氏曰。自夜至半曰宵。自半曰晨。○介甫王氏曰。樂晨行者。則樂使須明而行。禁宵行。則禁之使止也。○劉氏曰。夜遊者妨衆息。故亦禁焉。

司烜氏掌以夫遂取明火於日。以鑒取明水於月。○注夫遂。陽遂

也鑒鏡屬世謂之方諸取日之火月之水欲得陰陽之潔氣也明燭以照饌陳明水以爲玄酒鄭司農云夫發聲明盛謂以明水修滌粢盛黍稷○王氏昭齊是已肉則以夫遂爲金遂言陽遂則知方諸則知陽遂之爲圜陰陽諸其氣也方圜者其體也○薛氏曰離者陽中之陰於物爲水以金遂取火則以陽召陰以方諸取水則以陰召陽○劉氏曰考工記所謂金錫半謂之鑒遂之屬也蓋起風其室周密固謂刑者爲下蠶室然幽暗則行刑者無以爲見故爲之明竈竈穿穴也謂穿屋以雷光若今明瓦然故曰明竈也

條狼氏掌執鞭以趨辟王出入則八人夾道公則六人侯伯則四人子男則二人○王趨辟趨而辟行人○子八人或取焉○按序官條狼氏下士六人○云天子八人者兼充與○明齊王氏昭也旅貞氏夾王車而趨在王左右也條狼氏八人夾道而在前地執鞭所以爲威公則六人而下在其國及至王國皆然蓋亦各有條狼氏故并著於此凡誓執鞭以趨於前且命之誓僕前謂所誓衆之行前也有司讀誓辭則大言之百緣齊右恒公始也鄭云庭燎之差公蓋五十一也郊特牲云庭燎大燭亦三十大戴禮文其百者天子禮○庭燎與大燭亦一也郊特牲云庭燎之差公蓋五十

右曰殺誓馭曰車轅誓大夫曰敢不關鞮五百誓師曰三百誓邦之大史曰殺誓小史曰墨○王爲季春將出軍旅修火禁

誓師以木鐸修火禁於國中○王爲季春將出軍旅修火禁火也火禁謂用火之處及備風燥○軍旅修火禁邦若屋誅則爲明竈焉○屋誅謂所殺不於市朝但於屋中誅之即勝國之社稷也明竈若今明瓦然故曰明竈也出軍之誓誓左右及馭則書之甘誓備矣郊特

牲說祭祀之誓曰。卜之日。王立於澤。親聽誓命。受教諫之義也。車轘謂車裂也。師樂師也。大史職云。大史抱天時與大師同車。是匿之有大史也。小史職云。凡軍事佐大史。是軍之小史也。刑不上大夫。而誓之。明不及刑罰也。故書誓可見矣。軍國異宜。誓之數如此。軍事以五戒先後刑罰。一曰誓用之於軍旅。故此所謂誓。專主軍旅而言。

小史主禮事者。敢不關。謂不關於君也。玄謂大宰掌之。大司徒掌之。何預於修閭與大師同車。是匿有大史也。小史職云。凡軍事佐大史。是軍之小史也。刑不上大夫。而誓之。明不及刑罰也。故書誓可見矣。軍國異宜。誓之數如此。軍事以五戒先後刑罰。一曰誓用之於軍旅。故此所謂誓。專主軍旅而言。

夫自受命以出。則其餘事莫不復請。○[圖]誓。告也。有大誓之誓時則條狼氏爲之。誓者。欲見受命出征。闔外之事。將軍裁之。不須復請。言此者。欲見受命以出。則其餘事莫不復請。言此月令。司徒北面以誓之。大言使衆聞之。故云。軍旅賞王。鼓右者。僕大僕之士在車者備非常。誓馭。謂與王馭車者也。玄謂大夫自受命以出。則其餘事莫不復請。○[圖]誓。告也。有大誓之誓時則條狼氏爲之。誓者。欲見受命出征。闔外之事。將軍裁之。不須復請。言此月令。司徒北面以誓之。大言使衆聞之。故云。軍旅賞王。鼓右者。僕大僕之士在車者備非常。誓馭。謂與王馭車者也。玄

謂祭祀時耳。嘗不謂若誓之大師執同律以聽軍聲。內詔大師與大師同車。是匿有大史也。小史職云。凡軍事佐大史。是軍之小史也。刑不上大夫。而誓之。明不及刑罰也。故書誓可見矣。軍國異宜。誓之數如此。軍事以五戒先後刑罰。一曰誓用之於軍旅。故此所謂誓。專主軍旅而言。

宰掌之。大司徒掌之。何預於修閭與大師同車。是匿有大史也。小史職云。凡軍事佐大史。是軍之小史也。刑不上大夫。而誓之。明不及刑罰也。故書誓可見矣。軍國異宜。誓之數如此。軍事以五戒先後刑罰。一曰誓用之於軍旅。故此所謂誓。專主軍旅而言。

曰達誓之。大司徒掌之。何預於修閭與大師同車。是匿有大史也。小史職云。凡軍事佐大史。是軍之小史也。刑不上大夫。而誓之。明不及刑罰也。故書誓可見矣。軍國異宜。誓之數如此。軍事以五戒先後刑罰。一曰誓用之於軍旅。故此所謂誓。專主軍旅而言。

明齋王氏曰。十師職以五戒先後刑罰。一曰誓用之於軍旅。故此所謂誓。專主軍旅而言。

誓用之於軍旅。故此所謂誓。專主軍旅而言。

修閭氏掌比國中宿互檠者。與其國弱而比其追

胥者而賞罰之。○[圖]國中。城中也。弱養也。國所遊養謂羨卒也。追逐寇也。胥。讀爲偟。鄭司農云

宿謂宿衛也。互謂行馬。所以障互禁止人也。檠謂行夜擊柝。○劉氏曰。國之羨卒。使之什伍以追胥捕寇賊。獲多者賞。否者罰。故書檠爲擎。鄭司農云。擎謂擎持。玄謂擎。擊柝也。擊柝謂擊柝行夜。○按王介甫謂國弱爲弱物於國中者。市宜所不治。故修閭氏比之弱物者。何與於追胥乎。宜從[註]禁徑逾者。與以兵。[圖]皆爲其惑衆邦有故。則令守其閭。互。唯[圖]者。○[圖]皆爲其惑衆邦有故。則令守其閭互。唯

執節者不幾。○[圖]令者。令其閭內之閭胥里宰之屬。○劉氏曰。寇戎喪災之時。恐姦非乘之以[圖]執節者不幾。○[圖]令者。令其閭內之閭胥里宰之屬。○劉氏曰。寇戎喪災之時。恐姦非乘之以爲變故。令各守閭而互之。以斷出入。唯有節者不幾。

此行也。

冥氏掌設弧張○【注】弧張罝罻之屬所以射禽獸○王氏曰設弧以射之設張以伺之○劉氏平齋曰弧張機弩之屬○王氏曰弧弓也張弦曰張弧○【注】爲阱擭以攻猛獸以靈鼓鼓之○【注】靈鼓六面鼓鼖之使鷩趨阱擭若得其獸則獻其皮革○【注】鄭司農云須謂頤下須備謂搤也○王氏曰猛獸多力非人所能敵貴以機檻得如猛獸者故兵遽曰形人而我無形取其不備亦禦暴客之一道苟必欲堂堂正正與面決勝負何異與猛烈禽獸鬬其爪牙者哉○京山郝氏曰按冥氏以

穴氏掌攻毒獸各以其物火之以時獻其珍異皮革○【注】毒獸熊羆之屬冬藏者也將攻之必先燒其所食之物於穴外以誘出之乃可得之○王氏曰毒獸非冬蒸之蟄但取其穴居如蟄耳

翌氏掌攻猛鳥各以其物爲媒而掎之以時獻其羽翮○【注】猛鳥鷹隼之屬置其所食之物於絹中鳥來下則掎其脚○劉氏曰各以其物隨其性之所宜非一物也或以鵰鶡之雛或以鬼類但可媒而獲之其獲多矣○王氏曰掎之則係其足也○介甫王氏曰非特利其皮革羽翮而已凡鳥獸之害人者消然後人得平土而居之則正以除害爲主也

庶氏掌除毒蠱以攻說禬之嘉草攻之○【注】毒蠱毒物而病害人者賊律曰敢蠱人及教令者棄市攻說所名祈其神求去之也嘉草藥物其狀未聞○或曰即甘草也攻之謂燻之鄭司農云禬除也

玄謂此禬讀如潰癰之潰○劉氏曰蠱毒之病人非一種而下士一人非一種可以它民稱故推其氏掌攻治之○舒氏曰玄謂此說禬之義用人者掌其方書治禁之瀉也以攻說禬之者用巫醫以祝禁之也嘉草攻之者草有毒劑其毒

者也凡殿蠱則令之比之○【注】使爲之又按次之○某氏曰凡有患蠱者司寇令庶氏毀之而比其優劣也○劉氏曰凡能殿蠱者人有病焉則令呼之也及其用則比其優劣焉○京山郝氏曰冥庶二者盡寇之情矣晙昧疑似姦宄之狀冥氏銷其隱庶氏攻其姦

木而水之○注刊剝互言耳。皆謂斫去火地之皮。生山南爲陽木。生山北爲陰木。火之水之。則使其肆不生。陰此欲死之故夏陽木。冬陰木。○囧山虞取其堅。刃冬斬陽。夏斬王氏曰木生於山南爲陽。生於山北爲陰。其陰陽之氣既偏勝矣。又因至陽之日刊而火之。至陰之日刊而水之。則不勝其陰陽之盛氣宜其死而不復生也。○明齋王氏曰愚按草木白有得陰陽之氣者。若梅楙桃榆柳棗麥萌於冬而成於夏。松柏楠柚稻黍。盛於夏而成於冬。可以見之矣。故欲殺之者。夏刊陽。冬刊陰。以摧其生長之性。欲用之者。冬斬陽。夏斬陰。取其堅韌之時。若山南山北。唯林麓則生也。謂時以種穀也。變其化。猶生變其水火。○囧化

水火者。乃所火則水之所水則火之。則其土和美。○京山郝氏曰。化謂化木爲土。夏所焚者。用水漬冬所漬者。春用火焚。則化爲糞壤矣。凡攻木者。掌其政令。○囧除木有時。○臨川王氏曰。先王之於林麓。欲其材木爲用。則設官爲厲禁以養之。欲其地宅民稼。則斬伐焚燒以去之。山。松柏斯兌。柞械斯拔。則廢衡之官修焉。作之屏之。其蕃其蘖。修之平之。其灌其例。則柞氏之職用焉。雍氏掌殺草。秦始生而芟夷之。秋繩萌之。夏日至而夷之。秋

反其萌芽。玄謂萌之者。以鉤鎌迫地芟之也。舍實曰繩。芟其繩則實不成熟。○劉氏曰。所以滅其種也。翨之以翨。謂以火燒其所芟萌之草。已而水之。則其土亦和美矣。月令季夏燒薙行水。利以殺草。如以熱湯是其一時著之。

掌凡殺草之政令。○明齋王氏曰。掌殺草者。主公家之草薙氏白爲之。掌凡殺草之政令者。主場圃田疇之草。教民爲之也。

薙氏掌夏日。以鉤鎌芟夷艸。若欲其化也。則春秋冬日。以斧斤斬艸。若欲其速生也。謂時以種穀也。變其時生也。

辰之號。十有二月之號。十有二歲之號。二十有八星之號。縣其巢上。則去之。○囧天鳥惡鳴之鳥若鴞鵬。○劉氏曰。天鳥者。陰邪氣之所生。故欲妖怪而不祥於人。晝夜則飛騰所至爲害。若鬼車之類皆是。

子至亥月。謂從姬至荼蔟。掠堤至赤奮若。星謂從角至軫。天鳥見此五者而去。○囧爾雅正月爲姬

十二月爲祟。○劉氏曰、蠥諸其巢之上、則衆神臨之。正氣之所萃也、是以天邪之物無所自存。○丘氏曰、天鳥避此五者。理亦有之。蝠忌庚申、燕避戊巳、虎豹以衝破鵂作巢避太歲以此觀之、周公不虛言也。○愚按記曰無覆巢聖王育物之仁、司寇官若蔟、聖王誅邪之義、然天鳥棄不祥之氣、性須所害、其爲禍尚虛、而凶戾之物無當於用、則帷毀其居、驅而遠之耳、不若穴氏也。象有齒以焚其身、信夫。

翦氏掌除蠹物、以攻禦攻之、以莽草熏之。○(注)蠹物、穿食人器物者、蠹魚亦是也。攻禦、祈名。莽草、藥物殺蟲者、以熏之則死。**凡庶蠱之事。○**(注)庶除蠱毒者、蠱亦蟲之類也。或熏以莽草則去。(疏)

周禮 秋官 卷三十五 若敖氏 蔪氏 蜩氏 大

此鄭解翦氏兼掌蠱之意。

赤友氏掌除牆屋、以蜃炭攻之、以灰灑毒之。○(注)除牆屋、除蟲豸藏逃其中者。蜃、大蛤也。擣其炭以坋之、則走淳灰以灑之、則死。○(疏)或曰有足曰蟲、無足曰豸。○(音)或曰、有足死也。○(音)坋、扶問反。(音)灑、所賣反。

廬肌蛘之屬。○(音)廬、力居反。○(注)或曰、貍蟲、藏埋之蟲。**凡隙屋、除其貍蟲。○**(注)貍蟲、蛘蟲也。(音)蛘、求物反。

蝈氏掌去鼓鼜、焚牡蘜以灰灑之、則死。○(注)牡蘜、石投之使驚去。○(疏)舍人爲說、得水作聲、故驚去。玄謂炮土之鼓、瓦鼓也、焚乎水、炮而爲鼓、擊之聲沙射人則死。焚石之燔燒人水而應於土、故水土之性沈而克火、氣應之以陽聲、則陰邪之蟲去矣。**若欲殺其神、則以牡橭午貫象齒而沈之、則其神死、淵爲陵。○**(注)神、謂水神龍罔象。○(疏)橭、山榆也。○臨川王氏曰、今南方有所謂淵神者、民犯之能出爲祟。○王氏曰、牡橭檢木也、以牡橭爲幹、從橫以象齒貫之、所謂互貫也。沈之水中、則水神感其氣而死。神既死、則淵反爲陵矣。聖人所以變化驅除之術如此夫。疏珀拾芥、磁石引針、戎鹽大琥、柔而得之、且堅卵隨隰分析、壤漆以蟹、虎錦以魚、散血以鵲、

皮。毀金以羊角。皆由於自然之理也。

庭氏掌射國中之夭鳥。若不見其鳥獸。則以救日之弓。與救月之矢。射之。若神也。則以大陰之弓。與枉矢射之。○【注】不見鳥獸。謂夜來鳴呼爲怪者。獸。狐狼之屬。鄭司農云。救日之矢。謂日月食所作弓矢。玄謂日月之食。陰陽相勝之變也。於日食則射大陰。月食則射大陽。與禮

謂非鳥獸之聲。若武呼於宋大廟。譆譆出出者。

大陰之弓。救月之弓。救日之矢者。互言之。救日用枉矢。則救月以恒矢。可知也。○【注】王氏曰。弓矢嘗用以救日月。則其精氣足以勝妖。故以此射之。按司弓矢職云。枉矢利火射。薛氏曰。枉矢狀如流星飛行有光芒。取以陽勝陰之義也。○明齋王氏曰。周禮於六官皆有育萬物之責。而治教政刑。於是分掌。故天官之獸人。獻時籍總挑其佃漁之政。獻人驚人曰時田時獻時籍者。奉平之象。觀魚鼈龜蜃者。奉悴獨無告。則路鼓使不暴天物也。地官之虞衡掌山澤之政令。厲禁所以長蕃鳥獸草木也。春官之大司樂。樂六變而致羽蟲鱗毛介象之物。致中和以作動物也。夏官掌政而有服不氏以服猛獸。射鳥氏以攻毀鳥獸。則鳥獸之不服者。猶驅之以攻取之。

而況負固放弒之國乎。秋官掌刑。而有冥氏。已下十二官。則凡猛鷙昆蟲。與夫託於神奸而爲害者。並不能逃。大刑罰之威。而況於妖惡纂亂之人乎。分之則有覆載生殺之異。合之則均有曲成之責。非聖人其孰能與於此哉。

衔枚氏掌司囂。○【注】司囂。主禁呼嘯者。爲其聒亂在朝者。○【注】爲其言語以相誤。○【注】選車徒無譁之聲也。

之言銜。明齋王氏曰。此與朝士之禁族談聯職此也。

禁無囂。○【注】令。令主祭祀者。

伊耆氏掌國之大祭祀。共其杜咸。○【注】咸讀爲函。

老臣雖杖於朝事鬼神尚敬去之有司以此函
藏之既事乃授之軍旅授有爵杖○【注】別吏卒
且以扶尊者將軍杖鉞○劉氏曰尊其爵以
王之齒杖①【注】王所以賜老者之杖鄭司農云
御衆也不必老焉【喪】
謂年七十當以王命受杖者今時亦命之爲王
杖玄謂王制曰五十杖於家六十杖於鄉七十
杖於國八十杖於朝。

大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯○【注】
大賓謂王之上公大客謂其孤卿○【疏】此經
大賓晝服以內諸侯大客謂其孤卿○【疏】此經
內諸侯對要服已外爲小賓大國得立孤一人以
下爲目要服已外爲小賓大國得立孤一人以
賦來聘侯伯已下無孤使卿來聘不言大夫士
者殷聘使卿聘時聘爲介來亦入客中故下云諸侯之卿其禮各下其君
二等大夫士亦如之此但據大聘畧據尊者而言也【春】
春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之
功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮時
會以發四方之禁殷同以施天下之政○【注】此
六事者以王見諸侯爲文圖比陳協皆考績之
言王者春見諸侯則此其功之高下夏見諸侯則陳其謀之是非
冬見諸侯則合其慮之異同六服以其朝歲四
時分來更迭如此而徧○【疏】如侯服年年朝春
東方來冬北方來甸服男服等夏南方來秋西
方來各以其朝之歲四時分來【時】時會無常期諸侯
有不順服者王將有征討之事則既朝王命爲
壇於國外合諸侯而發禁命事焉禁謂九伐之
灋殷同者王十二歲一巡守若不巡守則六服

盡朝既朝王亦命爲壇於國外合諸侯而命其
政政謂邦國之九灋殷同四方四時分來歲終
則徧矣○【疏】鄭注曲禮云春夏受摯於朝受享
於廟生氣文也故一處受之秋冬一受受之至於時會殷同
之於廟殺氣質也故一處受之至於時會殷同
自在國外爲壇受之耳○【補】黃氏曰諸侯平時無
事之時王者之使朝繼於道德意志慮道之使
知度量灋則論之史同好聘問之使一於心用舍一於
事及其入王則又會而圖之收衆見以爲王明
合衆善以爲王道以四海爲一家中國爲一人
益如此耳○李氏曰君臣之禮不可以不接不
接則上恩不下流下情不上達嫌疑易以生毀
與易以入易天地不交則否未進而上行則錫
馬蕃庶萬物三陵也先王知其如此故制諸侯

之朝以之圖事北功陳欵協慮發禁施政則有何以不見納行何以不見知姦邪何以介其閒左右何以塞其路漢刺史奏事京師其斯之謂乎【王】時聘以結諸侯之好殷頫以除邦國之慝○【王】此二事亦以王見諸侯之臣使尒者爲文也時聘亦無常期天子有事諸侯使大夫來聘親以禮見之禮而遣之所以結其恩好也天子無事則已殷頫謂一服朝之歲五服諸侯皆使卿以聘禮來頫天子天子以禮見之命以政禁之事所以除其惡行惡猶

惡也○【鄭】一服朝在元年七年十一年以【賈】問朝者少聘者多故亦得稱殷殷衆【此】問以諭諸侯之志歸脤以交諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜致禬以稍諸侯之哉○【王】此四者主使臣於諸侯之禮也問問者問歲一問諸侯謂存省之屬諭諸侯之志者諭言語論書名其類也交或往或來者也○【鄭】見臣有祭祀之事亦歸胙於王故王薦云【賈】按宋伯云脤膰本施同姓尊卑之間二十四年宋成公如楚遂入鄭鄭伯將享之問禮於皇武子武子對曰宋先代之後於周爲客天子有事膰焉禮拜焉

凡諸侯之禮執信圭七寸繅藉七寸皆有文以繡之上公九介侯伯七介子男五介凡介以國爵爲等其禮車旜車轂擁者五人廟中將幣三享王禮再祼而酢饗禮九獻食禮九舉出入五積三問三勞諸侯之禮執信圭七寸繅藉七寸畫以雲文皆有繅以繡之上公九介侯伯七介子男五介凡介以國爵爲等其禮車旜車轂擁者四人廟中將幣三享王禮壹祼而酢饗禮七獻食禮七舉出入

四孤卿大夫士也上公之禮執桓圭九寸繅藉九寸加文尺有五寸博三寸厚半寸皆有鬼龍爲飾以象德也○【鄭】九儀謂命者五公侯伯子男也爵者

四積再問再勞。諸伯執躬圭。其他皆如諸侯之禮。朝天子。天子以禮迎待之。○（注）躬。身也。

禮諸子執穀璧五寸。繅藉五寸。冕服五章。建常九旂。

五旂。樊纓五就。貳車五乘。介五人。禮五牢。朝位當車衡。揖者三人。廟中將幣三享。王禮壹祼不酢。饗禮五。獻。食禮五舉。出入三積。壹問壹勞。諸男執蒲璧。其他皆如諸子之禮。朝天子。（注）此一經總列五等諸侯來（疏）冕服。

若晃所服之衣也。九章者。自山龍以下。七章者。自華蟲以下。五章者。自宗彝以下也。常。旌旗也。

（疏）建常九旂者。但對文曰月為常。交龍為旂。而云常者。

旂。其屬。帷垂者也。○（疏）

常總稱。故號旂為常也。

樊纓。馬飾也。以屬飾之。每一處五就。就成也。貳。副也。介。輔已行禮者也。

朝正禮不嫌有等也。○（注）謂行朝禮。在朝莅。乃行享。皆束帛加璧。庭實惟國所有。朝士儀曰。奉國地所出重物而獻之。明臣職也。朝先享。不言朝者。朝正禮不嫌有等也。○（注）廟中將幣。三享。此三享在王禮。王以鬱鬯禮賓也。鬱人職曰。凡祭祀賓客之祼事。和鬱鬯以實彝而陳之。禮者。使宗伯攝酌圭瓚而祼。王既祼。再祼賓乃酢王也。而祼后又拜送爵。是謂再祼。

禮侯伯。一祼而酢者祼賓。賓酢王而已后不祼也。禮子男。一祼不酢者。祼賓而已不酢王也。九舉舉牲體九鼎也出入。謂從來迄去也。每積有牢禮米禾芻薪。凡數不同者皆降殺。○鄭禮烹大牢以饗飲賓設几而不倚。爵盈而不飲。饗以訓恭儉。九獻者。王酌獻賓。賓酢主人。主人酬賓。酬後更八獻是爲九獻。食禮九舉者。亦烹大牢以食賓。無酒。九舉牲體而食畢。五積。謂在路共賓。來去皆五積。每積有牢禮米禾芻薪。○臨川王氏曰。一祼不酢則有禮而無報。若不敢當焉。故也。饗禮九獻七獻五獻則主於飲。故以獻爲節。食禮九舉七舉五舉。則主於食。故以舉爲節。凡大國之孤執皮帛以繼小國之君。出入三積。不問壹勞。朝位當車前。不交擯。廟中無相。以酒禮之。其他皆眡小國之君。○鄭此以君命來聘者也。孤尊。既聘享。更自以其摯見。執束帛而已。豹皮表之爲飾。○鄭與命上公之國。立孤一人。侯伯已下則無。故云大國之孤。孤行王聘。則執璋圭。璋八寸。既聘享。則執束帛繼小國之君。言次之也。朝聘之禮。每一國畢。乃前。不交擯者。不使介傳詞交於王之擯親自對擯者也。廟中無相。介皆入門。西上而立。不前相禮者。聘之介是與。○鄭按聘禮賓行聘之時。積者納賓。賓入門左。介皆入門左。非西面上。注云隨賓入也。介無事。止於此。是介入廟門西上不相者也。彼諸侯禮。約同天子禮。故云與以疑之。酒。謂齊酒也。和之不用鬱鬯耳。其他謂貳車及介。牢禮賓主之間。擯者將幣。祼酢饗食之數。○鄭趙商問其他眡小國之君。以五爲節。下云諸侯之卿。各下其君二等。是公使卿七。何。荅曰。卿奉君命七介。孤尊。更自特見。故五介。此有聘禮可參。又問出入三積。比郎與小國同。宜應視小國之君。何須特云三積荅曰。三積者。卿亦然。非獨孤也。故不在眡小國中。然則一等者。亦是卿亦然。故須見之。凡諸侯之卿。其禮各下其君二等。以下及其大夫士。皆如之。○鄭此亦以君命來聘者。介與朝位賓主之間也。孤尊。既聘享。更自以其摯見。執束帛而已。豹皮表之爲飾。○鄭與命上公之國。立孤一人。侯伯已下則無。故云大國之孤。孤行王聘之數也。朝位。則上公七十步。侯伯五十步。子男三十步與。○鄭據上文三等。命而言。上公以九。侯伯以七。子男以五。卿自各下其君二等。若公之卿以七。侯伯之卿以五。子男之卿以三也。云及其大夫士。皆如之者。大夫又各下其卿二等。士無聘之介數。而言如之

者。士雖無介與步數。至於宰禮之等。又降殺大夫。況九儀。公之外。大國之孤爲九儀之六。諸侯之卿九儀之八。大夫九儀之八。七九儀之九也。○薛氏圖云。諸侯朝天子之禮。始至天子之竟。先詣館。次使小行人迎勞於館。又使大夫人臨。人告王。王使大行人服皮弁。用璧以勞之。諸侯亦服皮弁服受之。諸侯擯。工使者。用束帛乘馬。及國。天子賜館。使司空致舍。小行人爲承擯。諸侯各使者。亦用束帛乘馬。乃致飧。春夏之日。諸侯則服褖冕。釋奠於禰。遷主。各反其廟。立當車衡。若秋冬之時。將朝之日。諸侯則服袞

書就館致之諸侯擯使者亦以束帛乘馬致饔於館公則九牢侯則七牢子男則五牢皆就館致之諸侯亦以束帛乘馬賓使者夕則后致饔之禮後日王速賓來就廟中行饔饔者烹大牢以饗賓凡設王之食饔與飪之禮示以慈惠以毛物尚時也燕則異於饔食之禮示以恭儉也食者亦烹大牢以食賓無酒行食禮之恭也燕則酒行無算爵取其醻而已其將無算爵取其醉而已則王所以致愛於諸侯也凡諸侯之好以時入則出則送之以禮再享再燕再饗再食一享一燕亦隆殺之節也饗食燕既訖乃還王致賄如加勞之禮公則出入五積三問侯伯則出入四積再問再勞子男則出入三積一問一勞送皆至竟凡諸侯之相朝也各以其時春秋之時王乘車而迎之於東門之外西面承擯以下繼而立大門內上擯立於門外西面而立皆西南來擯末介相去三丈六尺交擯不傳辭上擯揖俱前傳辭訖王則不出門賓入大門之內見王私覿入門之時賓介拂闑乃從王入庫門則止介亦止一相士介從上介拂西楹上介及擯三讓而後至大門之內北面立賓一相士介從賓之上介拂東楹士介皆陳於西北面東上賓入大門之外公使則二十步下車士介皆陳於西北面東上賓入大門之內公使則七十步下車孤北面立卿則車前五步介皆陳於東北面東上賓入大門之外公使則五十步下車子男使者亦以束帛乘馬致饔於館公則九牢侯則七牢子男則五牢皆就館致之諸侯亦以束帛乘馬賓使者夕則后致饔之禮後日王速賓來就廟中行饔饔者烹大牢以饗賓凡設王之食饔與飪之禮示以慈惠以毛物尚時也燕則異於饔食之禮示以恭儉也食者亦烹大牢以食賓無酒行食禮之恭也燕則酒行無算爵取其醻而已其將無算爵取其醉而已則王所以致愛於諸侯也凡諸侯之好以時入則出則送之以禮再享再燕再饗再食一享一燕亦隆殺之節也饗食燕既訖乃還王致賄如加勞之禮公則出入五積三問侯伯則出入四積再問再勞子男則出入三積一問一勞送皆至竟凡諸侯之相朝也各以其時春秋之時王乘車而迎之於東門之外西面承擯以下繼而立大門內上擯立於門外西面而立皆西南來擯末介相去三丈六尺交擯不傳辭上擯揖俱前傳辭訖王則不出門賓入大門之內見王私覿入門之時賓介拂闑乃從王入庫門則止介亦止一相士介從上介拂西楹上介及擯三讓而後至大門之內北面立賓一相士介從賓之上介拂東楹士介皆陳於西北面東上賓入大門之外公使則二十步下車士介皆陳於東

器物。又其外方五百里謂之采服。四歲壹見。其貢服物。又其外方五百里謂之衞服。五歲壹見。其貢材物。又其外方五百里謂之要服。六歲壹見。其貢貨物。○注要服。蠻服也。此六服去王城三千五百里。相距方七千里。公侯伯子男封焉。其朝貢之歲。四方各四分。趨四時而來。武朝春。武宗夏武覲秋。武遇冬。祀貢者。犧牲之屬。鄭司農云。嬪物。婦人所爲物也。爾雅曰。嬪婦也。玄謂嬪物。絲枲也。器物。尊彝之屬。服物。玄纁繒纊也。

材物。八材也。貨物。龜貝也。○注此一經見九州之外。依服數來朝天子。用夷禮猶曰子。況本在彼者也。按書序。武王既勝殷。巢伯來朝。注云。巢伯。南方之國。世一見。及嗣王即位。乃一來耳。○注按僖二十七年。杞桓公來朝。用夷禮。故曰子。春秋傳曰杞伯也。以夷禮。故曰子。然則九州之外。其君皆子男也。無朝貢之歲。父死子立。

小客所貴寶見傳者。若大戎獻白狼白鹿是也。其餘則周書王會備焉。○注按周語。穆王伐犬戎。得四白鹿以歸。雖征之而得。亦以此爲貴也。自要服以上所貢有常物。而蕃國則各以其所貴寶爲摯。詳於治內。而畧於治外也。郊特牲曰。旅幣無方。所以別土地之宜。而節遠近之期也。然則六服之內。其見有六物之異。所謂別土地之宜也。然則書

之周官。言周王撫萬邦。巡侯甸。四征弗庭。綏厥兆民。則曰六服群辟。罔不承德。至於訓迪厥官。則曰六年五服一朝者。以侯甸男采衛而言也。六服群辟。罔不承德者。兼要服而言也。先王之制。中國五服。而周官言六者。蓋近中國之夷狄。可以明政刑之時也。方是時。治未若制。禮之際。爲已備矣。其也。四征弗庭。其治爲尤詳於四征弗庭之時。及於要服者。則其治爲尤詳於四征弗庭之時。又能入貢以來。近中國之夷狄。非特承德而已。周禮行人。於六服之見。則限期止於五服而已。

州之外。即所謂東漸西被。朔南暨聲教者也。夷服鎮服。尚在九服之內。行人不言者。見聲與教。

鄭氏謂夷鎮皆在九州之外。非也。唯蕃國在九州之外。亦無道里之限矣。○朱子語類云。問

九州之外。亦無道里之限。○唐氏曰。

國同也。然蕃服雖以面二百五十里爲率。通曰

也。近中國之夷狄。非特承德而又能入貢以來。

及於要服者。則其治爲尤詳於四征弗庭之時

制。中國五服。而周官言六者。蓋近中國之夷狄。

承德。則國家閒暇。可以明政刑之時也。方是時

周禮三服之貢。限以定名。不問其地之有無與

禹貢不令。何故。曰。一代自有一代之制。他大槩

是近處貢重底物事。遠處貢輕底物事。恰如禹

貢所謂納銍納秸之類。○雜說。禹貢九州貢物

各以其所有。東西南北異處。產物不同。而大行

人言土貢。四面如一。先儒不能明也而信之。是

不知六服諸侯貢物。凡有九貢。大行人姑整齊

言之。不復言某國貢某物也。○唐氏曰。楚於周

非侯服而包茅不入。齊得以責之。則祀貢不止

於侯服。行人之文。蓋亦互見耳。非以此爲限也。

○明齋王氏曰。此亦約六服所貢之大分而言。

職方氏云施其貢各以其所有。一言盡之矣。

王之所以撫邦國諸侯者。歲徧存。三歲徧頫。五歲徧省。七歲徧問。九歲徧存。頫。以比反。省。所景反。問。亡運反。

歲徧存。三歲徧頫。五歲徧省。七歲徧問。九歲徧存。頫。以比反。省。所景反。問。亡運反。

王之所以撫邦國諸侯者。

守。諸侯會者，各以其時之方，書曰：「遂覲東后。」是也。其殷國則四方四時分來如平時。○【疏】此經是王撫上經。皆是諸侯上撫王室之事。各以其時之方者，謂歲二月東方，五月南方之等，各諸侯之事，對上經。皆是諸侯上撫王室之事。各據春而言，故以覲東后証也。殷國四方四時分來，如平時者，謂分四方各遂春夏秋冬，如平時若六服盡來，即與平時別也。○王先生曰：書曰：「協時月正日。」同律度量衡。此有虞氏巡守之制也。王制曰：「合時月正日，同律度量衡，脩五禮，五玉三帛，二生一死贄，如五器，卒乘，舟車，以巡守。」此夏商巡守之制也。亦與此無以異。○臨川王氏曰：王巡守則諸侯各朝於方岳，王不巡守，則會諸侯而殷見。或巡守或殷國，其出而省為一也。○東萊呂氏曰：巡守之禮，此乃攝人心聖人運天下妙處。大抵人心久必易散，政事久必有缺。一大巡守，又提攝人心，整齊一番，所以新新不已之意。然唐虞五載一巡守，周則十二年，何故？蓋周時文治漸成，禮文漸備，所以十二年方一巡守之事。此是成王知時變識會通處。」凡諸侯之王事，辨其位，正其等，協其禮，賓而見之。○【疏】王事，以王之事來也。詩云：「莫敢不來王。」○賓，一云：應言擯。○【疏】辨其位，謂九十七十五十步之位，正其等，謂見服之等。協其禮，謂牢禮饔餼之禮。○【疏】詔相諸侯之禮。○【疏】詔相左右告教之也。諸侯若有大喪，則令弔；若有四方之大事，則以其禮哀之。

大事，謂國有兵寇，諸侯來告急者，禮動不虛，皆有贊幣，以崇敬也。受之，以其事入告王也。聘禮曰：「如有言，則以束帛如享禮。」○【疏】王先生曰：受其幣而聽其辭。小行人亦云：「然大行人為小客言之。」蓋凡聘皆有享禮，若小客特問耳，不行享禮也。受幣聽辭而已，小行人之待小客，其用此禮與？然大行人反以此禮待四方之大事者，為諸侯之告急設耳，如待行享禮，則是以揖遜而救災也。凡諸侯之邦交，歲相問也，殷相聘也，世相朝也。○【疏】四方之大事，謂國有兵寇，諸侯來告急者，禮動不虛，皆有贊幣，以崇敬也。受之，以其事入告王也。聘禮曰：「如有言，則以束帛如享禮。」○【疏】王先生曰：受其幣而聽其辭。小行人亦云：「然大行人為小客言之。」蓋凡聘皆有享禮，若小客特問耳，不行享禮也。受幣聽辭而已，小行人之待小客，其用此禮與？然大行人反以此禮待四方之大事者，為諸侯之告急設耳，如待行享禮，則是以揖遜而救災也。凡諸侯之邦交，歲相問也，殷相聘也，世相朝也。○【疏】小聘曰問，殷中也，久無事，又於殷朝者，及而相聘也。○【疏】聘義王制皆云二年一大聘，此不言三年而云殷者，欲見中間久無事，又殷朝者來及亦相聘，故云殷不云三年也。死子立曰世，凡君即位，大國朝焉，小國聘焉，此皆所以習禮致義，正刑一德，以尊天子也。○【疏】聘義王制皆云二年一大聘，三年一小聘，五年一朝，故周禮亦然。○【疏】諸侯邦交，謂同方岳者。一往一來為交，交大國聘於小國，小國朝於大國，故國則兩君自相往來，故司儀於諸公諸侯皆言相為賓是也。至春秋之時，有越方岳相聘者，是以秦使衛來聘，是史札來沒時數少放然，非正禮也。小

聘曰問，聘禮文彼曰小聘曰問，不享是也。大聘使卿，小聘使大夫也。○伊川程氏曰，先儒有王臣無外交之說，其非也。若天下有道，諸侯順軌，豈有內外之限。其相交好，乃常禮也。然委官守職，所謂世相朝，謂都國耳。而遠朝無是道也。周禮所謂時，晉叔向以明主之制，間朝以講禮是三年一朝，朝也。鄭子大叔又以爲五歲一朝，然此之世相朝，則一世一朝而已，與子大叔之言大異。然則秦火未作，而周之典籍諸侯皆以不便於己而去之。叔向之言，子大叔之數，故以三歲爲言。子產之言，其去周禮遠矣。若夫禮記王制與聘義載記，聘義曰，天子制諸侯比年小聘，三年大聘，王制曰，諸侯之於天子，比年小聘，三年大聘，五年一朝，天子制諸侯相朝之法，故以五歲爲一朝。而鄭氏以爲殷制，則行盛禮也。初無歲年之限。如昭九年，孟僖子曰，自襄之二十年，叔老聘於齊，至今二十一年，故中行盛禮，是知殷制，三年也。此聘義之所謂大聘，然即非所以與聘禮異也。王制之言小聘大聘其年數雖與聘義同，然其意則抑以聘義調諸侯之相聘而王制謂諸侯之於天子耳，聘天子猶可也，以五年而一朝天子，可乎使居衛服而五年一朝，爲得禮矣，若侯承了可乎謂之諸侯，可乎知此則知王制所言五年一朝，爲官文公霸諸侯之制，鄭以代而雜於春秋之制，雖必未然，亦有近似，○芸閣呂氏曰，聘義曰，天子制諸侯以聘而覲，諸侯比年小聘，三年大聘，相厲以禮，則外不相侵，內不相陵，此天子之所以養諸侯，兵不用而諸侯自爲正之具也。夫上下不交，則天下無邦，人道所以不能已，而交以修其好，必使相敬以全其意，使之安於是而不憚也。故不失禮，不恥於相下，而恥於無禮，則忿爭之心，暴慢之氣，無所從而作。此天下萬世所以養諸侯，諸侯之所以是養其士大夫，未嘗不以禮爲主，君卿親饗食也，所以愧厲之也，諸侯

明後學葉培恕行可定

小行人掌邦國賓客之禮籍以待四方之使者。○注禮籍。名位尊卑之書。使者。諸侯之臣使來者也。○注大行人待諸侯小行人待諸侯之使者其孤卿則此大客焉要服以內諸侯及臣皆在焉○雜說諸侯之使臣也侯惡其害已而皆去其籍是也○令諸侯春入貢秋獻功王親受之各以其國之籍禮之○注貢六服所貢也功致績之功也秋獻之若今計文書斷於九月其

舊法○注入貢歲之常貢大國貢半次國三之一小國四之一者也○劉氏曰貢謂天子所食列國之貢冬成而收之春而入焉功曰獻者圖於春而比於秋也○臨川王氏曰各以其國之籍禮之則當所以禮之國各籍焉非禮也勿籍上凡諸侯入王則逆勞於畿○注鄭司農云入王朝於王也故春秋傳曰宋公不王又曰諸侯有王王有巡守及郊勞賓於郊致館於賓至將幣也承猶丞也王使卿丞之而擯之○注勞賓於郊者謂王使大行人勞於郊也將幣大行人勞於郊也將幣前大宗伯為上擯郊勞等不以煩宗伯也上凡四方之使者大客則受其幣而聽其辭○注擯者擯而見之於王使得親言也受其幣者受之以入告其所為來之事○注太行人云大客謂王之儀一也彼鄭云大賓要服以內諸侯大客謂其孤卿則此大客為要服以內諸侯之使臣也小客謂蕃國諸侯之使臣也○劉氏曰大客則擯小行人為上擯使適四方協九儀賓客之禮朝覲宗遇會同君之禮也存頻省聘問臣之禮也○注適之也協合也○此已下自

至末皆是小行人使適四方之事○明齊王氏曰使適四方者王使小行人適於四方也或每歲使之徧存若下文歸補委之類或十有一歲使之徧存若下文歸補委之類或十有二歲先巡守而後聘行之以待王之聘巡也協者群酌諸和之○按朝覲大者天子所以撫邦國聘問諸侯使臣君禮存頻省天子所以撫諸侯使臣於天子故皆曰臣禮○達天下之六節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金為之道路用旌節門關用符節都鄙用管節皆以竹為之○注此謂邦國之節也達之者使之四方亦皆齎濩式以齊等之也諸侯使臣行頻聘則以金節授之以

爲行道之信也。○鄭諸侯身行不須節。以等。故不須也。道路謂鄉遂大夫也都鄙者。公之子弟及卿大夫之采地之吏也。凡邦國之民。遠出至他邦。他邦之民若來。入由國門者。門人爲之節。由關者。關人爲之節。皆使人執節將之。以達之。亦有期以反節。管節。如今之竹使符也。其有商者。通之以符節。如門關門關者。與市聯事。節可同也。亦所以異於

畿內也。凡節。有天子法式存於國。○鄭此經亦是通四方之事。言達天下之六節者。據在國所用。○王氏昭龍曰。掌節所云。據畿內也。虎人。龍。三者。據諸侯國而言。掌節所執。旌。符。管。三者。據諸侯使臣出聘所執。旌。節。則所謂龍節者。輔以玉。玉氏昭龍曰。掌節言掌節所掌達天下之節。則所謂龍節者。輔以玉。而不輔以英蕩矣。邦國使節。則使都鄙者無節矣。以旌節行金爲者。說輔之以英蕩。又輔之以傳。以竹爲者。不過傳而已。此金竹之所以異也。春秋之時。所謂諸侯龍節者。輔以玉。玉名。所以輔龍節者。如此則知說者以爲龍輔。玉名。所以輔節。而不行於春秋也。悲夫。○明齋王氏昭禹曰。掌節言掌邦節。與凡邦國之節。何也。蓋王畿有都鄙。邦國亦有都鄙。王畿都鄙。天子之公卿大夫之采地也。諸侯無所用之。諸侯之都鄙。守之者卿大夫。故以管。天子之都鄙。守之者諸侯。故以角。天子之節。爲貴賤也。春秋之時。天子使於諸侯。諸侯使於天子。其爲節異。則不通。故虎人龍旌符五行人無節。此所以異也。○成六瑞。王用璜圭。公用桓圭。侯用信圭。伯用躬圭。子用穀璧。男用蒲璧。○鄭成

平也。瑞。信也。皆朝見所執以爲信。○圖此亦適侯國無鎮圭。四方之事。諸因言之耳。

合六幣。圭以馬。璋以皮。璧以帛。琮以錦。琥以繡。璜以黼。此六物者。以和諸侯之好故。○圖合同也。六幣所以享也。五等諸侯享天子用璧。享后用琮。其大各如其瑞。皆有庭實。以馬若皮。皮。虎豹皮也。用圭璋者。二王之後也。二王後尊。故享用圭璋而特之。禮器曰。圭璋特。義亦通於此。○圖而特之者。惟有皮馬。無束帛可加。故云特。如是皮馬不上堂。陳於庭。

則皮馬之外。別有庭實可知。其於諸侯。亦用璧琮耳。子男於諸侯則享用琥璜。下其瑞也。凡二王後。諸侯相享之玉。大小各降其瑞一等。及使卿大夫頫聘亦如之。○圖此亦小行人至諸侯之國也。馬與皮本非幣。以用之當幣處。故總號爲幣也。○陳氏曰。昔者大王之於狄人。事之以皮幣。則合圭以馬。合璋以皮。宜矣。繡合琥以繡。合璜以黼。宜矣。婚禮納徵以束帛。聘禮享君夫人以束錦。聘禮記以束帛儷皮。公食禮君侑幣以束錦。食禮記以束帛儷皮之以束錦。介皆攝上大夫與下大夫致賓介皆攝諸侯而言。○王氏

大夫相食以束錦。是帛貴於錦也。則合璧以帛。合琮以錦。宜矣。○薛氏圖云合者。兩相配。有配合之義也。圭東方也。以象陽之生物。馬陽類也。乾之所爲。故合以馬。璋。章也。文明之方。所用皮。有文焉。故合璋以皮。璧象天。天事質。故合璧以帛。琮象地。地事文。故合琮以錦。琥虎形。西方也。萬實所成。繡則五采之全。故合以繡。半璧曰璜。北方所用也。陰陽之辨。莫斷於此。故合以黼。○王氏曰。以其通符。乃成六瑞。以通朝見之信。乃合六幣。以致享摯之誠。然後禮乘行焉。燕饗舉焉。諸侯之和好由焉。若國札喪。則令賻補之。若國凶荒。則令賙委之。若國師役。則令犒禬之。若國有禍災。則令哀弔之。凡此五物者。治其事故。○圖鄭司農云賻補之。謂賻喪家補助其不足也。若今時一家二尸。則官與之棺也。犒。勞也。若今時一室二尸。則官與之棺也。犒當作犒。謂犒師也。玄謂師役者。國有兵寇以匱乏。禬者。病者也。使鄰國合會財貨以與之。春秋定五年夏歸粟於蔡是也。宗伯職曰以禬禮哀圍敗。禍戕水火。○圖此一經。據上下大小。皆據諸侯國。此文雖皆單言國。亦據諸侯而言。○王氏

以先王之於諸侯分土以與之守則尺地莫非吾土也分民而與之治則一民莫非吾民也使之守其土則必與之同安其民故治雖有內外勢雖有遠近而利害休戚實若一家此賻補賙委積禬禭慶賀之禮所以掌於小行人也○仲與郝氏曰哀書之禮所以助喪曰賻賻以財助貧曰補補濟飢曰賙賙送遺曰委積物曰賀慶加物曰禭禭稍贊曰慶哭死曰哀

治刑禁之逆順爲一書。其悖逆暴亂作慝猶犯
令者爲一書。其札喪凶荒厄貧爲一書。其康樂
和親安平爲一書。凡此五物者。每國辨異之以
反命於王以周知天下之故。○[注]猶圖也。○此總

陳小行人使適四方所採風俗善惡之事各條錄別爲一書以報上也此五者上二條條別一條專陳凶禍之事其札喪一條專陳凶禍之事順逆竝言其悖逆一條專陳姦寇之事是方以類聚物以群分者也○王氏曰夫聖人以天下爲度而休戚與之共則天下之故其可以不周知乎然四方之遠事物之變無窮而心有不及聽採所難明非行人之官巡行而辨異之有不能徧究而悉舉故爲之書以周知之爾雖能役使之四時來朝然而不敢當其獨尊於已也故其朝於國中則帥之以奉宗廟祭祀也其會於郊外則帥之以祈天下之故以已爲一人則小行人以此五物者巡行天下爲一書以反命於王以周知四海於一堂之上皆有以尊不敢當之以已爲一書以反命於王所以同四海於一堂之上

司儀掌九儀之賓客擯相之禮以詔儀容辭令揖
讓之節。○[注]出接賓曰擯入贊禮曰相以詔者

以禮告王將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門。○[注]合諸侯謂有事而會也爲壇於國外以命事壝宮謂壇土以爲將處所謂行宮也爲壇壝宮也天子春帥諸侯拜日於東郊則爲壇於國東夏禮日於南郊則爲壇於國南秋禮月於西郊冬禮月四瀆於北郊則爲壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀焉所以敬尊尊也覲禮曰諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺是也王巡守殷國而同則其宮亦如此與鄭司農云三成三重也○[注]巡守就方岳爲壇殷國就于國宮右爲壇皆如時會○劉氏曰聖人身爲大地之主尊爲諸侯之君雖能役使之四時來朝然而不敢當其獨尊於已也故其朝於國中則帥之以奉宗廟祭祀也其會於郊外則帥之以祈日月山川也皆有以尊不敢當之以已爲一人○王先生曰益

壇土爲墠。壇外爲宮。詔王儀南鄉見諸侯。土揖每等一門。則四門凌。

庶姓。時揖異姓。天揖同姓。○[注]謂王既祀方明。

諸侯上介。皆奉其君之旂置於宮。乃詔王升壇。

諸侯皆就其旂而立。諸公中階之前北面東上。

諸侯東階之東西面北上。諸伯西階之西東面北上。諸子門東北面東上。諸男門西北面東上。

王揖之者。定其位也。庶姓無親者也。土揖推手小下之也。異姓。昏姻也。時揖平推手也。天揖推手小舉之。○[注]按觀禮加方明於壇上。明者。木也。方四尺。設六色。東青南赤西白北黑上玄下黃。設六玉。上圭下璧。南方璋西方琥北方璜東方圭五等諸侯立位。皆以近王爲上。○王氏曰。蓋異姓親於庶姓。同姓親於異姓。故其揖之儀有隆殺如此。

及其擯之。各以其禮。公於上等。侯伯於中等。子男於下等。○[注]謂執玉而前。見於王也。擯之者五人。侯伯四人。子男三人。上等中等下等者。謂所奠玉處也。壇三成。深四尺。則一等一尋。方九十六尺。則堂上二丈四尺。每等丈二尺。與諸侯各於其等奠玉。降拜。

升成拜。明臣禮也。既乃升堂。受玉。○[注]公奠玉於上等。降拜於中等。侯伯奠玉於下等。子男奠玉於下等。降拜於地。及升成拜。皆於下等。奠玉之處。此亦約燕禮。臣得君酬酒。皆降拜。君使小臣辭之。乃升成拜。明此王禮亦然。言成拜者。鄉之其禮亦如之。○[注]將幣。即將幣三享。禮之也。皆於其等之上。○[注]公再祼而酢等。但大行人據在廟。此據在壇。亦如之者。亦如上三享。

王燕。則諸侯毛。○[注]謂以須髮坐也。朝事尊尊。燕則親親。尚齒。鄭司農云。謂老者在上也。老者二毛。故曰毛。○黃氏曰。先王當諸侯之入王。爲之朝禮。而貴貴之教寓焉。爲之燕禮。而老老之教寓焉。其朝也。公於上等。侯伯於中等。子男於下等。各以其貴也。其燕也。公三爵。侯伯再爵。子男一爵。各以其齒坐之。老老也。貴貴者。仁也。賢賢者。義也。酌也。齒也。德也。以爲天下之達尊。而仁之於天下也。尤不可以食頃而廢焉。故四海之燕。或貴德。或貴親。或貴勳。各從其所貴而加之。然而不以爵之大小爲之序。序齒而已。齒之長者。先乎少。齒之老者。先乎長。尚也。尚也。

凡諸公相爲賓。○[注]謂相朝

交擯傳辭。
旅賓不傳辭

也。主國五積三問皆三辭拜受皆旅擯再勞三辭登拜受拜送。○注賓所停止則積問閑則問行道則勞其禮皆使卿大夫致之從來至去數如此也。三辭辭其以禮來於外也積問不言登受之於庭也。鄭司農云旅讀爲旅於泰山之旅。謂九人傳辭相授於上下。竟問賓從末至行。介還受上傳之。玄謂旅讀爲鴻臚之臚。臚陳之也。賓之介九人。使者七人。皆陳擯位。不傳辭也。賓之上介出請使者。則前對位。皆當其末擯焉。三揖者。下文云。主君郊勞。交擯三辭。明其別。旅直陳。擯介不傳辭也。再勞者。自從公介九人之禮。使者七人自從降二等之禮。○王氏曰。積問皆三辭拜受。尊而欽之也。旅者。凍之而已。以主國方遣臣來。無所事於交擯也。勞禮重於問禮。故非特拜受而已。於其使臣之旅也又從而拜送之也。○此以上。主君使人致積問勞之禮。主君郊勞。交擯三辭。車逆拜辱。三辭重者。先辭。辭其以禮來於外也。乃再拜送之也。車行。介還受上傳之。玄謂旅讀爲鴻臚之臚。臚陳之也。賓從末至行。介還受上傳辭相授於上下。竟問。賓從末至之旅。謂九人傳辭相授於上下。竟問。賓從末至

之也。交擯者。各陳九介。使傳辭也。車逆拜辱者。賓以主君親來。乘車出舍門迎之。若欲遠就然。見之則下拜。迎謝其自屈辱來也。至去。又出車。若欲遠送然。主君三還辭之。乃再拜送之也。車送迎之節。各以其等。則諸公九十步。立當車軹也。鄭司農云。旅讀爲旅於泰山之旅。謂九人傳辭相授於上下。竟問賓從末至之旅。謂九人傳辭相授於上下。竟問賓從末至

行。介還受上傳之。玄謂旅讀爲鴻臚之臚。臚陳之也。賓之介九人。使者七人。皆陳擯位。不傳辭也。賓之上介出請使者。則前對位。皆當其末擯焉。三揖者。下文云。主君郊勞。交擯三辭。明其別。旅直陳。擯介不傳辭也。再勞者。自從公介九人之禮。使者七人自從降二等之禮。○王氏曰。積問皆三辭拜受。尊而欽之也。旅者。凍之而已。以主國方遣臣來。無所事於交擯也。勞禮重於問禮。故非特拜受而已。於其使臣之旅也又從而拜送之也。○此以上。主君使人致積問勞之禮。主君郊勞。交擯三辭。車逆拜辱。三辭重者。先辭。辭其以禮來於外也。乃再拜送之也。車行。介還受上傳之。玄謂旅讀爲鴻臚之臚。臚陳之也。賓從末至行。介還受上傳辭相授於上下。竟問。賓從末至之旅。謂九人傳辭相授於上下。竟問賓從末至

之也。交擯者。各陳九介。使傳辭也。車逆拜辱者。賓以主君親來。乘車出舍門迎之。若欲遠就然。見之則下拜。迎謝其自屈辱來也。至去。又出車。若欲遠送然。主君三還辭之。乃再拜送之也。車送迎之節。各以其等。則諸公九十步。立當車軹也。鄭司農云。旅讀爲旅於泰山之旅。謂九人傳辭相授於上下。竟問賓從末至之旅。謂九人傳辭相授於上下。竟問賓從末至

行。介還受上傳之。玄謂旅讀爲鴻臚之臚。臚陳之也。賓從末至行。介還受上傳辭相授於上下。竟問。賓從末至之旅。謂九人傳辭相授於上下。竟問賓從末至

三揖者。相去九十步揖之使前也。至而三讓。讓入門也。相謂主君擯者及賓之介也。謂之相者。於外傳辭耳。入門當以禮詔侑也。介紹而傳命者。君子於其所尊不敢質。敬之至也。每門止一相。彌相親也。君入門。介拂闑。大夫中棖與闑之間。士介拂根。此爲介鷹行相隨也。止之者。絕行也。在後耳。○圖上相入。上擯介須詔禮。故入賓三揖三讓。讓升也。登。再拜授幣。授當爲受。主人拜至。且受玉也。每事如初。謂享及有言也。○圖按聘禮。享夫人。下云若有言。束帛如享禮。是也。賓當爲儐。謂以變見禮賓也。上於下曰禮。敵者曰儐。禮器曰。諸侯相朝。灌用鬱鬯。無薦豆之薦。謂此朝禮畢儐賓也。三請三進。請賓就車也。主君每一請車。一進。欲遠送之也。三還三辭。主君一請者。賓亦一還一辭。○圖交擯三辭。車迫。拜辱賓車進答拜者。此並在主君大門外。賓去門九十步而陳九介。主君在大門之東而陳五擯。上擯入受命。出請事。傳傳與承擯。承擯傳與末擯。末擯傳與末介。末介傳與上介。上介傳與賓。賓又傳與上介。上介傳與承介。承介傳與末介。末介傳與末擯。末擯傳與承擯。承擯傳與上擯。上擯入告君。如是者三。謂之交擯三辭。諸交擯者。皆如此。○王氏曰。將幣。謂賓享主君也。○郝氏曰。古者享禮皆於祖廟。示敬也。○按此節皆將幣之禮。

致贈郊送。皆如將幣之儀。○圖此六禮者。惟饔餼還圭。饔食。食速賓耳。其餘主君親往。親往者。賓爲主人。主人爲賓。君有故不親饗食。則使大夫以酬幣侑幣致之。鄭司農云。還圭。還其玉也。玄謂聘以圭。璋聘也。享以璧琮。財也。已聘而還圭璋。輕財而重禮。贈送以財。既贈。又送至於郊。○聘義曰。以圭璋聘。重禮也。已聘而還圭璋。輕財重禮之義也。諸侯相厲以輕財重禮。則民作讓矣。賓之拜禮拜饗餼拜饔食。○圖鄭司農云。賓之拜禮者。因言賓所當拜者之禮也。玄謂賓將去。就朝拜謝此三禮。三禮禮之重者也。賓既拜。主君乃至館賜之。去又送之於郊。○明齊王氏曰。餘若燕。則不必拜。賓繼主君。皆如主國之禮。○圖鄭司農云。賓繼主君者。儐主君也。

儐之者。主君郊勞。致館。賚饔。還圭。贈。郊送之時也。如其禮者。謂玉帛皮馬也。有儀。陳之。稍者不如也。若饗食之禮。主君及燕。亦速焉。○聘禮。君遣卿勞。及致館者。皆儐。儐者。報也。報主君為擯。禮尚往來也。聘禮賓至及郊。君使卿韋弁歸饔餼。又云大夫奉束帛。又云賓降。授幣。出迎大夫。注云。出迎欲儐之。是皆有儐禮。

諸侯諸伯諸子諸男之相為賓也。各以其禮相待也。如諸公之儀。○王。賓主相待之儀。與諸公同也。饗饔饗食之禮。則有降殺。○薛氏圖云。諸侯相朝禮。始至以所朝之意謁關人。關人報其君。主君使士勞。問於竟。導以入。凡入竟。主國皆有委積以共賓。賓公也。則五積。三問。三勞。侯伯。則四積。再問。勞子男。則三積。一問。勞。三勞者。一勞使士。再勞使大夫。郊勞。主君自親之。再勞者。一勞使大夫。郊勞亦主君自親之。一勞者。但主君親郊勞而已。郊勞積問。則拜受於庭。以輕故也。勞則拜受於堂。以重故也。使卿大夫致者。陳擯而不使傳辭。皆上介上擯。親而後受之。親對而言也。君郊勞乃交擯傳辭。禮致之。又使大夫致餼。將朝之前一日。賓使人致賚餼。各依其命數。公則九牢。侯伯則七牢。子男則五牢。大夫亦然。以至於主君之大門。相去之數。則一享。一食。一燕。皆再。享燕。子男用琥璜。皆以束帛。侯伯以上用璧琮。子男則五十步。侯伯則七十步。子男則五十步。公則百步。侯伯則前疾。子男當車軹。公則當車轅。上介。大夫為上介。士為衆介。主君出而迎賓。各乘其車。建之。旅。車至大門內。卿為上擯。大夫為承擯。士為紹擯。主君若公。則擯者五人。侯伯則四人。子男則三人。擯之數。不計賓之尊卑者。異於天子也。然則用五人。主君。公也。傳于男則用五人。公則用三人。然天子傳諸侯之擯。則依諸侯之尊卑。非王者之階級。宜命數者。命數是諸侯之命。既有三等。故約依之而為王賓之數。諸侯之命。是以有五人四人三人之數耳。主君王立擯。均三等以待之。擯不得踰於天子。故亦不踰五人。伯以自己之爵。而為擯人之數耳。主君車上門內擯者出門外。上擯北面受命而請賓所來之意。君雖知其來朝。猶為不必。固請之。說迎賓之辭。遂相傳之傳說。然後主君進迎。賓所當亦依其爵。如賓之辱。賓進荅拜。三揖五讓。次介。士為衆介。主君出而迎賓。各乘其車。建之為上擯。大夫為承擯。士為紹擯。大門內。卿為上擯。大夫為承擯。士為紹擯。主君若公。則擯者五人。侯伯則四人。子男則三人。擯之數。不計賓之尊卑者。異於天子也。然則用五人。主君。公也。傳于男則用五人。公則用三人。然天子傳諸侯之擯。則依諸侯之尊卑。非王者之階級。宜命數者。命數是諸侯之命。既有三等。故宜約依之而為王賓之數。諸侯之命。是以有五人四人三人之數耳。主君王立擯。均三等以待之。擯不得踰於天子。故亦不踰五人。伯以自己之爵。而為擯人之數耳。主君車上門內擯者出門外。上擯北面受命而請賓所來之意。君雖知其來朝。猶為不必。固請之。說迎賓之辭。遂相傳之傳說。然後主君進迎。賓所當亦依其爵。如賓之辱。賓進荅拜。三揖五讓。至中門。則止一相者。謂荅拜。不遂賓之也。及國。使大夫授積備館。君又以禮致之。又使大夫致飧。將朝之前一日。賓使人致賚餼。各依其命數。公則九牢。侯伯則七牢。子男則五牢。大夫亦然。以至於主君之大門。相去之數。則一享。一食。一燕。皆再。享燕。子男用琥璜。皆以束帛。侯伯以上用璧琮。子男則五十步。侯伯則七十步。子男則五十步。公則百步。侯伯則前疾。子男當車軹。公則當車轅。上介。大夫為上

使以其意徒食之故也還圭致贈郊送等皆君親致於館時主君爲賓賓主人其陳介傳命之儀皆如受幣之時賓所拜謝者拜饗餼拜饔餼之賜也致館如初之儀○【注】如郊勞也不儐朝而拜謝之君還館主君致贈郊送皆親之使大夫送出於竟聘也諸公之臣相爲國客○【注】謂相聘也則三積皆三辭拜受○【注】受者受之於庭也侯伯之臣不致積○【疏】三積亦有束帛致之然後受之也○王氏曰侯伯之臣不致積之禮二等故止二積○王先生曰侯伯之臣不致積但設之而不以束帛致之賓亦不拜也及將幣旅擯三讓登拜受幣下出每事如初之儀及退

三讓登聽命下拜受賓使者如初之儀及退拜送○【注】登聽命賓登堂也賓當爲擯勞用束帛儐擯用束錦侯伯之臣受勞於庭○【疏】此亦近郊勞也旅擯不傳辭賓使各陳其介而已云三辭拜者擯者從館內出於大門拜使者擯命來於外云三讓者讓升堂云登聽命者賓登堂聽使者傳主君之命也云下拜受者賓聽命訖下堂拜命乾受幣也云賓使者如初之儀者謂使傳命訖賓以束帛出門賀以束帛賓使者受幣雖異威儀則同云及退拜送者賓以使者受幣今使者還主君使者也○王氏曰諸公先再勞而後主君郊勞則使大夫郊勞而已主君郊勞三辭大夫郊勞而不交擯○王先生曰上公於積問言旅擯於郊勞將幣言交擯此於郊勞將幣言旅擯至於積又不言擯者所以見其禮之殺也致館如初之儀○【注】如郊勞也不儐不言致飧君於聘大夫不致飧也聘禮曰飧不致賓不拜○【疏】按聘禮賓至使大夫帥至館卿致館無束帛賓亦無儐侯伯之臣致館於庭者亦拔聘禮知之○王先生曰聘禮牢失朝服致飧但設之而不以束帛致之賓亦不拜也及將幣旅擯三辭拜送客三辭拜逆客登拜受賓使者如初之儀及退拜送客三辭拜逆客登拜受賓使者如初之儀

三讓客登拜客三辭授幣下出每事如初之儀及退拜送客三辭拜逆客登拜受賓使者如初之儀○【注】客辟逡巡不容拜也唯君相入客臣也君不入矣拜主君拜客至也客三辭三退負序也無事享及有言○【疏】王氏曰及將幣拜逆客辟謂主君拜逆客辟而不答拜非特以其不敢當禹以主君拜逆之意不止於客也三讓客登拜謂主君拜逆客登拜而主君拜客至也之拜然後以君命授幣於主君也授幣既畢則下堂而出也及禮私面私獻皆再拜稽首君答拜○【注】禮以醴禮客私面私覿也既覿則或有私獻者鄉可農說私面以春秋傳曰楚公子棄疾見

鄭伯。以其乘馬私面。（私面。謂非公覿。）客者。按聘禮客用醴齊。異於君。鄭伯以其良馬入匹。私面。晉侯見鄭伯。以其良馬入匹。私面。晉侯喜。故以玉與馬則私覿有獻可知矣。然使而私覿。禮也。朝覿而私覿。非禮也。故禮記言朝覿之大夫私覿。非禮也。皆再拜稽首。所以致欽於所尊也。君答拜。則不稽首矣。以主君而答拜。客趨辟。○【注】此三禮皆於聘日行之。故并言之。知禮以醴禮君不恙乎。對曰。使臣之來。寡君命臣於庭。問大夫曰。二三子不恙乎。對曰。寡君命使臣於庭。二三子皆在。勞客曰。道路悠遠。客甚勞。介則曰。二三子甚勞。問君客再拜對者。為敬慎也。○明齋王氏曰。客出而後問勞者。廟中將幣禮不可及其餘也。問大夫則客對而不拜者。已之同列。異於君。尊卑之序也。勞客則再拜稽首。以尊勞卑。故致其敬也。君拜客皆辟不敢與君敵也。致饔餼如勞之禮。饔餼。亦謂君不親而使大夫以幣致之。○【注】愚按。饔食。主君禮使臣之隆禮。圭。國之瑞玉。還圭如對。鄰國之君。故主君皆親之。唯有故不親。饔。則致

以酬幣。不親食。則致以侑幣。饔餼之禮輕。故君不親致。其禮一如大夫之郊勞。經文顯然。鄭注饔食二字乃褻餼之誤也。賈氏仍此誤而謂饔食還圭。君不親焉。然則將幣亦不親矣。○【注】王氏曰。客辟介受命。遂送客。從拜辱於朝。○【注】君館客者。家將去。就省之。蓋殷勤也。遂送。君拜送客。○王先生曰。上公之臣。則因其將去就館以送之而已。○王氏曰。客辟介受命。謂客不敢當主君之命而辟之。而介則端而受命也。○武曰。拜辱於朝。拜謝於朝也。明日。客拜禮賜。遂行。如入之積。○【注】禮賜。謂乘禽。君之加惠也。如入之積。則三積從來至去。凡侯伯子男之臣。以其國之爵相為客。而相禮。其儀亦如之。○【注】爵卿也。大夫也。士也。○王氏曰。謂卿大夫士各以其爵之尊卑。而為體之隆殺。若其辭受拜揖之儀亦然也。○陳氏圭曰。諸侯相聘之處。卿既受命。將行之旦。乃受命於朝。介及家介皆受命於館。告為君使。乃受命於朝。介及家介皆從之。受聘圭。受享束帛加璧。受夫人聘壻享琮。皆兼行。君言既受。不宿於家。始至所聘之竟。而館。示有事於此國也。上君使士請事。速入就館。至近郊。張旃。君使下大夫請行。反。君使卿朝服。用束帛勞。大夫用羔。羊。士用雁。主人請釋奠於主君之廟。上大夫。館於下大夫朝服致飧。明日賓皮弁

服至於大門外西面。皮弁服者，與君相朝同也。主君迎賓於大門內。卿爲上擯，大夫爲承擯，士四人。子男則擯者三人。時主君在大門內。上擯者，主君公也。則擯者五人。侯伯也。則擯者，繼而非陳。其位，相去之數。公之使七十步。侯伯之使五十步。子男之使三十步。公使則七人。侯伯之使則五人。子男之使則三人。君朝。則使傳命。其上擯之請事。擯賓供傳命。其上擯之請事。擯賓供前。各至。其末擯。亦皮弁服，請事於賓。賓入大門內。公再拜。公揖入。介不傳命。其上介不襲。執圭。屈繅授宰。不襲者。介皆入在門內。賓揚奉束帛加璧。享。皆揚。受庭實。賓襲。逆。送入。賓既入。上介不襲。執圭。屈繅授宰。不襲者。盛禮不在已也。賓襲而執圭行盛禮。若盡飾爲其相蔽敬也。遂與主君揖讓。升。授主君璧。受時。如之。皆君爲之受。既受享。然後主君禮賓以醴酒。薦脯。醢。醴。以束帛乘馬。賓即行私覿。奉束錦乘馬。束帛加璧。享。皆揚。受庭實。賓奠幣。再拜。稽首。主君再拜。送。至大門內。問君。問夫人。賓既還館。主國卿皆就館。勞。皆如之。而出。君送至大門內。問君。問夫人。賓入。公再拜。公揖入。賓入大門內。公再拜。公揖入。介不傳命。其上介不襲。執圭。屈繅授宰。不襲者。介皆入在門內。賓揚奉

謂如也鬱和璋侯瑁之聲鏘如也升降出入之際翼如也而賓儀之際尤極縟悉蓋朝覲宗遇歲有常禮幷見神緩四方朝貢麟集交際酬酢爵列少秦則禮容乖錯而位著不恪其儀還觀九儀布在六典取貴富以爵祿詔於太宰聽辨位以禮命叙於小宰以儀辨等見於大司徒正儀辨位見於大司馬至其命秋則掌於春官意者由爵賜命藹然如春所以昭示上仁意者庶幾秩禮肅然如秋其儀章則詳於秋官所以森嚴典寀損相謹於司儀禮籍具於小行人掌詩辨其邦國之等掌交論其九禮之親康成傳經皆以九儀釋之然儀之別雖至於九儀之叙諸侯曰五儀諸臣曰五命而朝書王制之文約而言之則三而已故典命之序爵皆五等也武成之列爵惟五於是可攷矣

司儀有公之服侯伯之服子男之服掌客有公之禮侯伯之禮子男之禮行人叙諸侯則曰如諸公男則曰如諸子而司儀贊見亦爲壇三成儀三百威儀三千待其人然後行

鄭氏之注以爲禮差大宗伯九儀之命非但行乎六服之內必南至於交趾北至於幽陵東至於日出之谷西至於濛汜之間而後可以行之歟

行夫掌邦國傳遽之小事嫩惡而無禮者凡其使也必以旌節雖道有難而不時必達○注傳遽

若今時乘傳騎驛而使者也嫩偏廢也惡喪荒也此事之小者無禮行失主使之○注無禮者無損介而單行謂之無禮也道有難謂遭疾病他故不以時至也必達王命不可廢也其大者有禮大小行人使之

有故則介傳命。不嫌不達。居於其國則掌行人之勞屬。事焉。使則介之。○注使。謂大小行人也。故書曰夷使。鄭司農云。夷使。使於四夷。則行夫主爲之介。玄謂賓客以路節達諸四方。○注通賓客。掌賓客事往來者也。路節。旌節也。四方。謂王朝覲會同所止。若至畿國。謂侯國。諸侯國自有通之者也。舍則

授館。令聚積。有任器。則令環之。○注令。令野廬氏也。鄭司農云。四方人有任器者。則環人主令授之於賓客也。任器。謂賓客任用之器。○王氏昭禹曰。國野之道。五十里有候館。則環人用之。器則亦令環衛之也。凡門關無幾。送逆及

象胥。掌蠻夷閩貉戎狄之國使。掌傳王之言而諭之。勞屬事焉。傳其辭言。諭說焉以和親之。○注諭。諭蕃國之君世一見其臣有國事來。小行人受其幣。聽以中國頻聘禮況之。其實無頻聘禮也。若以時入賓。則協其禮與其辭言傳之。○注臨川王氏曰。掌勞屬之事。蓋亦微役於司隸

周禮

以時入賓。謂其君以世一見來朝爲賓者。○臨川王氏曰。不謂之入王。而謂之入賓。則武非王政所加焉故也。○明齋王氏曰。自此而言曰賓。亦不臣之意也。夷狄之人。其拜揖進退與夫言語辭命皆不同於中國。故象胥爲之和協其所當行之禮與其所以奉上之辭。使此不失禮而彼少進乎禮。凡此皆所以存中國之體也。凡其出入送逆之禮節。幣帛辭令而賓相之。

大喪。詔相國客之禮儀而正其位。○注客。謂諸侯使臣來弔者。凡軍旅會同。受國客幣而賓禮之。○注謂諸侯以王有軍旅之事。使臣奉幣來會同。喪軍旅會同者。皆指蕃國也。凡作事。王之大事。諸侯。次事。卿。次事。大夫。次事。上士。下事。庶子。○注作。使也。鄭司農云。王之大事。諸侯。使諸

保執大事也次事卿使卿執其次事也次事使
大夫次事使上士下事使庶子○君復陳氏集
說云凡作事者謂作四夷之事也國之大事在祀與戎則作大事於四夷者謂有戎事於四夷也諸侯以敵王所憤爲事故大事諸侯蠻夷衰而諸夏盛故大事諸侯侯衰矣大事非戎事謂威讓之令文誥之詞則量其事之輕重或以卿或以大夫或以上士若小事則事之尤小者故以庶子而已言下事庶子也王氏曰夷狄若禽獸然于則包中士矣明齋王氏曰周之序曰形弓廢則諸侯不貢其難得之貨先王其帖息則慎固疆圉而不貪其無用之地其入寇則征討之師其朝聘則寧而不加以征討之師其朝聘則寧而不貪其無用之地其入寇則征討之師其朝聘則寧而不貪其無用之地其入寇則征討之師其朝聘則寧而不貪其無用之地其入寇則

出封加一命爲子男故眡子男之禮士眡諸侯之卿則王之上士也庶子之眡其大夫之禮則庶子包中士下士而言之也庶百官雖令百牲皆具而亦不可以無隆殺之等故從其爵令之數而有所眡焉○明齋王氏曰此先言諸侯所以享天子及待王臣之禮而後言天子所以待諸侯之禮也諸侯爲賓有饔燕主君之禮故王合諸侯則諸侯亦有饔天子之禮王合諸侯至十有再獻此諸侯至王國饔天子王巡守至大夫之禮此王至像國諸侯饔天子之禮也舊說王饔諸侯其十有二牢獻於諸侯之長十有再此皆天子之大數而下施於臣豈禮也哉凡諸侯之禮

諸侯之禮上公五積皆眡飧牽三問皆修群介行人宰史皆有牢飧五牢食四十簋十豆四十鉶四十有二壺四十鼎簋十有二牲三十有六皆陳饔餼九牢其死牢如飧之陳牽四牢米百有二十筥醯醢百有二十甕車米眡生牢以及歸三饔三食三燕若弗酌則以幣致之凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等爲之牢禮遵大牢致飧大牢食大牢卿皆見以羔膳大牢侯伯四積皆眡飧饔四牢食三十有二簋八豆三十有二鉶二十有八壺三十有二鼎簋十有二牲二十有四皆陳饔餼七牢其死牢如飧之陳牽三牢米三十車禾四十車芻新倍禾皆陳乘禽日九十雙殿膳大牢致飧大牢食大牢卿皆見以羔膳特牛子男三積皆眡飧饔壹問

以修飧三牢食二十有四簋六豆三十有四鉶十有八壺三十有四鼎簋十有二牲十有八皆陳米二十車禾三十車芻新倍禾皆陳乘禽日五十雙壹饔壹食壹燕凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等爲之禮唯上

介有禽獻夫人致禮。六壺六豆六簋膳眡致饔。
親見卿。皆膳特牛。○此一經蓋是諸侯自相見天子待諸侯之禮。亦朝主國待賓之禮。然掌客不同諸侯自相待可知。○注積皆視飧牽。謂所共如飧之數而牽牲以往。不殺也。○謂一積視一飧。飧五牢。五積則二十五牢。如侯伯飧四牢。四積則十六牢。子男飧三牢。三積則九牢也。皆牽不殺。
不殺則無鉶鼎簋盨之實。其米實於筐。豆實實於簏。陳於楹內。舊陳於楹外。牢陳於門外。壺之有無未聞。脩脯庾薪陳於門外。壺之有無未聞。脩脯庾薪陳於門外。壺之有無未聞。脩脯庾薪

皆食之主也故合鼎與盤而言之皆常食也米始有加損焉故公侯伯子男其數皆止於十二牲當爲腥腥謂腥鼎也諸侯禮盛腥鼎有鮮魚鮮腊每牢皆九爲列設於阼階前公腥鼎三十六腥四牢也侯伯腥鼎二十七腥三牢也子男腥鼎十八腥二牢也皆陳陳列也餼門內之實也米禾芻薪公飧五牢米二十車禾三十車芻薪皆倍米禾四十車餼門外者也米在門東之楹謂一豻也皆陳橫陳門外若也米在門東禾在門西王氏曰車米則車米七四十車死牢如餼之車則車米五十車也芻薪倍禾則凡百車也子男米二十車禾三十車芻薪倍禾則凡五十車也餼死牢如餼之車則車米三十車也芻薪倍禾則凡六十車也公侯伯子男一也

食乘行群處之禽謂雉鴈鶉鴿之屬於禮以雙爲數殷中也中又致膳示念賓也若弗酌謂君有故不親饗食燕也不饗則以酬幣致之不食則以俶筐半解○明齋王氏曰食在廟薦在碑西皆陳於門內之東不親酌益不致也○下氏曰男不言則裸上文可知也侯伯亦言膳大以下氏曰侯伯亦言膳大以下氏曰侯伯亦言膳大以下氏曰

介行人宰史衆臣從賓者也行人主禮宰主其
史主書皆有飧饔餼尊其君以及其臣也以其
爵等爲之牢禮之數陳爵卿也則飧二牢饔餼
五牢大夫也則飧九牢饔餼三牢士也則飧少
牢饔犬牢饔餼大牢也此降小禮豐大禮也以命數則
參差難等略於臣用辟而卑夫人致禮助君養
賓也凡夫人之禮皆使下大夫致之於予男云
膳視致饔言夫人致膳於小國君以致饔之禮

則是不復饔也饔有壺酒卿皆見者見於賓也
既見之又膳之亦所以助君養賓也於子男云
親見卿皆膳特牛言卿於小國之君有不故遣
館見者故遣館見者乃致膳○王氏曰先王之
盛后夫人致酒后夫人致飲而終之以
其於承賓也亦如之方其祭祀也王耕以共粢
獻而后亞之王祼而后亞王獻而后亞
卿皆見而后亞祼王祼而后亞獻而后亞
致愛與敬可謂至矣而諸侯安得不一德一心
以親其上哉凡諸侯之卿大夫士爲國客則如其介
之禮以待之○王前文云凡介行人宰史從賓者也行人主禮宰主其
爲介時也○鄭前文之灋今言此者見不從君而特來聘
問者亦有三等之聘若大聘曰聘卿爲賓大夫
爲上介士爲衆介小聘曰問大夫爲賓介皆士
也待之禮如其爲介時則前註聘卿已下是也凡禮賓客國新殺禮凶
荒殺禮札喪殺禮禍戎殺禮在野在外殺禮○
王皆爲國省用愛費也國新新建國也禍戎
有兵寇水火也○王氏曰在野謂行禮於郊野
在外謂兩君相遇於途皆不能
備物故殺禮凡賓客死致禮以喪用○
王死則主人

爲之具而殯矣喪用者饋奠之物賓客有喪唯
弩矰之受○王不受饗食饗食加也喪謂父母
死也客則又有君焉弩給牛馬矰人廩也其正
禮飧饔餼主人致之則受○鄭謂賓客聘至彼
弩矰之受者君行師從卿行
旅從須得資給故受弩矰也遭主國之喪不受
饗食受牲禮○王牲牛
正禮飧饔餼當熟者○鄭謂致之也○賈公彥加○黃氏曰先
王之待諸侯何其至也未至也致稍始至也致
飧及其朝宴之後又致饔餼之大禮食之如弗

愛。豕交之也。則有問勞送逆之示其敬愛之而弗敬。是以歐養之也。則有辭受拜揖之示其恭。然恭而無其實。君子不可以虛拘也。又況其愛之乎。拜揖辭受恭之文也。有饗焉。則盡其辭勞送逆。愛之之實。問其樂無算。取其歡而已。其辭無算。取其愛之之實也。有燕焉。則盡其禮而貴貴之教寓焉。為之燕禮。設几而不倚。所以訓其儉。是其所以致之之恭。而不倚所以訓其儉。是其所以致之之道也。○辭以尊其上。大者比其小。小者事其大。相與一德。以相與一德。以相問之使。旌節繼道。何以致之。先王為之朝聘之禮。而貴貴之教寓焉。為之燕禮。而老老之教寓焉。為之饗禮。設几而不倚。所以訓其儉。是其所以致之之恭。而不倚所以訓其儉。是其所以致之之道也。○辭以尊其上。大者比其小。小者事其大。

羊人共積羊。倉人之芻薪。皆當預備以待用也。與士送賓。以訝士邦有賓客。則與行人送逆之。入於國。則爲之前驅而辟故也。及宿。則令聚標。

○注令。令野廬氏。及委。則致積。○注以王命致於賓。至於國賓入館。次於舍門外。待事於客。○注次。如今官府門外更衣處。待事於客。通其所求索。及將幣。爲前驅。○注道之以如朝。至於朝。詔其位。入復。及退。亦如之。○注鄭司農云。詔其位者。告客以其位次也。玄謂入復者。入告王以客至也。退亦如之。如其爲前驅。○臨川王氏曰。及退亦復於王。若孔子所謂賓不顧矣是也。」凡賓客之治令。訝。訝治之。○注賓客之治。謂欲正其貢賦。理國事也。以告訝。訝爲

如朝而理之。○注諸侯之事衆。多鄭以貢賦爲主。兼再理國事以該之。○臨川王氏曰。及造焉也。令掌訝四方有治於士。士訝令訝士治之也。凡從者出。則使人道之。○注從者。營護之。及歸。送亦如之。○注使道賓客之從者。營護之。及歸。送亦如之。○注如之者。送至於竟。如其前驅聚標待事之屬。凡賓客諸侯有卿訝。卿有大夫訝。大夫有士訝。士皆有訝。此所以曲盡也。凡訝者。賓客於館之訝。○明齋王氏曰。掌訝與行人同。若行人則爲使令者然。高爵之人。至於其國。苟無尊官可與爲禮。才敏可與有言者。而迎之若無以盡主君之情者。是故。諸侯則以卿。卿以大夫。大夫以士。士皆有訝。此所以曲盡也。凡訝者。賓客

賛之。治。謂理其事。令。謂有所使。賓客有治令。則掌訝掌之。○注王氏曰。詔以言告之。相以力

掌交掌以節與幣。巡邦國之諸侯。及其萬民之所聚者。道王之德意志慮。使咸知王之好惡。辟行之。○注節以爲行信。幣以見諸侯也。辟。讀如辟忌之辟。使皆知王之所好者而行之。知王所惡者。辟而不爲。使和諸侯之好。○注有欲相與修好者。則爲和合之。達萬民之說。○注說。所喜也。達者。達之於王。若其國君。○愚按王之好惡。達萬民之說惡。亦達之天王使辟行之。則萬民所欲與之聚之所應勿施是也。言說不言惡。隱之也。掌邦國之通事。而結其交好。○注通事。謂

朝覲聘問也。以諭九稅之利。九禮之親。九
維。九禁之難。九戎之威。○註諭。告曉也。九稅。所
稅民九職也。九禮。九儀之禮。九牧。九州之牧。九
禁。九瀕之禁。九戎。九伐之戎。○臨川王氏曰。諭
藝。諭九禮之親。使知分守。諭九牧之維。使知聽
令。諭九禁之難。使知辟禁。諭九戎之威。使知免
兵。於無事之時。使人爲好邦國而諭之。折衝消
萌多矣。不知出此。而恃威讓文告征伐之施焉
則非所謂爲大於其細。圖難於其易也。○愚按
好惡不可以不愼也。王之好惡。在深宮曲房。
衆寢興之際。而諸侯之貞。衆生民之休戚。風俗

之汚隆。全於此矣。好聲色則聲色進。好土木則
土木進。好神仙則神仙進。好財賄則財賄進。憂
危矣。至後世變爲名濶之說。則又隱好惡以
天下相蒙於不測。而聞聲之習日亢。幾見而不
上下相遁。而三代之治。終不可追矣。悲夫。

掌察。關之譏察。○鄭氏曰。察。察姦寇也。

賓客來朝者。防姦慝也。

掌貨賄。關○鄭氏曰。掌邦國所致貨賄。○鄭氏曰。
主邦國交通貨賄者。諸侯之朝聘有時。幣
帛之往來有數。若非朝聘之期。以貨賄私相交
通者。王禁所禁也。○按九貢之貨賄。及四方幣
獻諸良貨。皆內府受之矣。則鄭氏之說或可
通。然環四方之故。邦國。夏官環人偵伺已密。
貨賄有幾。禁似非王政所宜也。

朝大夫。掌都家之國治。○註都家。王子弟公卿。及
大夫之采地也。主其國治者。平理其來文書於
朝者。○王氏曰。謂公卿王子弟之都。大夫
之家。凡有治於國。則朝大夫掌之也。曰朝
以聽國事故。以告其君長。○註國事故。天子之
事。當施於都家者也。告其君長。使知而行之也。
君謂其國君。長。其卿大夫也。○鄭氏曰。所作謂
日朝。朝大夫每日至朝聽之也。國有政令。則令其朝大夫。○註朝大夫
使以告其都家之吏也。凡都家之治於國者。必
因其朝大夫。然後聽之。唯大事弗因。○註謂以
小事文書來者。朝大夫先平理之。乃以告有司
也。大事者。非朝大夫所能平理。○仲興郝氏曰。
王國有政令。施於都家。令其朝大夫。使轉令都家之吏民。都家
有所治事上王國。必因朝大夫爲之通。然後受
而聽之。惟大事非朝大夫所能主者。如軍旅之類。則直達。凡都家之治有不
及者。則誅其朝大夫。○註不及。謂有稽殿之。或
罰王。慶都家之治有不及。以朝大夫
家司馬。○王氏曰。都家司馬。
弗達之故。則罪在所誅也。在軍旅。則大

夫弗與焉都家司馬弗達之故也故誅其有司先王制朝大夫之官使都家之治因之以達於國使國之事故因之以告於都家則下之事無不上聞上之政無不下達則自國中至數百里之遠又安有壅遏蔽塞之患哉

都則闕

都士闕

家士闕○明齋王氏曰職掌無攷舊以爲獄官并也蓋方士掌都家之獄訟矣不應復設都士家士也按方士云凡都家之士所上治之士正指都士家士也云所上治則其爲職掌明矣所上治即縣師所辨人民田萊之數六畜車輦之稽與凡賦貢此都士家士

司之方士修而省之及大比則都士家士上治中而方士復主之也○又按春官有都宗人夏官有都司馬秋官有方士冬官有方士朝大夫都則都士每都設官凡六家亦如之蓋王畿千里之地公邑之外爲小都小都之外爲大都大都天子不能自治之也故封其子弟與夫公卿大夫錯居而統領之蓋爲王治之非若諸侯之世國而與其地也夫挈百里之人民土地以付之使操縱與奪之權盡歸之而不由於己萬一不得其人寧免倒持太阿之禍耶此都宗人等官之所由設也祭祀名器禮之大經也於是有都宗人家宗人庶子兵馬國之大柄也於是有都司馬家司馬邊則者馭官之大權也於是有方士治中都則司刑者民命之所關也於是有方士治中者攻治之禮要也於是有都士家士至於王朝不可以無統率也於是有任都家之事其治灋一聽於王官非若小事而其君長得以擅爲此政教所以齊一之其廢置皆由於冢宰非若小吏之而其君長得以專易此血脈所以流通也六官唯朝大夫則取都家之士而各居其職使其臣正於宗伯司馬司寇者也至於水土之治令則掌於冬官云

冬官考工記第六○陸曰鄭云此篇司空之官也司空篇云漢興瞵千金不得記前世藏其事者記錄以備大數爾○【疏】冬官○正義曰司空掌邦事名司空者冬閑藏萬物天子立司空使掌邦事亦所以富充室家使民無空者也周衰諸侯將已久有人尊集舊典錄此三十工以為攻工記諭度惡其害已皆滅去其籍冬官一篇其云不知作於何日要知在巖秦之前故遭秦滅禁之不同周禮體例亦爲序置首末相承總有七段雖明漢從國有六職至謂之婦工言百工事重在六職之內也從粵無鑄至夫人而能爲弓車言百工司空之職亦處其一也司空掌營城郭建都邑立社稷宗廟造宮室車服器械監百工者唐虞已上曰共工○【疏】按太史公楚世家云其工作亂帝堯畫像四國皆能其事不須置國工也從知者創物至此皆聖人所作言聖人創物之意也從天有時則雖聖人創物之意也從天有時則雖聖人不得天時則不良也從此天時也言材料雖美工又有巧不得天時則不良也從此天時也言材料雖美工又有巧不得天時則不良也從此天時也言材料雖美工又有巧

起也。辨。猶具也。審。取也。樣也。鄭司農云。審曲面
執。審察五材曲直方面形執之宜以治之。及陰
陽之面背是也。春秋傳曰。天生五材民並用之。
謂金木水火土也。杜子春云。審。讀如冬審綿紵
之審。玄謂此五材。金玉。皮。木。○【疏】論道。即周
傅大保。茲唯三公。詩迺經邦。燮理陰陽是已。按
越語句踐會稽之上乃號令三軍。有助寡人退
吳者。吾與共知越國之政。大夫種進對曰。臣聞
之賈人可則賤買絺。旱則賤買舟。水則賤買
車。以待之。夫雖無四方之憂。然謀臣與爪牙之
士。不可不養。今王既赦越會稽之上。然後乃求謀

臣。無乃後乎。○敬仲鄭氏曰。坐而論道。即繼以
作而行之者。推其所論之道。而行之。見於事業
也。」坐而論道。謂之王公。作而行之。謂之士大夫。
審曲面埶。以飭五材。以辨民器。謂之百工。通四
方之珍異。以養之。謂之商旅。飭力以長地財。謂
之農夫。治絲麻以成之。謂之婦功。○【圖】飭。勤。地財。殺物。皆地
之無鎛也。非無鎛也。夫人而能爲胡之無弓車也。非
無胡也。夫人而能爲函也。非無函也。夫人而能爲函也。秦之無廬也
非無廬也。夫人而能爲廬也。胡之無弓車也。非
無弓車也。夫人而能爲弓車也。○【圖】粵地塗泥
多草蔵。而山出金錫。鑄冶之業。田器尤多。燕近

彊胡習作甲冑。奚多細木。善作矜柲。倒奴無屋宅。田獵畜牧。逐水草而居。皆知爲弓車。○王氏安石曰。蓋有所短。而後見所長。有所拙然後見所巧。弓車。四國之人皆能之。故雖天下之良工無所用其長而施其巧也。知者創物。巧者述之守之世謂之工。○敬仲鄭氏曰。循規矩以爲方圓。循準繩以爲曲直。以述其所作。此百工之巧述也。百工之事皆聖人之作也。燦金凝土作爲舟車。皆聖人之所作也。天有時。地有氣。材有美。工有巧。合此四者。然後可以爲良。○時。寒溫也。氣。剛柔也。良。善也。○賈曰。時實溫者。謂若子人春液角。冬定體之屬。材美。不時。不得天時。橘踰淮而北爲枳。鸜鵒不踰濟。貉踰汶則死。此地氣然也。○鸜鵒。鳥也。春秋昭二十五年。有鸜鵒來巢。傳曰。書所無也。貉或爲猼。貉。北鄭之刀。宋之斤。取諸小過。弦木爲弧。剡木爲矢。則取諸睽。睽。乖也。剡。利也。弧矢以威天下。以利天下之至。蓋取諸離。離。麗也。○王氏昭禹曰。形而下者謂之器。形而上者謂之道。本於性命而器之理。藏乎其中。器成於度數而道之迹顯於其外。君子上達。則其智足以窮理而能創。小人下達。則其巧足以循迹而能述。故曰。知者創物。巧者述之。大司徒曰。以世事教能。則民不失職。古者四民之於官府也。其父兄之教不學。不勞而能。少而習焉。其心安焉。不見異物而遷焉。故攻木之工。不使之攻玉。冶氏之子常爲量。冶氏之子常爲鐘。桃氏之子常爲劍。函人之子常爲甲。而各使之精其事焉。故曰。守之世謂之工。雖然。此特循墨度之迹而守之也。若夫得之於手應之於心。則輪扁不能以授之子。子可得而世乎。聖人備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。蓋取諸渙。渙。離而天下之至賾。而不可惡也。觀象而玩其會通。以行其典禮。而天下之文明。著焉。觀鳥獸之文與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易。窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉無不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。刳木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。是故夬。揚於王庭。孚乃號之。有厲。告自邑。不利即戎。所尚乎剛決也。○王氏安石曰。剛決者。所以爲義也。仇必和之。有孚。惕號。莫夜有戎。勿恤。往無咎。上六。無號。終有凶。○王氏安石曰。仇。讎也。和。柔也。柔能和剛。則剛不爲害。故曰。仇必和之。惕。懼也。○王氏昭禹曰。惕號。莫夜有戎。而上六諸爾之

不得天時。橘踰淮而北爲枳。鸜鵒不踰濟。貉踰汶則死。此地氣然也。○鸜鵒。鳥也。春秋昭二十五年。有鸜鵒來巢。傳曰。書所無也。貉或爲猼。貉。北鄭之刀。宋之斤。取諸小過。弦木爲弧。剡木爲矢。則取諸睽。睽。乖也。剡。利也。弧矢之威。以威天下。蓋取諸睽。睽之前。吳粵之劍。遷乎其地而弗能爲良。地氣然也。○王氏安石曰。去此地而作之。則不能使良也。燕之角。荊之幹。胡之箘。吳粵之金錫。此材之美者也。○荊。荊州也。幹。榦也。可以爲弓弩之幹。胡。

胡子之國在楚旁，箭矢幹也。禹貢荊州貢桃枝、幹榦、箘簵、楛。○按：標禹貢作桃，音春。蔡氏註：桃、楛、三木名。桃似槐，可爲矢幹，箘簵、竹名。楛、木名。皆可以爲矢也。天有時以生，有時以殺，草木有時以死，石有時以泲，水有時以凝，澤有時以涸，此天時也。○【註】言百工之事當審

其時也。鄭司農云：泲，謂石解散也。夏時盛暑，火金用事，石解而水流。玄謂泲，猶治也。搏之言拍也。天生五材，水火金木土也。加，猶施也。以皮、玉、設色，則爲人材。九職所謂百工飭化八材是也。水火之材，則運用此六者而成之。攻木之工：輪、輿、弓、廬、匠、車、梓。攻金之工：築、冶、鳧、栗、段、桃。攻皮之工：函、鮑、韗、韋、裘。設色之工：畫、繢、鍾、筐、慌、刮、摩之。攻玉之工：玉、柳、雕、矢、磬。搏埴之工：陶、旊。○【註】攻，猶治也。搏之言拍也。

埴，黏土也。鄭司農云：刮摩之工，謂玉工也。○王氏曰：以生死則有感於陰陽之運也，石有時以泲，盛暑而解散也，水有時以凝，澤或以寒溫而融結也，此天時地氣材美之不同而工之巧當審焉，故不官工巧也。凡攻木之工七：

攻木之工七：輪人爲輪，蓋人爲蓋，輿人爲輿，輈人爲輈，柄之等，匠人爲匠，車人爲車，梓人爲飲器，及射侯之等。攻金之工六：築氏爲鍾，桌氏爲鎛，栗氏爲量，段氏爲鎛，桃氏爲劍，攻皮之工五：函人爲甲，鮑人主治皮，韗人爲鼓，韋氏裂之，裘氏合之，畫繢二者別官同職，設色之工五：畫繢之事者，畫繢相須故也，鍾氏染羽，筐氏

皖氏生漚絰刮摩之工五。玉人造圭璋之等。鄭氏闕疑氏闕。矢人造矢。磬氏爲磬。搏埴之工二。陶人爲瓦。器。甒。瓶。甗。鬴。旊人爲瓦。簋。

殷人上梓。周人上輿。○官各有所尊。王者相變也。殷質貴陶器。甒大瓦棺是也。○梓。兩甒醴酒明堂位云。泰。有虞氏之尊也。禹治洪水。民降丘宅土。卑宮室。盡力乎溝洫而尊匠。○言民下居平土。營農種作。故爲之治溝洫。以湯放桀。疾禮樂之墮而通木通水之官匠人是。

尊梓。○梓。人所以遺禮樂之器。武王誅紂。疾上下失其服

飾而尊卑。故一器而工聚焉者。車爲多。○周之中有輪人。有輿人。有車人。有輈人。是一器而工聚焉者。所上也。○就職中仍有斡人。是一器而工聚焉者。以周所尚故也。

車有六等之數。濾易之三材六畫。○六等之數。在其中焉。六等之數。下文是也。○林氏曰。易。兼三才而兩之。故六六者。非他也。三材之道也。備三才之道莫如車。故有六等之數。蓋之圜也以象天。而天之道有陰陽。軫之方也以象地。而地之道有剛柔。人位乎其間。而兼二才之車所以兼二才也。

戈秘六尺有六寸。既建而迆。崇於軫四尺。謂之

二等人長八尺。崇于戈四尺。謂之四等。車載常崇于殳有四尺。謂之五等。酋矛常有四尺。崇于戟四尺。謂之六等。○此所謂兵車也。軫與後橫木。崇高也。八尺曰尋。倍尋曰常。殳長丈二。戈秘亦皆

伯也。執殳爲王前驅。○易氏曰。車人言六等。而後言試廬其實一也。○王氏曰。軫六尺有六寸。輈崇三尺。加軫與轂之七寸爲四尺。是軫去地四尺矣。故山車軫四尺爲差。戈秘六尺有六寸。則以四尺崇于戟。故謂之六等。○王氏曰。五兵之柄之不急於用兵。可推矣。又曰。車人言六等。而後言察車廬人言六建。止戈爲武之意。殳車戟酋矛皆置之車傍。備而不用之義。觀兵車之制。先王不急於用兵可推

崇于人、戰崇于受、矛崇于戰、此六數也車之六建、夷矛建于酋矛之前、酋矛建于戰之前、戰建于受之前、受建于受人之前、此六建也而軫則不與焉、凡兵無過三其身、過而無已、則不能用、又害人也、戈建而逆、反止戈爲武之意、入必後其刃、不以刃向國焉、不及亏矣者、以人佩故也○鄭氏曰、酋矛、長矛也○君復陳氏曰、酋之言遒也、謂近也○鄭氏曰、「車謂之六等之數」

○【注】申言數也、凡察車之道、必自載於地者始也、是故察車自輪始、凡察車之道、欲其機牙而微至、不樸屬無以爲完久也、不微至無以爲戚速也○【注】樸屬、猶附著堅固貌、齊人有名疾爲

戚者、春秋傳曰、蓋以操之爲已慼矣、速、疾也、鄭司農云、微、謂輪至地者少、言其圜甚、著地者微耳、著地者微、則易轉也○【注】此已下、云造輪之事○王氏曰、車者、周所尚、輪者、車所始、所以特言之、輪已崇、則人不能登也、輪已庳、則於馬、終古登阪、甚也、崇、高也、齊人之言、終高不下之節、上云兵車乘之、是軸頭處、輪之中央、故崇言之、宜減焉○【注】崇四尺、不○王氏曰、車者、周所尚、輪者、車所始、所以特言之、輪已崇、則人不能登也、輪已庳、則於馬、終古登阪、甚也、崇、高也、齊人之言、終

此軫與轐并七寸、田車又宜減焉○【注】軹崇四尺、不兵車之節、上云兵車乘之、是軸頭處、輪之中央、故崇言之、宜減焉○【注】軹崇四尺、不

兵車之輪六尺有三寸、田車之輪六尺有六寸、乘車之輪六尺有六寸○【注】此以馬大小爲節也、兵車、革路也、田車、木路也、乘車、玉路、金路、象路也、兵車乘車駕國馬、田車駕田馬○【注】以馬之大小爲節、軹崇三尺有三寸也、加軫與轐焉四尺也、人長八尺、登下以爲節○【注】此

鄭司農云、軹、轂也、轐謂伏兔也、玄謂軹、轂末也、

輪人爲輪。斬三材必以其時。三材既具。巧者和之。

○ 三材所以爲轂輻牙也。斬之以時。材在陽則中冬斬之。在陰則中夏斬之。和之。謂詢其堅

內如鉦反

內而合之。○ 使得所也。○王氏曰。夫一器而工聚焉。而輪始此。古者所以獨立者。考工者之所首也。○三山林氏曰。夫材然而不時則不可以爲良。三材既具而工不巧。則亦不足爲良。故巧者和之。

轂也者。以爲固抱也。○ 利轉者。轂以無有爲用也。輻也者。以爲直指也。牙也者。以爲固抱也。○ 利轉也。輻也者。以爲直指也。牙也者。以爲固抱也。

周禮 冬官 考工記 輪人 圭

鄭司農云。乖謂輪輮也。世間或謂之罔。書或作罔。道經云。三十輻共一轂。當其無有。謂空虛。轂中空虛。輪得行。輻以爲直指者。入轂入牙。皆須直。指不邪曲也。○王氏曰。輻實於轂。周圍轂。輻爲之外。輮所以運行。故有取於罔也。

輮。○ 按老子道經云。三十輻共一轂。當其無有。車之用。在乎無有。謂空虛轂中空虛。輪得行。

而敝轂。輻牙不固。望而眡其輪。欲其

眡音視

進而眡之。欲其至也。無所取之。

進而眡之。欲其至也。無所取之。

槃辟之忌。其後至也。

槃辟之忌。其後至也。

槃音盤 辟匹亦反 忌其逆反

輪敝三材不失職。謂之完。○ 敝。盡而轂輻牙不動。望而眡其輪。欲其

湖五物反

察其菑蚤不齵。則輪雖敝不匡。○ 菑。謂輻入轂中。急則裹木廉隅見。○王氏曰。轂貴於急。故欲其

者也。鄭司農云。綆。謂輪雖箄。爪牙而容輔以動轉。何異於輻。其顯於外者言之。廉隅。眼。眼。言如人之眼。夫轂中虛。

綆音梗 箄音敝 爪音瓜 牙音雅 容音庸 輔音甫 轉知戀反

必正也。○ 凡造車輪。皆向外箄。向外箄。則車不掉。爪入牙中。鑿孔必正直。不隨邪也。

掉徒弔反

也。鄭司農云。菑讀如厠謂建輻也。匡。枉也。○ 菑。謂輻入

物於地上。謂之菌輻入轂中似之。故亦名菌人之齒參差曰鬬。參不鬬。謂菌入轂與蚤入牙均齊縝密無罅縫也。○于氏曰。匡。方也。物圜則運。而轉方則礙而止。凡斬轂之道必矩其陰陽○匡矩。謂刻識之也。○鄭謂先就樹刻之。記其向日爲陽。背日爲陰之處。爲後欲以火養其陰故也。陽也者。稹理而堅。陰也者。疏理而柔。是故以火養其陰。而齊諸其陽也。鄭司農云。蔟當作耗。玄謂蔟蔟暴也。陰柔後則轂雖敝不蔟○稹致也。火養其陰。炙堅之使堅。與陽等。後以革纏陰木。若不以火養陰。柔之處必有暴起。若以火養之雖敝。盡不蔟暴也。轂小而長則柞。大而短則掣。○

周禮 冬官 攷工記 卷二十七 輪人 十五

鄭司農云。柞謂輻間柞狹也。掣讀爲棨。謂輻危掣也。玄謂小而長。則舊中弱。大而短。則轂末不堅。○仲興。郝氏曰。柞。窄逼。微弱貌。掣。抶也。是故六分其轂之長。去一以爲牙圍。參分其牙圍而漆其二。○匡不漆者。六尺六寸之一。參分寸之一。六尺六寸。參分寸之二。凡大小穿。皆謂金也。今大小穿金厚一寸。

內外面不漆者各一寸也。存其漆內而中詘之以爲之轂長。以其長爲之圍○匡六尺六寸之輪。牙圍尺一寸。參分其牙圍而漆其二。○匡不漆者。六尺六寸。參分寸之一。六尺六寸。參分寸之二。凡大小穿。皆謂金也。今大小穿金厚一寸。穿徑四寸十五分寸之八。小穿也。玄謂此大穿徑八寸十五分寸之八。小穿實五分轂長去二也。去二則得六寸五分寸之二。凡大小穿。皆謂金也。今大小穿金厚一寸。

則大穿穿內徑四寸五分寸之二小穿穿內徑二十五分寸之四如是乃與轂相稱也○圖上經言轂空壺中此經言轂大小兩頭之容轂必直陳綦必正施膠必厚施筋必數幬必負幹○注玄謂容者治轂爲之形容也綦轂約也幬負幹者革轂相應無麤薄則不固施筋疏則不彊幬以韜轂欲麤之外急而不緩則輻與轂相應而不匪故謂廢之○圖力相稱者止謂不足○曲陳以逆施筋疏則不彊幬以韜轂欲麤之外急而不緩則輻與轂相應無麤薄則不固施筋疏則不彊幬以韜轂欲麤之外急而不緩則輻與轂相應而不匪故謂廢之○圖力相稱者止謂不足○王氏曰凡治轂爲之形容欲其直而不

之衆輻之直齊如一也平沈平漸也鄭司農云平沈謂浮之水上無輕重○王氏曰夫火剛而其用以正焉水平而無偏凡物之輕重資其善變凡物之曲直資其以定焉揉輻以火所以齊其曲直之倨句沈輻於水所以均其輕重之淺深揉輻必齊取諸易直故也平沈必均欲其肉稱故也直以指牙得則無槃而固不得則有槃必足見也

○【注】得謂倨句槃內相應也鄭司農云槃掇也玄謂槃讀如涅必足見言槃大也然則雖得猶有槃但小耳○王氏曰輻賚於牙以指牙賚輻同不得則雖用槃以行而搖動則槃出而見也【注】賚予也【疏】輻賚於牙以指牙賚輻者相得則無用於槃而自

六尺有六寸之輪綆參分寸之二謂之固○【注】輪篤則車行不掉也參分寸之二者出於輻股鑿之數也○【疏】止有輪不掉不掉則得輪之固也鑿牙之時孔向外侵三寸之二使輻股外篤故云輻股鑿之數也【注】綆篤也【疏】綆論用火揉牙使之圓正旁牖負起無此三疾是用火之善也○王氏曰凡屈木多外廣絕理內挫折屯待自圜之木則千歲無輪物木有不撓揉而成者

不挫旁不腫謂之用火之善○【注】庳絕也挫折也腫癰也○【疏】此一綆論之意凡屈木多

爲輪行澤者欲杼行山者欲侳○【注】杼謂削薄其跋地者侳上下等杼以行澤則是刀以割塗也是故塗不附侳以行山則是搏以行石也是故輪雖敝不鞿於鑿○【注】附著也鞿圍厚也鄭司農云不鞿於鑿謂不動於鑿中也玄謂鞿亦敝也以輪之厚石雖齧之不能故其鑿旁使之

不挫旁不腫謂之用火之善○【注】庳絕也挫折也腫癰也○【疏】此一綆論用火揉牙使之圓正旁牖負起無此三疾是用火之善也○王氏曰凡屈木多外廣絕理內挫折屯待自圜之木則千歲無輪物木有不撓揉而成者

萬之以眡其匡也○【注】等爲萬鞻以運輪上輪中萬鞻則不匡刺也【疏】鄭氏曰旣圜矣又用萬鞻之以眡其輻之直也【注】輪牙二十七上下相

眡其平沈之均也。○注平漸其輪無輕重。則所材均矣。量其鼓以黍以眡其同也。○注黍滑而堅以量兩壺無虛不足則同權之以眡其輕重有輕重。則引之有難易。故可規可萬可水可槩之以眡其直也。○注等也。稱兩輪鈞石同則等矣。輪人爲蓋達常圍三尺。○注圍三寸。徑一寸也。鄭司農云。達常。蓋斗柄下入杠中也。○輪輻三十。蓋弓二十有八。象故因達輪人達蓋。但蓋柄有曲節。此達常是上節下入杠中也。○王氏曰。輪輻三十以象日月也。蓋弓二十有八以象星也。其形圜。其數耦。此輪人之所以爲蓋也。蓋之制上爲部。部下爲桯。旁爲部。部蓋斗柄也。桯蓋杠也。弓蓋橈也。達常小於桯。桯小於部。故非部無以納桯。於桯非達常無以接部。非桯無以合達常。達常者上通乎斗柄之謂。達於上下者也。桯圍倍之六寸。○注圍六寸。徑二寸。足以含達常。鄭司農云。桯。蓋杠也。讀如丹桯宮柱之桯。○注此蓋柄下節絕大。足以含達常也。桯其桯也。廣雅云。桯。蓋斗也。其說非是。

云部蓋斗也。○注匕若今蓋斗四面繫孔內茨上部高蓋穹然。謂之爲部。展桯圍之六寸以爲部廣是部廣六寸也。部長二尺。○注謂斗柄達常也。○此部門達常以此達常入部中。遂亦名之爲部。桯長倍之四尺者二。○注杠長八尺。謂達常以下也。加達常二尺。則蓋高一丈。立乘也。十分寸之一謂之枚。○注爲下起數也。枚一分故書十與上二合爲二十字。杜子春云。當爲四尺者三十分寸之一。

部尊一枚。○注尊高也。蓋斗上又隆高一分

也。弓鑿廣四枚。鑿上二枚。鑿下四枚。○注弓蓋橈也。廣大也。是爲部厚一寸。○王氏曰。鑿孔大下四分。總厚一寸也。鑿深二寸有半。下直二枚。鑿端一枚。○注鑿深對爲五寸。鑿空下正而上低二分也。其弓菑則撓之平刻其下二分而內之。欲令蓋之尊終平不蒙枚者。鑿空下正而上低二分也。其弓菑則撓之平刻其下二分而內之。欲令蓋之尊終平不蒙

鑿孔上正而下低二分也。上文鑿上二枚，鑿下四枚。不均，今於內畔孔之上低二分不鑿。則鑿上亦四枚也。若然，部總一寸。今鑿上鑿下俱四枚。則鑿內唯有二枚在。鑿端一枚，其內端又削使狹，止一枚。」弓長六尺謂之庇軹五尺謂之庇輪四尺謂之庇（注）庇，覆也。故書庇作秘。杜子春云秘當爲庇。謂覆幹也。玄謂軹，轂末也。與廣六尺之弓三分之，則近部二尺者爲高矣。上欲尊而宇欲卑。○（注）上，

○（經）此經說蓋有大小不足之事。○王氏昆車有大小。故蓋弓有長短。弓有長短。故所覆有廣狹。輪之大小於軹，軹之廣小於轂，亦以一尺爲差。參分弓長而揉其一以爲轑圍。○（注）參分其股圍，去一以爲轑圍。○參分弓長以其一爲之尊。○（注）尊高也。六尺之弓，上近部平者二尺，下近部平者二尺，中間二尺爲句。四尺爲弦，求其股。股十二除之，而三尺幾半也。○王氏昆六尺之弓三分之，則近部二尺者爲高矣。上欲尊而宇欲卑。○（注）上，

而宜遠。○（注）蓋者主爲雨設也。乘車無蓋，禮所謂潦車。謂蓋車與。○（經）乘車不言蓋。以其建旌旗。故無蓋。既夕禮云。乘車載旜。道車載朝服。豪車載弓矢。註云。今文豪爲潦。此其指儀體。今文而言也。蓋已崇則難爲門也。蓋已卑。是故目也。是故蓋崇十尺。○（注）十尺其中正也。蓋十尺，字二尺，而人長八尺。卑于此蔽人目。○薛氏曰，蓋部并達常二尺，程長八尺，其十尺也。」良蓋弗宜弗欲。殷而馳不隊謂之國工。○（經）隊，落也。言蓋者以橫馳於壟上，無衣若無紘而弓不落也。○王氏昆弗宜者，弗以衣覆之。弗紘者，弗之股猶輻入轂之

以絳幣之中威而橫離而牙不能然後可以爲良工也

輿人爲車。輪崇車廣。衡長。參如一。謂之參稱。○圖參如一。謂三者俱六尺六寸也。兩服馬也。○林氏曰名爲車以與人作車婦於輿故也。○王氏曰當車中以受載者。輿也。挾車旁以踐地者。輪也。橫車前以扼馬者。衡也。輪崇車廣衡長俱六尺有六寸。三者相稱。猶等也。車輿也。衡亦長轅兩服。○圖參如一。謂三者俱六

參分輪圍去一以爲軹圍。○圖兵車之軹。四尺八寸三寸二十七分寸之七。軹。轂末同名。○圖此軹是車轂下豎直者及轂下橫者。衡者並縱橫相貫也。參分軹圍去一以爲軹圍。○圖兵車之軹圍。二寸八十一分寸之四十。軹。式之植者。衡者也。玄謂讀如綏字

軹者以其鄉人爲名。○圖此軹形狀與前轂軹同但在式木之下。鄉人爲

周禮冬官 考工記 輿人 壹

者如生焉。如木從地生。如附枝之弘殺也。如附枝之附。謂脗合而不離。如枝之附於幹也。總若人爲之功而類於天性之自然所以爲功之巧。

凡居材大與小無并大倚小則摧引之則絕。○圖凡居材。謂造車者如此。○鄭司農云。倚邪相就也。用力之時。其大并於小者。小者強不堪則摧也。其小并於大者。小者力不堪則絕也。○陳氏曰凡居材者。謂造其材大小而處之得宜也。小大各

得其所。則無折矣。材之大者其勢強。小者其勢弱。用大倚小。則小者其勢折而不勝其所倚。則權士反又才之則絕。

栝欲弇。○弇音奄。爲其無革轉不堅易坼壞也。士乘反

車欲侈。○侈。開革轉與。○以異物爲飾者。則得金玉象之名號。無名號者。亦以革蔽。但不漆耳。若木路漆。故以木爲號。孤卿殺上有綴旒。卿殺上有綴斿。皆以木爲名也。○王氏申之曰。侈。開也。大夫以上革鞔。其轉開大。故車欲侈也。詩云。五楘梁輈。○三十工無人輈人毛

號者直以革爲稱。亦以革蔽。但不漆耳。若木路漆。故以木爲號。孤卿殺上有綴旒。卿殺上有綴斿。皆以木爲名也。○王氏申之曰。侈。開也。大夫以上革鞔。其轉開大。故車欲侈也。詩云。五楘梁輈。○三十工無人輈人毛

輈人爲輈。○輈。車轅也。

周禮冬官 卷二十七 輈人

輈人爲輈。○輈。車轅也。

日下車度深淺之數。○按儀王氏曰。續漢志。上古聖人見轉蓬始知爲輪。輪。仁也。載。復也。則方的曲以爲軫。象天圓。後聖觀於天。視斗周旋。象天圓。於是乃曲其輈。故易震爲旉。乾謂之大壯。言器莫有上之者也。○林氏曰。輈有三度。則淺深有數。太深則軒。太淺則抶。唯其中而已。○賈氏曰。輈之形。自從軹前。稍當而上至衡。下共轅以持衡。其曲如屋之梁焉。軹兩轂中鑿轂之木也。**圜馬之輈。深四尺有七寸。**○圜。圓也。謂轅駕圜馬。高八尺。兵車乘車。軛高七尺。田車軛崇三尺一寸半。并此之輈深四尺。○四車軛崇三尺一寸半。今田馬七尺。衡頸之間六寸。則衡高七尺七寸。駑馬之輈深三尺有三寸。○駑。輸軛與軫轂大小之減。率寸半也。則駑馬之車。軛崇三尺。加軫與轂六尺。除馬之高。則衡頸之間亦七寸。**軸有三理。**

一者以爲數也。二者以爲久也。三者以爲利也。○數。無節目也。久。堅刃也。利。滑密也。**軹前十尺而策半之。**○軹。謂轅端式前之軌以前之長也。策。御者之策也。鄭司農云。軹。謂式前也。玄謂軹。是軌澈也。謂與下三面之材。持車正也。○氏曰。轅軌以前。其十尺。策半之。則五尺也。五尺之處。施軌者。以及馬。而無過與不及也。凡任木。○凡下云任正。以下是也。**任正者十分其輈之長。以其一爲之圜。衡任者五分其長。以

其一爲之圍小於度謂之無任○注任正者謂輿下三面材持車正者也軹軓前十尺與隧四尺四寸凡丈四尺四寸則任正之圍尺四寸五分寸之二衡任者謂兩軓之間也兵車乘車衡正之材以從其爲力減故以其長之十一爲圍衡任之材以橫其力全故以其長之五一爲圍

服馬有二馬有一軓軓者凡馬頸當軛頸之處費力之所也○愚按任兩軓之間當其頸之處故以其長之十一爲圍衡任之材以橫其力全故以其長之五一爲圍

周禮 冬官 考工記 車人 卷二十七 輈人 元

五分其軫間以其一爲之軸圍○注軸圍亦一尺三寸五分寸之一與衡任相應○愚上輿人云輪崇車廣衡長倶六尺六寸軫間即輿廣也十分其軫之長以其一爲之當兔之圍○注軫當伏兔者也亦圍尺四寸五分寸之二與任正者相應參分其兔圍去一以爲頸圍○注軫前持衡者圍九寸十五分寸之九○愚注軫在軹頸之下其頸於前向下持之故減兔圍去一以爲踵圍○注踵後承軫者也圍七寸七十五分寸之五十一○愚踵後承軫之遠故人之足跗在後故名爲踵

孫詒讓 校 張 第二 反

後故名爲踵凡揉輈欲其孫而無弧深○注孫順理也玄謂弧木弓也凡弓引之中參中參深之極也揉輈之倨句如二可也如三則深傷其力○愚言揉者以火揉使曲也須順其理而揉之無得如弓之深弓之深則太曲矣曲必折也今夫大車之轅摯其登又難既克其登其覆車也必易此無故唯轅直且無橈也○注大車牛車也摯謂也登上阪也克能也○愚輈人主造四馬車轅因說駕牛者亦須曲挽之意○仲輿郝氏曰軓軓通至也軓前俯至地則登高艱難是故大車平地既飾軓摯之任及其登陂不伏其轅必縊其牛此無故唯轅直且無橈也○注陂阪也故書伏作偪杜子春云偪當作伏故登陂者倍任者也不援其邸必綃其牛後此無故唯轅直且無橈也○注王氏引輈雖不可過於深又不可失之倍也○愚直則其挽下至非特登阪爲難既能登之後還尤易其故非他以其揉之不曲而深也軓言其軓而上至軫曰戒車既安如軓軓如軓以其軓適中此所以安也夫大車於下地既已飾其軓軓之任若其登陂牛

不退而偏伏其轅則轅必重而經繫其牛頸此亦轅直無橈之過也凡登陁者自下而上其用力爲多故云倍任然力之殫者猶能以登及其下陁不能以登倍任然力之殫者速下而猶就牛之後此亦以轅直而無橈之故也由是觀之三度所以其深皆有常數也○愚按自大車至此皆言牛車轅木太直之病○是故輈欲弧而無折經而無絕○【王】揉輈太深則折止經亦謂順理也○林氏曰木之直理爲經輈欲弧而無弧之深也○王氏曰不經斯絕矣○進則與馬謀退則與人謀○【王】言進退之易與人馬之意相應馬行主於進人則有當退時○林氏曰駕車之馬駁車之人與輈相得故相應也終日馳騁左不離軜○【王】杜子春云軜讀爲內也○玄謂軜或作紕今俗字也軜和則久馳騁載

在左者不罷倦尊者在左○【王】子春讀軍旗乘車之法將在中故知軜在左必式註云君在惡空者在左也行數千里馬不契需○【王】鄭司農云契讀爲爰契我龜之契謂不傷跡不需道里久也○王氏曰車行而無搖動之勞則御者衣袪亦無傷敝之害也此惟輈之和也○【王】和則安是以然也謂進則與馬謀正而王勸登馬力馬力既

荀卿曰馬駭輿則君子不安輿此不和之劾也輈欲弧而無折經而無絕○【王】揉輈太深則折止經亦謂順理也○林氏曰不經斯絕矣○進則與馬謀退則與人謀○【王】言進退之易與人馬之意相應馬行主於進人則有當退時○林氏曰駕車之馬駁車之人與輈相得故相應也終日馳騁左不離軜○【王】杜子春云軜讀爲內也○玄謂軜或作紕今俗字也軜和則久馳騁載

在左者不罷倦尊者在左○【王】子春讀軍旗乘車之法將在中故知軜在左必式註云君在惡空者在左也行數千里馬不契需○【王】鄭司農云契讀爲爰契我龜之契謂不傷跡不需道里久也○王氏曰車行而無搖動之勞則御者衣袪亦無傷敝之害也此惟輈之和也○【王】和則安是以然也謂進則與馬謀正而王勸登馬力馬力既

前取道。險易進也。長輈環灣。自伏兔至軓。蓋如式深。兵車乘車。式深尺四寸三分寸之二。灣不至軓。軓七寸。則是綅有灣也。輈有前後之殺。用力均者。則灣趮。鄭司農云。五藻采畫。蓋。輈飾也。綅讀如漆沂鄂如環之漆。謂漆沂鄂之文理也。玉氏曰。謂漆之以漆。故謂之漆。漆之纏固其蔡。有五蔡。蔡破之以漆。而環飾之。以漆。故謂之漆。漆也。綅之上爲之。

也。弧以張絲之幅。有衣謂之輢。又爲設矢。象弧星有矢也。妖星有枉矢者。蛇行有尾。因此云枉矢。蓋畫之。○弧旌者弧弓也。旌旗上有弓。所以張絲幅故曰弧旌也。云枉矢者。就枉矢焉以象弧星也。矢星也。輢。輜也。以衣輜其弓。謂之弧旌。月令帶以弓。輢是也。○夾深鄭氏車制說曰。聖人作車。圜而爲輪。方而爲輿。曲而爲轅。皆有制度。運而無窮。無作則止者。輪也。揔之乎上。拱之乎下者。輿也。載物欲準。行欲利。以需爲病。以覆爲戒者。轅也。輪以運輿。以載轅。以服三者備。然後行。故兵車乘車之輪。各六尺有六寸。田車之輪。各六尺有六寸。大車之輪。各六尺有六寸。其輻廣三寸。其牙圍尺有二寸。其轂長三尺有三寸。其軸長四尺有四寸。其渠三寸。其大穿徑二寸半。其小穿徑一寸半。其賈三十輻。此車輪之大略也。輪有輻。輻以直指牙以固外。一分在內。轂之末。則軹以實受輻故二分在外。一分在內。轂之末。則軹是也。軸之近轂。則謂之轄。轄之約。則篆是也。篆之下。則謂之轂。轂中謂之菑。菑入牙中。謂之鬼。鬼者。伏兔也。車之載。以伏兔爲節。大車平地載。則伏兔在軸上。兵車乘車。則伏兔在軸前。大車駕牛。則伏兔在軸後。此車輿之制也。輿下謂之軫。軫之言。承也。所以承載。軫之中有軸。所謂軸有三理也。輿之下有轐。所謂加軫與轐是也。轐之前有衡。所謂衡任是也。軸末謂之轊。轊之前有軜。所謂軜者。兩驂之外轡也。軜與轊間橫木。則曰軜。軜。係也。係

冶氏執上齊。鼷氏爲量。鬠段氏爲鎛。器。桃氏爲刃。○多錫爲下齊。大刃。刀也。少錫爲上齊。鍾鼎斧斤戈戟之屬。大刃。刀屬。量。豆區鬴也。鎛。器。田器。錢鎛之屬。刃。大刃。刀之屬。○此經。鄭下攻金之工爲曰。王氏劬之屬。○下文築氏爲削。五分其金而錫居二。則爲鉏。斤。斧。鑿之屬。此鄭之工而他類可知矣。○多錫爲下齊。而錫居一。謂之鍾鼎之齊。五分其金而錫居一。則爲戈。戟。大刃。削。殺矢。鑒。燧之齊。以其旁止於此。故曰鞮瞿。後橫木。則曰軜。式前橫木。則曰軾。此輿之制也。即軜以考之。式也。軾。則式之植者。對人而言。故曰軾。與後橫木。則曰式。則式之植者。軾。則大刃。鑒。燧之屬。皆下齊也。冶氏爲戈。戟。四分其金而錫居一。則用錫爲多。故曰執下齊。以冶氏執之。則大刃。鑒。燧之屬。皆下齊。而言築氏爲削。則爲下齊。而言築氏執之。則用錫爲多。故曰執下齊。以冶氏執之。則大刃。鑒。燧之屬。皆下齊也。冶氏爲戈。戟。四分其金而錫居一。則用錫爲火。故曰執上齊。而言冶氏執之。則鍾鼎斧斤之屬。皆上齊也。鼷氏爲量。而他類可知矣。○鄭易折故治金必以鈞和之。○金有六齊。○目和金之品數。六分其金而錫居一。謂之鍾鼎之齊。五分其金而錫居一。

謂之斧斤之齊。四分其金而錫居一。謂之戈戟之齊。參分其金而錫居一。謂之大刃之齊。五分其金而錫居二。謂之削殺矢之齊。金錫半。謂之鑒燧之齊。○王[註]鑒。取水火於日月之器也。鑒

明後學葉培恕行可定　王志長平仲輯

築氏爲削長尺博寸。合六而成規。○[註]今之書刀。

以削刻字。至漢雖有紙筆仍有書刀。是古之遺法也。反張爲之。○王氏曰。削長一尺。博一寸。合六削而圍之。其執圜而成規。所以制其體也。

欲新而無窮。○[註]謂其利也。鄭司農云。常如新無窮已。

敝盡而無惡。○[註]鄭司農云。謂鋒鍔俱盡。不偏枲也。玄謂刃也。春也。其金如一。雖至敝

周禮　冬官　考工人　築氏　一

盡。無取惡也。○王氏曰。此皆材美工巧之效。所謂善之制不過也。

冶氏爲殺矢。刃長寸。圍寸。鋌十之。重三垸。○[註]殺

矢與戈戟異齊而同其工。似補脫誤在此也。殺矢用諸近射田獵也。制以制死。皆欲其堅。刃不能入豪中者也。垸。量名。戈廣二寸。內倍之。胡三之。援四之。○[註]戈。

冶氏

句小後及下句同

以內接柲者也。長四寸。胡六寸。援八寸。鄭司農云。援。直刃也。胡其子。○[註]謂之雞鳴。以其胡似今句子戟也。或謂之雞鳴。弋。謂之擁頭。內。謂胡

故也。○辟氏曰：秘長六尺六寸。合援之八寸。內之四寸。共長七尺八寸矣。○仲興郝氏曰：刃鋒旁出而下曲者，鉤也。援刃直向上者，已倨則不入。已句則不決。

長內則折前，短內則不殊。○戈，句兵也。主於胡也。胡之曲直，鋒本必橫，而取圜於磬折。已倨，謂胡過於直，可以刺而已，以之鉤人，則不入也。已句，謂胡過於曲，可以鉤人而已，以之啄人，則創不決。前，謂援也。長內，謂胡以內過長。則援短。援短則曲於磬折，引之與胡赴鉤，故折前。短內，謂胡以內過短，則援長。援長則倨於磬折，引之不能速及，故不殊。是故倨句外博。○博，廣也。倨之外，胡之裏也。句之外，胡之表也。廣其本以除四蘇而便用也。○王氏曰：蓋戈之制，其廣二寸，而胡之表裏，則浩豐於二寸。以其所用以鉤者，主於胡故也。鉤重三鋝。○鋝，名，鋌也，三

者，胡直中矩，言正方也。鄭司農云：刺，謂援也。玄謂刺者，蓋秘直前如鐏者也。戟胡橫貫之，胡中矩，則援之外刃磬折與。○王氏曰：戟亦戈之類，三刃，則其廣宜少殺於戈。然後便於用，故戈二刃，戟三刃，則其廣亦尺有二寸。胡之長亦尺有二寸，胡內之援，秘獨長於戈之內半寸而已，以之鉤人，則凡長四寸有半寸矣。胡之長六寸。援之長亦其尺有二寸而已。刃之長七寸有半寸，與內之長亦其尺有二寸而已。刃之，倨句中短，亦指其胡而言之。其形磬折而已，故內三鋝之七寸半，內之四寸半。其曲上向在兩旁橫中矩之方。○辟氏曰：戟秘長一丈六尺，車戟常是也。

一丈四尺八寸。合援之八寸，內

者。兩面各有刃也。○敬仲鄭氏曰：桃能辟除不祥，故為之。桃能辟除不祥故也。兩從半之。○鄭司農云：謂劍春兩面殺趨鐔以劍夾人所握鐔以上也。玄謂莖在夾中者，莖長五寸。中莖，謂其後。○鄭司農云：中，謂穿之也。玄謂從中以卻稍大之也，後大則手把易制。○先鄭云穿之，謂穿劍夾內莖於中，故云中。其莖後鄭意設別為大，○俞氏曰：中其莖，則易

把擬設其後則張而易制○愚按後說爲有後之後正指莖下稍大易制處也不必創設爲大

參分其臘廣去一以爲首廣而圜之○注首圜其刃者爲直身長五其莖長重九鋝謂之上制上士服之身長三其莖長重五鋝謂之下制下士服之○

上制長三尺重三斤十二兩中制長二尺五寸重二斤十四兩三分兩之二下制長二尺重二斤一兩三分兩之一此今之匕首也人各以其形貌大小帶之此士謂國勇力之士能用五兵者也樂記曰武王克商釋箕子之囚封比干之墓而商容復位

鉦○注旋屬鍾柄所以縣之也鄭司農云旋蟲之義故云甬衡者手也衡居甬上又小於甬○鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹○注幹者言其強而能屬鍾也鍾帶謂之篆篆

此四名者鍾體也鄭司農云于鍾脣之上衽也鼓所擊處也○薛氏曰氣之上達謂之于于言和也○俞氏曰鼓則于上所擊處故云鼓所擊處也○薛氏曰鼓在鼓上居鍾體之正中故云鼓鉦在鼓上居鍾體之正鼓舞之正中者故云鉦舞則在鉦上聲之震動於此者故云舞也○三山林氏曰舞者音之所發動於此者也又其樂莫不有節取舞踏屬有節之義○注甬所以出聲柄所以垂體甬出舞上取其盡而有繼之義故云甬衡者手也衡居甬上又小於甬○林氏曰鍾所以縣之旋蟲所以爲平者則聲平而不陂也○薛氏曰體所以出聲柄所以垂體甬出舞上取其盡而有繼之義故云甬衡者手也衡居甬上又小於甬○

甬謂上謂之衡○注此二名者鍾柄也○薛氏曰體所以出聲柄所以垂體甬出舞上取其盡而有繼之義故云甬衡者手也衡居甬上又小於甬○

舞上謂之鼓鉦在鼓上居鍾體之正鼓舞之正中者故云鉦舞則在鉦上聲之震動於此者故云舞也○三山林氏曰舞者音之所發動於此者也又其樂莫不有節取舞踏屬有節之義

鼓所擊處也○薛氏曰氣之上達謂之于于言和也○俞氏曰鼓則于上所擊處故云鼓所擊處也不必創設爲大易制處也

參分其臘廣去一以爲首廣而圜之○注首圜其刃者爲直身長五其莖長重九鋝謂之上制上士服之身長四其莖長重七鋝謂之中制中士服之身長三其莖長重五鋝謂之下制下士服之○

上制長三尺重三斤十二兩中制長二尺五寸重二斤十四兩三分兩之二下制長二尺重二斤一兩三分兩之一此今之匕首也人各以其形貌大小帶之此士謂國勇力之士能用五兵者也樂記曰武王克商釋箕子之囚封比干之墓而商容復位

鉦○注旋屬鍾柄所以縣之也鄭司農云旋蟲之義故云甬衡者手也衡居甬上又小於甬○鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹○注幹者言其強而能屬鍾也鍾帶謂之篆篆

者旋以蟲爲飾也玄謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪○林氏曰旋言其文之回旋也幹者言其強而能屬鍾也鍾帶謂之篆篆

開謂之枚枚謂之景○注帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之間凡四鄭司農云枚鍾乳也玄謂今時鍾乳夾鼓與舞每處有九面三十六○王氏曰鍾帶者其形修而細若帶焉以介其名而義隱於其中故又云篆凡鼓事以脩數物以枚象聞有鍾乳以枚言其數之可夾鼓與舞故又云枚○林氏曰枚言其數之可數也○仲興桓氏曰大星故又謂之景

于上之擊謂之隧于上謂之鉦鉦上謂之舞○

鐘口兩角○注古文角爲鉤○應律之銑○注銑鍾口兩角也○敬仲鄭氏曰兩角之爲物入水而不濡除水而不漬先王作樂鐘之所先故名銑

銑間謂之

○注 墝所擊之處摩弊也隧在鼓中窪而生光有似夫隧○十分其銑去二以爲鉦以其銑去二以爲之鼓間以其鼓間爲之舞脩八而銑間與鉦之徑相應鼓間又居銑徑之六與舞脩相應舞脩舞徑也舞上下促以橫爲脩從爲廣舞廣四分今亦去徑之二分以爲之間則舞間之方恒居銑之四也舞間方四則鼓間亦六鉦六舞四此鍾口十者其長六亦其方也鼓六鉦六舞四此鍾口十者其長十六也按鄭語云景王將鑄無射問律於伶州鳩對曰律所以立均出度均所以生節節以出信信以合時天地之氣各生其律以耳聽之而以心役之聲中則樂和樂和則德平德平則神降之福故曰和聲也視此亡徵聽之不聰也○注 此鍾從鼓鉦舞三處之耳凡言間者亦爲從篆以介之○注 此鍾從鼓鉦舞三處之耳凡言間者亦爲從篆以介之○上下爲十六尺其長十六也故鄭云此鍾口十者其長十六也按鄭語云景王將鑄無射問律於伶州鳩對曰律所以立均出度均所以生節節以出信信以合時天地之氣各生其律以耳聽之而以心役之聲中則樂和樂和則德平德平則神降之福故曰和聲也視此亡徵聽之不聰也○注 此鍾從鼓鉦舞三處之耳凡言間者亦爲從篆以介之○

六亦其方也鼓六鉦六舞四此鍾口十者其長十六也鍾之大數以律爲度廣長與圍徑假設十六寸以律計之徑當圍之中央是其正實○注 令衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋

震○鍾掉則聲不正是故大鍾十分其鼓間以其一爲之厚○注言若此則不石不播也○王氏曰益鉦間鼓間洛居其之兩○鉦大而短則其聲疾而短聞○注深則躁躁易竭也○鍾小而長則其聲舒而遠聞○注深則安安難息爲遂六分其厚以其一爲之深而圍之○注厚鍾厚深謂窪之也其窪圜故書圜或作圍杜子春云當爲圜

卷二十八

○注此謂所擊之擬擊也○仲興郝氏曰謂鍾受擊處爲圜形微起光明似鏡深高也猶觀禮爲壇深四尺之深鄭謂窪讀○陳氏曰圜周景王將鑄無射又爲大林以覆之謬穆公曰先王之制鍾也大不出鈞重不過石作度量於是乎生小大器用於是乎出伶州鳩曰細非和也聽深越遠非平也又曰律所以立均出度也均所以出入度也鍾又有傳曰大樂之以制度審均鍾之器也天子崇德故和聲入於耳而淫於心如是則不樂也不可不察也

梓人爲筍虡脩五尺有六寸博三尺厚一寸半以其一爲之銑間○注脩謂高也銑間鼓間洛居其間鼓間洛居其兩旁可舉也○王氏曰梟之爲物必棲之以眠其輕重之齊始於銖銖之以兩兩之以斤終於鈞石鈞石之重三十斤故曰六鈞百鈞之器也天子崇德故和聲入於耳而淫於心如是則不樂也不可不察也

鍾之於虡中也○注以入模中鑄作之時也○量金多少必須齊均也○權之然後準之○注玄謂模假令爲雨舖師爲法○量大小準之然後量之○注量謂既準乞量金分兩校是異法而器之用不耗然後權之○注權謂既量乞權金分兩之數也○王氏曰梟之爲物必棲之以眠其輕重之齊始於銖銖之以兩兩之以斤終於鈞石鈞石之重三十斤故曰六鈞百鈞之器也天子崇德故和聲入於耳而淫於心如是則不樂也不可不察也

其實一升○注耳在旁可舉也○王氏曰梟之爲物有堅栗難逾之義先王之爲則爲世守之以爲法以名工所以名工謂之梟氏夫六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊量之爲物必棲之使精不復減耗然後可久焉故始於銖銖之以眠其輕重之齊終於鈞石之重之以眠其多寡之均然後以之爲量使四方觀之以立天下之信而毋敢不正是故大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚以其一爲之深而圍之其實一鬴○注此謂梓人爲筍虡之所受也○王氏曰梟之爲物必棲之使精不復減耗然後可久焉故始於銖銖之以眠其輕重之齊終於鈞石之重之以眠其多寡之均然後以之爲量使四方觀之以立天下之信而毋敢不正是故大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚以其一爲之深而圍之其實一鬴○注此謂梓人爲筍虡之所受也○王氏曰梟之爲物有堅栗難逾之義先王之爲則爲世守之以爲法以名工所以名工謂之梟氏夫六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊量

而成鬴以梓氏攷之則鬴爲百升而所爲鬴則㑹也。夫五量之法其數本起於黃鍾之龠合龠爲升。十升爲斗。十斗爲斛。律歷制曰其法用銅方尺而圜外旁有庪焉其唇爲斛。其臀爲斗。左耳爲升。右耳爲合。桮本爲龠。一龡而三龡則一升而觚二升。龡以爵一升。夫所謂豆則豆爵而酌以觚

段氏玥

典有則。賈疏。子孫瞷石和鈞。王府則有所謂永啓厥後。茲器維則是也。凡鑄金之狀。金與錫黑濁之氣竭。青白次之。青白之氣竭。黃白次之。黃白之氣竭。青氣次之。然後可鑄也。

凡用金爲器者。皆和之以錫。其用金錫。必銘煉之使精。然後以金汁入模而鑄焉。方其攻煎金錫有氣之可觀。青陽也。其氣純而不雜。黃白。陰也。其氣雜而不純。故始而銘之。則陰雜之氣竭。然後黃白之氣次之。而爲黑濁之氣。既竭。然後青白之氣繼之。青白之氣既竭。然後青氣獨見。焉。陰雜之氣消盡無餘。所存者純陽不雜之氣而已。則其煉之至精。然後可用以鑄焉。則其器用而無敝。久而獨存。可以垂無窮而施罔極矣。

周禮冬官 考工記 函人 東氏 十一

函人爲甲。犀甲七屬。兕甲六屬。合甲五屬。○鄭注屬

續如灌注之注。謂上旅下旅。札續之數也。革堅者又札長。鄭司農云。合甲。削革裏肉。但取其表。合

者札長。鄭司農云。小孔貌。

以爲甲。工氏以甲爲主。古之古兵者多先以甲胄自傳。說戒高宗。則曰惟甲胄起戎。衆後之。詩則曰。善敎乃甲胄。然則甲以白爲其可革不可以不堅。所以必擇犀兕之皮而爲之。陳氏曰。革堅者札長。故其鑽多。

犀甲壽百年。兕甲壽二百年。合甲壽三百年。○鄭注革堅者又支久。

凡爲甲。必先爲容。然後制革。○鄭注容。服者之形容也。制。裁制札之廣狹。

則有餘。不及則不足。必比其人之身而爲之。○王氏曰。人身有大小長短之不齊。而甲之足以容其身而後可。惟其因人之身而爲容。然後以之制革。則無贅贅之患。故曰。然後制革。

權其上旅與其下旅而重若一。○鄭注旅。衆也。上旅謂要以上。下旅謂要以下。

鄭司農云。上旅。謂要以上。下旅。謂要以下。○王氏曰。以札衆多。故言旅。猶衆也。上旅謂衣也。下旅謂裳也。春秋傳曰。簒其甲裳是也。

以其長爲之圍。○鄭注圍。謂札要廣厚。○此處

一札之上。先最上下之長。乃以長中使圍之。一札如此。則長短廣狹相稱也。○王氏曰。權以知其輕重。使上下等而若一。則無偏重之患。以其長爲之圍。從橫欲周其身而已。凡甲鍛不摯則不堅。已敝則撓。○鄭注摯。至也。鍛。椎打之也。革堅者又

也。鍛革太熟。則革敝無彊。曲橈也。玄謂摯之言。至也。札小而長。則甲堅。札大而短。則不堅。大熟則爽而易曲。

凡察革之道。眡其鑽空。欲其窓也。○鄭注窓。孔大半寸。

以上。孔小。介氏曰。鑽孔大。則線束其窓小而不實。則甲堅。王氏曰。孔小而札長。故其鑽多。

眡其裏。欲其易也。○鄭注無敗蔵也。

○愚按易、治也、謂修治精潔也。眡其朕、欲其直也。○【注】鄭司農云。朕謂革之制。○王氏引華之制、欲其直而無橈曲、則其制美而無惡也。○武曰、朕縫也。察之欲其約也。○【注】鄭司農云。謂卷置囊中也。春秋傳曰、棄甲而見子南、舉而眡之、欲其豐也。○【注】豐、大也。○愚按棄之而約、謂其密緻而不鬆、舉之而豐、謂其充靡而不削、飯也。」衣之欲其無齕也。○【注】鄭司農云。齕、謂齟齬不相值也。○王氏曰、衣之於身、欲其回旋而無不如齒齕。○仲輿郝氏曰、齕、人齒參差貌、無齕、謂札葉附合不相支撐。」眡其鑽空而慤、則革堅也。眡其裏而易、則材更也。眡其朕而直、則制善也。察之而約、則周也。舉之而豐、則明也。衣之無齕、則變也。

周禮 冬官 山人 鮑人 韗人 函人 鮑人之事。○【注】鮑故書或作鞄。鄭司農云。鞄讀為鮑。○【注】革堅緻也。鄭司農云。更、善也。變、謂順滑利。而脂革善眡之、謂視手煩捆之、」望而眡之、欲其茶白而疾漸之、則革堅也。○【注】鄭司農云。謂縫革之緻。○王氏曰

爲狹也。玄謂帗者如今浚之。倦。卷而摶之而不
迪則厚薄序也。○[注]序。舒也。謂其革均也。[注]厭其
著而淺則革信也。○[注]信。無縮緩也。[注]察其線而
藏則雖敝不斃。○[注]鄭司農云。斃。蔽爲磨而不
磷之磷。謂縫綴沒藏於韋革中。則雖敝。縷不傷
也

鞮人爲鼗陶。○[注]鄭司農云。鞮。書或爲鞮。鼗陶。鼓
木也。玄謂鞮者。以鼗陶名官也。鞮則陶字從革

○[圖]後鄭依先鄭從鞮爲鼓木。還以鞮爲鞮人
之官。是鼗陶名官也。○王氏曰。鼓雖以革。其
質必以木。鼗言始於斲木以爲質。終於刑韋以成聲。此鼗
鼓者。始於陶。陶言中虛如陶穴然也。爲
陶之義也。○仲與郝氏曰。鼗長者曰
鼗。古者爲土鼓。瓦匡。故名陶。後世以木板合而
規之。[圖]長六尺有六寸。中尺厚三寸。左右端廣六寸。中尺厚二寸。
○[圖]版中廣頭狹。爲穹隆也。鄭司農云。謂鼓木
一判者。其兩端廣六寸。而中央廣尺也。如此乃
得有腹。○王氏曰。版雖不同。而
厚則同於三寸也。穹者三之一。○
[圖]鄭司農云。謂鼓木腹穹隆者。居鼓三之一也。

玄謂穹隆者。居鼓面三分之一。則其鼓四尺者。
版穹一尺三寸三分寸之一也。倍之爲二尺六
寸三分寸之二。加鼓四尺。穹之徑六尺六寸三
分寸之二也。此鼓合二十版。[圖]上三正。○[圖]鄭司
農云。謂兩頭一平。中央一平也。玄謂三。讀當爲
參。正。直也。參直者。穹上一直兩端又直。各居二
尺二寸。不弧曲也。此鼓兩面以六鼓差之。賈侍
中云。晉鼓大而短。近晉鼓也。以晉鼓鼓金奏。○

先鄭據經解。亦得合義。但不定尺寸之數。恐平
中有長短。故後鄭增成之。不弧曲者。如下文鼗
路鼓。句磬折。即弧曲。不如此三處尺數等爲三直
[圖]鼓長八尺。鼓四尺。中圍加三之一。謂之鼓鼓。○[圖]中圍加三之一者。
加於面之圍以三分之一也。鼓四尺。謂鼓面也。
面四尺。其圍十二尺。加以三分一四尺。則中圍
十六尺。徑五尺二寸三分寸之一也。今亦合二
十版。則版穹六寸三分寸之二耳。大鼓謂之鼓。
以其鼓鼗中鄭司農云。鼓四尺。謂革所蒙者。

廣四尺鼗鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折
○注以鼗鼓役事磬折中曲之不參正也中
圍與鼖鼓同以磬折爲異○王氏曰鼗折者旋近
故不得參正也○王氏曰鼗鼓卽鼓
人云鼙鼓○王氏曰鼓長丈二尺鼓面亦徑四尺○陳氏
鼓以革也起鼙孟春之中蟄蟲始聞雷聲而動
鼓所取象也○注鼙讀如積環○王氏曰鼙急也○
環與環皆謂漆之文理○謂革調急故爲若絛而
不調則不得然也○王氏門良鼓其鼙謂擊之
積於內而見於外也○王氏門良鼓其鼙謂擊之

短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞○注此乃鼓
之病大小得所如上三者所爲則無此
病○愚按此與鬼氏一理
韋氏
裘氏
畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方
謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與
白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也○王

此言畫繢六色所象及布采之第次繢以爲衣
○注雜五色而下有六色者玄與黑相類也天
止得稱玄天不得言黑天若北方則玄黑俱稱
玄也○王氏曰陰陽列而爲五行於四時者皆陰陽
五行章而爲五色播五
序雜四時於五色者皆陰陽之理然則畫繢之
事雜色而彰施者豈徒以爲飾而已哉
模成物體則謂之畫分布五色而會聚之則謂
之繢所謂青與白相次此之謂畫也故司几筵
有繢純畫純此畫繢之別也○青與赤謂之文

赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻
五采備謂之繡○注此言刺繡采所用繡以爲
裳○王氏曰按虞書云宗彝藻火粉米黼黻絺繡
云絺鉄也謂刺繡於裳衣在上陽主輕淸陽主
故盡之象在下陰主沉重故刺之也○王氏
白而繢以黑此五行之相
生也言青而次以白言赤而次以黑此五行之
相克也言天而繼以地言玄而次以黃此天地
之相偶也相偶所以相治陰陽自然之理也物相雜故曰文文
所以相合相生所以相繼相尅
之成而爲章東之青則雜乎陽而雜以陰柔
陰陽調而雜以陰柔故青與赤謂之文南之赤
則陽之生於是乎中陰出而以成陽爲事故赤與白謂之章白之
白則陰之殺氣於
是乎中陰出而以成陽爲事故赤與白謂之章白之
○敬仲鄭氏曰黼象斧形斧所以立威天地嚴
之氣盛於西北西北用武之方也故白與黑
爲北方之色也玄與黃相次也玄
謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與
白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也○王

其象方天時變○鄭古人之象無天地也爲此記者見時有之耳子家駒曰天子僭天意亦是也鄭司農云天時變謂晝天隨四時色火以圜然在裳山以章水以龍○鄭司農云龍水物在衣鳥獸蛇○鄭所謂華蟲也在衣蟲之毛蟲有文采者○王氏曰土以黃象其色也其象方象其形也黃者土之正色方者地之正體也地道靜而有常天道動而無常隨四時而變其色其性圜而無乎不周火以圜象其性也圜非規矩不能爲圜山曰上正章曰山上正章山者雖象其文之成章而必取其上正之形故山以章龍能作雨以澤物故畫山以章龍鳥獸蛇者所謂華蟲之屬故曰水以龍鳥獸蛇者豈畫繢組繡之功於此爲甚

龜蛇爲旐取其完且果也鳥隼爲旟取其摯且捷也熊虎爲旗取其猛且毅也凡此皆畫之於旗者也然九章之服而獨言鳥獸蛇者豈畫繢組繡之功於此爲甚

五色之位以章之謂之巧○鄭章明也繢繡皆用五采雜明之是爲巧○此經總結上文也凡畫繢之事後素功○鄭素白采也後布之爲其易漬汗也不言繡繢以經也鄭司農說以論語繪事後素功者謂畫繢之事必後衆采而加白焉喻禮之後忠信猶繪之後素也○王氏曰天下之事無文不行故有質之以備成之文素功先施後素功者質也畫繢者文也惟白能受采故素功先施後素功所以象陰之功法畫繢爲陽所以象陽之成象然六色形於木金火水土爲文者蓋以五行相勝而相用五采以五行相生而相繢相用者象天道無常所主之象也何則六色繢於衣衣爲用故設色之大以其相勝者象之五采繢於裳裳爲陰陰主順成內則是陽爲繢故布采之席以其相勝者象之上之方火之性圜所謂天時變者天道無常所主之象水以龍者象其物而已龍不窮於淺則爲變聖人觀象所因者時之變而已龍不窮於淺則爲變化用故設色之大以其相勝者象之五采繢於衣以其相生者象之五采之席以五行相勝而相用五采以五行相生而相繢相用者象天道無常所主之象也何則六色繢於衣衣爲用故設色之大以其相勝者象之五采繢於裳裳爲陰陰主順成內則是陽爲繢故布采之席以其相勝者象之上之方火之性圜所謂天時變者天道無常所主之象水以龍者象其物

淳。沃也。以灰下湯沃其熾烝之以漬羽。漬猶染也。三入爲纁五入爲緅七入爲緇。○王氏昭禹曰。染纁者。三入而成。又再染以黑。則爲緅。緅。今禮俗文作騅。言如騅顏色也。又復再染以黑。乃成緇矣。○王氏昭禹曰。朱也。以朱湛丹秫之一變而後炊熾之。以羽之以染羽。至於天時之一變而後炊熾之。以羽之入色爲難也。始以朱秫湛熾之。其色爲未深。又從而庳鬱以煮之。爾雅曰。二染謂之纁。再染謂之纁者。三入而成又再染以黑。則成緇矣。又復再染以黑。則成緇矣。

鞮氏凍絲以沈水漚其絲七日。去地尺暴之。○

故書沈作湛。鄭司農云。湛水。溫水也。玄謂沈水。以灰所沛水也。漚漸也。楚人曰漚。秦人曰淹。○愚按說文。盎齊酒。沈而不泲者。謂以糟沈於酒。使之味厚。故曰沈。凍絲。既漚。故曰凍。既凍之。又以灰水和解其灰而煮漬之。七日。則取其絲而暴之。去地一尺而暴之。晝暴諸日。以陽氣溫之也。夜宿諸井。以陰氣寒之也。陰陽之氣和。則絲帛之用久。練帛。燒槱木以煙之。使自乾。故曰屋漚。既屋漚之。又水以滑澤之器。從而凌澄之。以發其絲。其絲自南則盡而出之。而擇去其灰塗之。使經宿。明日又沃以水。而盡出之。又從而暴諸日。而溫之。以陽氣。宿諸井。而寒之。以陰氣。爲絲帛之法也。

凍絲。諸日夜宿諸井。七日七夜。是謂水凍。○王氏昭禹曰。治絲帛而熟之謂之凍。絲帛之用久。練帛。燒槱木以煙之。使自乾。故曰屋漚。既屋漚之。又水以滑澤之器。從而凌澄之。以發其絲。其絲自南則盡而出之。而擇去其灰塗之。使經宿。明日又沃以水。而盡出之。又從而暴諸日。而溫之。以陽氣。宿諸井。而寒之。以陰氣。爲絲帛之法也。

明後學棄培恕行可定

玉人之事。鎮圭尺有二寸。天子守之。命圭九寸。謂之桓圭。公守之。命圭七寸。謂之信圭。侯守之。命圭之圭也。朝覲執焉。居則守之。子守穀璧。男守蒲璧。不言者闕耳。○王氏曰。德莫備於天子。故鎮圭尺有二寸。備天數也。九者。陽數之極。七者。陽數之盛。上公九命。侯伯七命。其禮儀各服其命之數。故其圭有九寸七寸

周禮　冬官　玉人　卷二十九　十

之差。天子執冒四寸以朝諸侯。○王　名玉曰冒者言德能覆蓋天下也。四寸者方以尊接卑。以小爲貴。○按書傳云。天子執冒以朝諸侯。見則覆之。註云。君思覆之臣敢進。是其冒覆之義。天子執冒所以冒諸侯。主以齊瑞信。方四寸。邪刻之。不言冒所以覆蓋。天下者。義得兩含。故註有異。○徵仲鄭氏曰。古者天子頒瑞於諸侯。而使守之以爲驗。故天子來朝也。必輯而合之。以爲齊。則邪刻其下。若諸侯瑞圭。則邪銳其首。上下相合。所以立天下之信也。○淺儀王氏曰。冒圭所以齊瑞信。猶今之合符。以一瑁冒天下之圭。則公侯伯之圭。濶狹等也。此濶惟得圭。不冒瑞。

天子用全。上公用龍。侯用瓚。伯用將。○王　鄭司農云。全。純色也。龍。當爲尨。尨謂雜色。玄謂全。純玉也。龍。瓚將。皆雜名也。

卑者下尊。以輕重爲差。玉多則重。石多則輕。公侯四玉一石。子男三玉二石。○圖說云。此皆謂祼器也。天子全以玉爲之。上公以玉爲龍。首。侯唯以玉爲瓚。伯唯以玉爲將。柄也。○王　謂公之孤也。見禮次子男。贊用束帛。而以豹皮表之。爲飾。天子之孤。表帛以虎皮。此說玉及皮帛者。遂言見天子之用贄。○王氏曰。大宗伯以禽作

周禮　冬官　玉人　卷二十九　二

六摯。言孤執皮帛。而司服言孤之服。自希冕而下。如子男之服。此王之孤也。典命言公之孤四命。以皮帛眡小國之君。此公之孤也。典命言諸侯之適子未誓。則以皮帛繼子男。則王之孤。公之孤。與諸侯之適子未誓者。皆執皮帛矣。○仲興郝氏曰。繼子男繼伯後。無圭可執。執皮帛。子男之贄也。○愚按繼子男之孤。疑有脫誤。

天子圭中必。○王　必。讀如鹿車縪之縪。謂以組約其中央。爲執之以備失墜。○按聘禮。五等諸侯及聘使所執圭璋。皆有繅藉及絢。組。絢組所以約圭中央。恐失墜。卽此

天子圭尺有

經048-612

二寸以祀天。○注 郊天所以禮其神也，與瑞職曰。四圭有邸以祀天旅上帝。○王氏曰，天子以十二為節，於璧四面各琢出一圭，長尺二寸。大圭長三尺，杼上終葵首，天子服之。○注 王所搢大圭也，或謂之笏，終葵，椎也，為椎於其杼上，明無所屈也，杼，羽呂反，下同，注反劉，音序，又色例反，招音照。

周禮 冬官 玉人 四

杼，剡也，相玉書曰。笏天子六寸，明白炤。○注 言大圭者，以其長，故得大圭之稱，言服之者，以其搢於衣帶之間，同於衣服，故以服言之，笏玉六寸，明白炤者，謂於三尺圭上，除六寸之下，兩呼教去之，使已上為椎頭，言六寸，據上不殺者而言，玉體瑕不掩瑕，瑜不掩瑕，善惡見，是其忠實，君子於玉比德焉，言忠實故云明白炤也。○王氏曰，大圭長三尺，備三才之義也，天子德通於三才也。劉 土圭尺有五寸，以致日，以土地。○注 致日，致日景也，景丈有三尺，土，猶度也，建尺有五寸，冬日至之景，丈有三尺，夏日至之景，以土圭之法，測度土地，而制其域。○王氏曰，於地中立八尺之表，於中漏北晷，夏至丈三尺，是為地中，立土圭，冬至日丈三尺，是為不至，但景至與不至，皆以象德，文事也，故言緣除，易行，義事也，故言緣除，易行則欲其變而後新也。璧羨度尺，好三寸以為度。○注 鄭司農云，羨，徑也，好，璧孔也，爾雅曰，肉倍好謂之璧，好倍肉謂之瑗，肉好若一謂之環，玄謂羨，猶延，其表一尺而廣狹焉，

圭有流前注。○注 典瑞職曰，四圭有邸以祀天旅上帝。○王氏曰，四圭尺有二寸，備天數也，長尺二寸。大圭長三尺，杼，直呂反，又音序，反招音照。

上終葵首，天子服之。○注 王所搢大圭也，或謂之笏，終葵，椎也，為椎於其杼上，明無所屈也，杼，羽呂反，下同，注反劉，音序，又色例反，招音照。

周禮 冬官 玉人 三

長，故得大圭之稱，言服之者，以其搢於衣帶之間，同於衣服，故以服言之，笏玉六寸，明白炤者，謂於三尺圭上，除六寸之下，兩呼教去之，使已上為椎頭，言六寸，據上不殺者而言，玉體瑕不掩瑕，瑜不掩瑕，善惡見，是其忠實，君子於玉比德焉，言忠實故云明白炤也。○王氏曰，大圭長三尺，備三才之義也，天子德通於三才也。劉 土圭尺有五寸，以致日，以土地。○注 致日，致日景也，景丈有三尺，土，猶度也，建尺有五寸，冬日至之景，丈有三尺，夏日至之景，以土圭之法，測度土地，而制其域。○王氏曰，於地中立八尺之表，於中漏北晷，夏至丈三尺，是為地中，立土圭，冬至日丈三尺，是為不至，但景至與不至，皆以象德，文事也，故言緣除，易行，義事也，故言緣除，易行則欲其變而後新也。璧羨度尺，好三寸以為度。○注 鄭司農云，羨，徑也，好，璧孔也，爾雅曰，肉倍好謂之璧，好倍肉謂之瑗，肉好若一謂之環，玄謂羨，猶延，其表一尺而廣狹焉，

○[經]後鄭之意以瑑爲不圜之貌。造此璧之時。則上下一尺。今減廣一寸。以益上下之表一寸。故云其表一尺。廣八寸。故一尺而廣狹焉。[疏]八寸也。以爲度者。天子以爲量物之度也。○玉氏曰。自尺至於舞。皆大度。在禮則起於黃鍾之長。先王以爲度之。此生瑑茭。在樂則起於一。數可至於舞。爲常。背自不存。則雜樂之文。總故作此。使天下有攷焉。[注]圭璧五寸。以祀日月星辰。○[經]禮其神也。圭其邸爲璧。取殺於上帝。○[注]謂以璧爲邸。旁有一圭。故云圭其邸爲璧也。○王氏曰。圭長五寸。致其敬也。故以祀日月星。[疏]璧琮九寸。諸侯以享天子。○[注]禮神以璧。享君以琮。○[經]

按小行人。[疏]二王後享天子及后。用圭璋。則此璧琮九寸。據公之命者。若侯伯當七寸。子男當五寸。○王氏曰。小行人合六幣。璧以帛。琮以錦。蒼虎伯享禮也。璧禮天之玉。故以享天子。琮。禮地之玉。故以享后。於此言享天子而不言享后者。以諸侯來享。因天子爲主故也。[注]殺圭璋。[疏]自上已下。據爲勺柄。黃金勺。以酒尊中勺也。鄭司農云。鼻。謂勺龍頭也。玄謂鼻勺流也。凡流皆謂龍口也。勺柄龍頭也。玄謂鼻勺流也。凡流皆謂龍口也。[注]徑一尺。廣八寸。故云其表一尺而廣狹焉。[疏]徑一尺。廣八寸也。以爲度者。天子以爲量物之度也。[注]衡。橫也。謂勺徑也。三璋之勺。形如圭瓚。天子巡守。有事山川。則用瀹焉。於大山川。則用大璋。加文飾也。於中山川。用中璋。殺文飾也。於小山川。用邊璋。半文飾也。其祈沈以馬。宗祝亦執勺以先之。[疏]謹王過大山川。則大祝用事焉。將有事於四海山川。則投人佩黃駒。○[經]此經說王巡守[注]謂出行過山川禮祭之

[疏]事。三璋據爲勺柄。黃金勺。以下。據爲勺頭。山川地神。故用黃駒也。○林氏曰。宗。主禮者。祝。通神者。○愚按佩黃駒。出行過山川禮祭之亦用犢之意歟。[注]大璋亦加之諸侯以聘女。○[經]亦納徵加於束帛也。大璋者。以大璋之文飾之也。亦如之者。如邊璋七寸。射四寸。○郎氏曰。此言諸侯之大璋。[注]琮圭璋八寸。以頫聘。○[經]琮。文飾也。象來自。[疏]頫天子加以殺圭。諸侯加以大璋也。○王氏曰。以殺圭璋。生而不殺。故以頫聘。[注]頫聘可也。○[疏]此謂上公之臣。執以頫聘。其所寶以聘可也。○[經]此謂王巡守。及后也。若兩諸侯自相聘。亦執之。侯伯之臣。介。子男之卿。大夫。諸侯之臣。介。

瀕璣，過不得執君之相圭信圭等直琥爲文飾耳。「牙璋中璋七寸。射二寸。厚寸。以起軍旅，以治兵事。」二璋皆有鉏牙之飾於琰側。先言牙璋。有文飾也。○典瑞文無中璋。以其大小等。故不見也。二璋蓋軍多用牙璋。軍少用中璋。鄭知二璋皆有鉏牙之飾。以其同起軍旅。但牙璋文飾多。故得牙名而先言也。駔琮五寸。宗后以爲權。○駔讀爲組。以組繫之。因名焉。鄭司農云。以爲稱錘。以起量。○此后所用。故五寸。降於下文天子所用七寸者也。量。升斛之名。而云爲量者。對文量衡異。散文衡亦得爲量。以其權輕重故也。「大琮十有二寸。射四寸。厚寸。是謂內鎮。宗后守之。○駔。音大琮者。對上駔琮五寸爲大。言內鎮者。對天子鎮圭也。躬十有二寸。以象天數之全也。兩圭有邸。以祀地。旅四望。○邸。謂之柢。有邸。以祀地。以旅四望。「瑑琮八寸。諸侯以享夫人。○瑑。音篆。言享夫人。則是諸侯自相享。非朝聘者。其臣聘。瑑琮。以享君。文略耳。○王氏曰。

方生繩。繩直生準。準正則平。衡平而釣權矣。是謂五則。百工錄焉以定法式。輔弼執王以與天子。詩曰。秉國之鈞。咸有五衡。其義一也。以陰陽言之。冬。權。夏。衡。秋。矩。春。規。中央爲繩。五則揆物。有輕重圜方平直陰陽之義。四方四時之體。五常五行之象。賦斂有品。各順其方而應其行。○又曰。魏相曰。太昊乘震執規。司春。炎帝乘離執衡。司夏。少昊乘兌執矩。司秋。顓帝乘坎執權。司冬。天以齊七政。在人以均萬物。稱物平施。爲政以公平。體兼正直。存信去詐。君子執之。○又曰。五中數爲衡。四方取則。志宇而不可易。七成公平而不可愛。」兩圭五寸。

十有二列諸侯純九夫人純五夫人以勞諸侯
○[圖]純猶皆也鄭司農云祭玉祭也夫人天子
夫人玄謂祭玉飾祭也夫人王后也記時諸侯
僭稱王而夫人之號不別是以同王后於夫人
也王祭十二以爲列王后勞朝諸侯皆九列聘
大夫皆五列則十有二列者勞二王之後也祭
祭實於器乃加於祭聘禮曰大人使下大夫勞
以二竹簋方玄被纁裏有蓋其實黍烝棗擇棘

執之以進○[圖]聘禮諸侯夫人使下大夫勞無
引之者[圖]棗栗亦有棗栗[圖]直有棗栗亦有棗
大人皆與賓客之禮盛於竹簋昌也○易氏曰后
內治也[圖]璋邸射素功[圖]以祀山川以致稍餼[圖]邸
射而出也致稍餼還賓客之禮餼生牲也鄭司農
云素功無瑑飾也

鄧人 闕 鄧莊密反或作磴
雉人 闕

磬氏爲磬倨句一矩有半[圖]必先度一矩爲句

一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦
則磬之倨句也磬之制有大小此假矩以定倨
句非用其度耳○[圖]弦股各一尺今以一尺五寸觸兩
弦其句之形即磬之形則磬者[圖]假令句弦訓兩頭相望者假令句
之中磬聲爲最清衆聚依之以爲準先王用磬
以其音於衆聲中最爲難識冀得舜功德之敏
其言擊石拊石則有至於再也然則爲磬者其
可苟乎此磬氏之職所以立也○俞氏曰古者
制磬形垂下以象天頂西北屈而下覆之意倨
句一矩有半鄭云上曲者爲倨句下直者爲倨句
即股也倨即鼓也股在上廣而短鼓在下狹而
長以長掩短則鼓長於股者半矩是倨得一矩

有半也以廣掩狹則股廣於鼓者亦半矩是句亦得一矩有半也[圖]鄭知此博是股廣
○[圖]博謂股博也博廣也○[圖]鄭知此博是股廣
云股爲上者以下文因此博在上者明此博即股
也此上下云一二三者亦假一二三而爲長短廣狹故不言尺寸
也[圖]股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博
參分其鼓博以其一爲之厚○[圖]鄭司農云股
參之上大者鼓其下小者所當擊者也玄謂股
外面鼓內面也假令磬氏作磬鼓廣四寸半者股長九
寸也鼓廣三寸半長尺三寸半厚一寸○賈氏比

長三律二尺七寸。其博爲一。股廣一律也。廣九寸。股爲二。股長二律也。長一尺八寸。謂磬之上大而短者。鼓爲三。其下所當擊之處。長者。三分其股博。去一以爲鼓博。股博九寸。二尺七寸。謂磬之下小而長者。三分去一。則鼓博六寸矣。三分其鼓博。以其一爲之厚。鼓博六寸。三分得一。則厚二寸矣。【已上則摩其旁。○】【注】【已】【上】【則】【摩】【其】【旁】。【○】【注】【玄】【謂】【大】【上】【聲】濁也。短而厚則濁。【已下則摩其端。○】【注】【大】【下】【聲】厚。厚則聲清也。○【注】【聲】【濁】【由】【薄】【薄】【不】【可】【使】【厚】。【故】【摩】【使】【短】。【短】【則】【形】【小】。【形】【小】【則】清。

鄭司農云。磬大上。則摩鍾其旁。玄謂大上聲清也。薄而廣則濁。

矢人爲矢。鍭矢參分。茀矢參分。一在前。二在後。○【注】【參】【讀】【如】【參】【分】【其】【股】【廣】【之】【參】【之】【參】【之】【義】。【鍭】【茀】【皆】【矢】【名】。【鍭】【矢】【三】【隊】【重】【茀】【矢】【二】【隊】【重】。【隊】【謂】【前】【後】【所】【中】【也】。【○】【注】【鄭】【司】【農】【云】。【一】【在】【前】。【謂】【箭】【羣】【中】【鐵】【重】【也】。【司】【弓】【矢】【職】【茀】【當】爲【殺】。【鄭】【司】【農】【云】。【一】【在】【前】。【謂】【箭】【羣】【中】【鐵】【重】【也】。【司】【弓】【矢】【職】【茀】【當】爲【殺】。【參】分其長而羽其一。○【注】【羽】者六寸。【以其等厚。爲之羽深。○】【注】【等】。【猶】【齊】。【謂】【矢】【幹】也。【陰沉而陽浮。○】【注】【就】【其】【浮】【沉】【記】【之】。【夾其陰陽以設其羽。○】【注】【夾】【其】【陰】【陽】【者】。【弓】【矢】【比】在弓兩旁。【參分其羽。】【注】【羽】【在】【上】【下】。【設】【羽】【於】【四】【角】。【鄭】【司】【農】云。【比】。【謂】【括】【也】。○【注】【王】【氏】【昌】【此】。【箭】【括】【抵】【弦】【之】【使】【輕】【重】【均】【也】。【參分其羽】

【以設其刃。○】【注】【刃】【二】【寸】。【○】【注】【王】【氏】【昌】【曰】【刃】【居】【羽】【三】【分】【之】【一】。【其】【長】【二】【寸】。【則】雖有疾風。亦弗之能憚矣。○【注】【憚】【猶】【驚】【懼】【也】。【刃】【長】【寸】箭也。【刃】【長】【寸】【圍】【寸】。【鍭】【十】【之】【重】【三】【垸】。○【注】【王】【氏】【昌】【曰】【刃】【長】【寸】【圍】【寸】。【鍭】【十】【之】脫二字。鍭一尺。○【注】【其】【文】【已】【見】【於】【冶】【氏】。【蓋】【殺】【矢】【之】【刃】【鍭】【如】【此】。【宜】【從】【冶】【氏】【爲】【正】【前】【弱】【則】【俛】。【後】【弱】【則】【翔】。【中】【弱】【則】【紆】。【中】【疆】【則】【揚】。【羽】【豐】【則】【遬】。【羽】【殺】【則】【趮】。○【注】【言】【翰】【羽】【之】【病】。【豐】。【大】【也】。【遬】。【旁】【掉】【也】。【趮】。【疾】【也】。【翔】。【回】【顧】【也】。【紆】。【曲】【也】。【揚】。【飛】【也】。【是】【故】【夾】【而】【摇】【之】【以】【眡】【其】【豐】【殺】

之節也○注今人以指夾矢撥衝是也。桃之以桃搦之反又音挑。眡其鴻殺之稱也○注桃搦其幹。凡相弩欲生。反下同。而摶同搏。欲重同重。節欲疏同疏。欲棄○注相。猶擇也。生。謂無瑕蠹也。摶。讀如摶黍之摶。謂圜也。鄭司農云。欲棄。欲其色如棄也。○王氏昭禹曰。欲其體發之勁。欲其幹而曲之。以審其強弱。鴻。殺之稱。宜以指桃其幹。

氏曰崇四尺以正其高使不過此也方四寸以正其厚使不過此也

梓人爲筍虡○[注]樂器所縣曰筍植曰虡○氏曰梓材之美可以爲禮樂之器故工能治材以爲器者謂之梓人詩曰虡業維樅賁鼓維鏞○陳氏禮書曰梁山而出於器本於情而見於文則文同而筍虡異異虡見於文則文同而筍鐘虡備以飾虡器與虡設故也鐘磬之筍脊則脩以崇其形高以峻虡則植之設之以舉是筍之上有業業之上有崇崇之上有筍虡所以架鐘磬崇牙璧翠所以飾筍虡夏后氏飾以龍商飾以崇牙而無璧翠至周則極文飾以璧翠又有璧翠鄭氏謂載璧垂羽是也蓋以崇牙其形高以峻[注]業其[注]崇其[注]筍之[注]虡[注]飾[注]璧翠[注]鐘磬[注]設[注]龍[注]商[注]周[注]而三者具矣故周頌曰設業設虡崇牙樹羽是也爾子謂大禹銘於筍虡曰教寡人以道者擊鼓以義教以事者擊鐘教以事者振鐸語以憂者擊磬語以獄訟者揮鞀其言難不經見蓋彼有所屬設筍虡吉禮也大喪廞筍虡凶禮也喪禮旌旆壁翠受亦足攻信矣周官典庸器祭祀帥其屬設筍虡與奇虡同者爲欲使人勿之有惡焉耳筍亦爲簨者以生東南故也虡亦爲虛者以樂出虛故也

天下之大獸五脂者膻者羽者鱗者○[注]脂牛羊屬羽鳥屬鱗龍蛇之屬宗廟之事脂者

毛者之屬羽鳥屬鱗龍蛇之屬宗廟之事脂者膻者以爲牲○[注]致美味也○[注]上總言於此已下別言之若欲

分別可爲筍虡者也[注]羸者羽者鱗者以爲筍虡○[注]此仍總言可爲禮樂之器故工能治材以爲器者以羽鱗爲飾下文更簡別可爲筍虡[注]外骨內骨御行次行連行紆行以旋鳴者以翼鳴者以股鳴者以胸鳴者謂之小蟲之屬以爲雕琢○[注]刻畫祭器博庶物也外骨鮾屬內骨鼈屬御行頡行之屬次行蟹屬連行紆行魚屬紆行蛇屬旋鳴鼃鳴發皇屬股鳴蚣蝑動股列屬旁鳴蜩蜕屬翼鳴發皇屬胸鳴榮原屬○[注]上云大鳥獸或爲筍虡此云小蟲之屬以爲祭器者也[注]厚脣弇口出目短耳大胸耀後大體短脰若是者謂之羸屬恒有力而不能走則於任重宜聲大而宏有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜聲大而宏是故擊其所縣而由其竅鳴○[注]耀顑小也○[注]鄭司農云由若也○[注]凡猛獸有力者皆前麁後細故云大胸耀後體騫崴若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清

陽而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清陽而遠聞於磬宜若是者以爲磬虡故擊其所縣而由其虡鳴○【注】吻口唫也顧長脰貌○【疏】上既言磬虡磬輕於鐘故畫鳥爲飾○又云此是鐘大獨在一虡爲異耳小首而長搏身而鴻若是者謂之鱗屬以爲筍○【注】搏圜也鴻脩也○【疏】上論鍾磬之虡用鳥獸不同此論二者之筍同用龍蛇鱗物爲之也故直言爲筍不別言鍾筍仲鄭氏曰凡虡之所刻物形皆於其下以載之故有任重任輕之異筍之形欲圜故用鱗屬小

首而長搏身而鴻脩乃以爲筍○王氏昭禹曰先王之德足以作動物雖庶物之微皆取之以爲虡琢磨之文則樂之爲樂器者笙簧之屬其音象鳥鼓鐘之屬其聲象獸非特其聲也其形制亦然故爲伏虎亦是意也又況筍虡所以乘鍾磬者哉則擊其鍾磬而頤其形焉不由其虡鳴乎【注】凡攫搏撃之類必深其爪出其口作其鱗之而○【注】謂筍虡之獸也深猶藏也作猶起也之而頰頷也○【疏】此及下經覆釋上文鍾虡之獸攫搏之義○仲興郝氏曰攫者則攫之搏者撃之撃者後攫則嚙之也深其爪出其目作其鱗之而則於旅必撃簡而怒苟撥商而怒則於任重宜且其匪色必似鳴矣○【注】匪采貌也○【疏】此經重解上文之義○仲興郝氏曰匪斐通猶言光景作則必積爾如委則加任焉則爪不深目不出鱗之而不且其匪色必似不鳴矣○【注】猶頰頷也○【疏】此經說脂者之義也○仲興郝氏曰積爾猶言委頓○愚按樊頌舜樂應尹允諧必先以百獸率舞大司樂之六樂天神地示莫不孚致而必先以羽蠃鱗毛介象聖人作樂必倣之異類何也天地鬼神之情狀不可得而見也太和之氣至不易感者而亦致焉則天地鬼人攸同天地鬼神之格鬼神之享可推矣聖人爲飲器勺一升爵三升獻以爵而酬

以觚。一獻而三酬則一豆矣。○注勺尊升也。觚當爲觶。豆當爲斗。○王氏曰梓人爲筍虡爲樂器也爲飲器爲禮器也。○三升而觚容三升此所以爲酒具。勺實於爵酌以設所以爲酒其亦所以爲酒器。升。勺容一升。爵容一升。觚容三升。此所謂爲酒形如玉爵爲二升曰觚。三升曰觶。康成改觚爲觶。○陳氏曰郷飲郷射言獻以爵而酬以觶。儀禮亦云獻以爵酬以觶。○王氏曰飲酒之禮主有獻賓酢而主又酬之酬所以致主人之厚意也。獻以爵。酬以觶。則一升矣。酬以觶。則三升矣。故爲一斗。爲禮而至於一獻而三酬。則十升矣。故爲一斗。爲禮而至於一獻而三酬。則十升矣。故爲一斗。爲禮而至於一獻而三酬。則十

居一分。上个倍之耳。亦爲下个半上个出也。个或謂之舌者。取其出而左右也。侯制上廣下狹。蓋取象於人也。張臂八尺。張足六尺。是取象率焉。○先鄭意。身即與中爲一。謂方丈者。其上又加布一幅。長三丈爲兩个。後鄭不從者。侯有中。豹有个。三者个先鄭。唯有身。不見中。故不從之也。此侯是九十弓侯。侯中丈八尺。則九幅布。布長丈八尺。九幅九丈。幅有八尺。爲七丈二尺。添前爲十六丈。上下躬各三丈六尺。即上下共爲七丈二尺。其上个七丈二尺。下个有五丈四尺。添前總用布三十六丈也。其七十弓侯。侯中一丈四尺。其五十弓侯。侯中一丈。皆倍中以爲躬。躬倍躬以爲左右个。計之皆可知也。

上綱與下綱出舌尋縪寸焉。○注綱所以繫侯於植也。縪籠綱也。○疏以繫侯於植者。植則在兩旁邪豎之也。張皮侯而棲鵠則春以功。○注張皮侯以皮所飾之侯。司裘職曰。王大射則共虎侯熊侯豹侯。設其鵠。春讀爲蠢。蠢作也。出也。天子將祭。必與諸侯羣臣射。以作其容體。出其合於禮樂者與之事鬼神焉。○疏張皮侯者。天子三侯用虎熊豹皮。飾侯側。號曰皮侯。而棲鵠。各以其皮爲鵠。綴於中央。似鳥之棲。故云而棲鵠也。張五采之侯則遠國屬。○注五采之侯。謂以五采畫正之侯也。射人職曰。以射法治射儀。王以六耦射三侯三獲三容。樂以騶虞九節。五正。下曰。若王大射。則以貍步張三侯。明此五正之侯。非大射之侯明矣。其職又曰。諸侯在朝。則皆北面。遠國屬者。若諸侯朝會。王張此侯。與之射。所謂賓射也。五采者內朱白次之。蒼次之。黃次之。黑次之。其侯之制。此據賓射之侯言。五采。是九十弓之侯。若七十弓者。則三正五十弓者。則二正也。張獸侯則王以息燕。○注獸侯。畫獸之侯也。鄉射記曰。凡侯。天子熊侯白質。諸侯麋侯赤質。大夫布侯畫以虎豹。士布侯畫以鹿豕。凡畫者丹質。是獸侯之差也。息者。休農息老物也。燕。謂勞使臣。若與羣臣閒暇飲酒而射。○疏此燕射之侯也。息老物及勞使臣。并燕尊飲酒。三者燕皆有射。其射亦與天子祭侯已無尊卑之別也。祭侯

之禮以酒脯醢。○注 鄭司農實俘而獻獲者於侯薦脯醢折俎。獲者執以祭侯。○閩 謂司馬實俘而已。背依大射而言。彼雖諸侯禮天子射亦然。又不辦大射賓射燕射則三等射皆同。其辭曰。惟某侯之祭。是也。○注 若猶如也。鬼有神。○閩 祭侯者祭先有功德之侯若射侯則射不寧侯。有罪者下文射一終足也。舉有功以示勸。又舉有罪以懲之。故兩言之也。○注 射女也。寧。安也。謂先有功德其屬於王所。故抗而射女。○閩 或若女不寧侯不寧侯。猶朝會也。抗。舉也。張也。○注 強飲強食。謂女曾孫諸侯。

周禮 冬官 梓人 卷二十九

侯百福。○注 詔。導也。導王也。曾孫諸侯。謂女後世爲諸侯者。○王氏曰。射之制有三。有大射。賓射。燕射。大射既同。獻爾發功是也。五采侯則以五采。用之以象文德也。大遠人不服。修文德以來之。所以言遠國屬也。獸侯用以燕射。天子熊侯。諸侯麋侯。大夫布侯。畫以虎豹。士畫以鹿豕。必畫爲此象者。言能爲民除害。天下之害既去。然後可以休息而安燕。故王以息燕也。侯而祭之者。神無乎不在。而聖人無所不用其至也。然祭以臧爲主。以必爲貴。故以酒醢脯而已。而無牲

爲。大侯受內扞外。有諸侯之象。故祭侯之辭曰。惟若寧侯。而以使之爲諸侯者安也。乃諸侯安其爲諸侯。不屬於王所。則必抗而射女。司馬九伐以正邦國是已。

廬人爲廬器。戈柲六尺有六寸。殳長尋有四尺。車戟常。酋矛常有四尺。夷矛三尋。○注 柲。猶柄也。

八尺曰尋。倍尋曰常。酋夷。長短名。酋之言遒也。酋近夷長矣。○酉 凡此經所云柄之長短。皆通刃爲尺數而言。八尺曰尋。倍尋曰常。皆約上文車有六等之數。皆以四尺爲差而知之也。○陳氏曰。戈戟皆刺兵也。戈二刃。戟三刃。殳擊兵也。如杖而無刃。矛鈎兵也。上銳而旁鉤。酋矛長短而取名。酋矛用以勾。則宜長於戟。然後有及。故酋矛長二丈。夷矛長二丈四尺。酋就也。近而就之也。夷言傷也。以夷矛擊物爲易。故曰夷矛。此矛之制也。○仲典都氏曰。廬。簏通。攢竹爲兵柄也。

周禮 冬官 弓人 卷二十九

弓人爲弓。

凡兵無過三其身。過三其身。弗能用也。而無已又以害人。○注 人長八尺。與尋齊。進退之度。三尋用兵。力之極也。而無已。不徒止耳。故攻國之兵欲長。攻國之人衆。行地遠。食飲飢。且涉山林之阻。是故兵欲短。守國之人寡。食飲飽。且涉山林之阻。是故兵欲

長○注言罷廳宜短兵。壯健宜長兵。○疏司馬法云弓矢圍攻守之兵。宜短宜長。備誦經文自明。凡兵句兵欲無彈。刺兵欲無蝝。是故句兵椑。刺兵搏。

○注句兵戈戟屬。刺兵矛屬。鄭司農云。彈。謂掉也蝝。亦掉也。謂若井中蟲蝝之

也。蝝。謂桡也。玄謂蝝為椑。則椑。隋圜也。搏。圜也。○疏司馬法云。弓矢參分其長以其一為之被而圜之。參分其圜去一以為晉圜。五分其晉圜。參分其晉圜去一以為首圜。凡為首圜。參分其長。二在前。一在後而圜之五分其圜去一以為晉圜。參分其晉圜去一以為刺圜。○注被。把中也。圜之也。大小長短各不同。○疏以經二者。近手皆云圜之。名不圜者。為人無此處而圜之也。凡矜人為

下銅鐏也。○疏晉。謂松下銅鐏所以擬捷地壁之得破圜三分之二。首圜在上。得晉圜五分取一。則刺。謂矛刃胸也。○疏人胸當前。故以前為胸。以直前。故名矛刃胸也。

玄謂晉讀如王搢大圭之搢。矜所捷也。首。殳上鐏也。謂戈戟之矜。所圜如殳。殳矛如首矛。○王氏曰。必細其上者。以經二者。皆同圜。欲細則校。刺兵同彆。欲重重。欲

傅人傅人則密。是故侵之。○注侵。謂殺兵。容殳無刃。同彆。上下同也。○疏殺兵。謂殳所以擊打人也。同彆。謂本末及中央皆同圜也。

彆。舉圜欲細。細則校。刺兵同彆。舉圜欲重。重欲傅人傅人則密。是故侵之。○注改句言殺。容殳無刃。同彆。上下同也。○疏殺兵。謂殳所以擊打人也。同彆。謂本末及中央皆同圜也。

參分其圜。去一以為晉圜。五分其晉圜。參分其晉圜。去一以為首圜。凡為首圜。參分其長。二在前。一在後而圜之。五分其圜。去一以為晉圜。參分其晉圜。去一以為刺圜。○注被。把中也。圜之也。大小長短各不同。○疏以經二者。近手皆云圜之。名不圜者。為人無此處而圜之也。凡矜人為

下銅鐏也。○疏晉。謂松下銅鐏所以擬捷地壁之得破圜三分之二。首圜在上。得晉圜五分取一。則刺。謂矛刃胸也。○疏人胸當前。故以前為胸。以直前。故名矛刃胸也。

玄謂晉讀如王搢大圭之搢。矜所捷也。首。殳上鐏也。謂戈戟之矜。所圜如殳。殳矛如首矛。○王氏曰。必細其上者。以經二者。皆同圜。欲細則校。刺兵同彆。欲重重。欲

酋矛常有四尺。二分其長。二在前。一在後而圜之。酋矛如首矛。○王氏曰。酋矛。謂手所操。執之處也。晉圜。亦其下鐏也。刺圜其上接刃處也。凡試廬事。置而搖之。以眡其蝝。而搖之。以眡其勁也。○注置。猶樹也。炙。猶柱也。以柱兩墻之間。視而內

之本末勝負可知也。之以眡其蝡蝡然均否也。此經有三事置而搖觀其體之強弱均否也。之謂置之於地上以手搖以一手執一頭搖之。以眡其堅勁否也。橫而搖之。謂橫置牖上。

國工。○注六建。五兵與人也。反覆猶軒輊。○俞氏曰。車之六建。夷矛建於酋矛之前。酋矛建於戈之前。戈建於殳之前。殳建於戟之前。戟建於矛之前也。○王氏引之曰。五兵與人既備建於車。不反覆則五兵輕重。趣於句故也。非國工何以及此。

匠人建國水地以縣

明後學葉培恕行可定　王志長平仲輯

匠人建國。水地以縣。○注立王國若邦國者。於四角立植而縣以水。望其高下。高下既定。乃爲位而平地。○欲置圜器。先當以水平地。於四角立四柱。於日柱。縣繩以正柱。以水望其高下。然後平高就下。地乃平也。置槷以縣。眡以景。○注槷。古文臬。於所平之地中央樹八尺之臬。以縣正之。眡之以其景。將以正四方也。○以繩垂於柱之

四角。四中。以八繩縣之。其繩皆附柱。則其柱正矣。然後眡柱之景。故云眡以景也。天文志云。夏日至立八尺之表。晷長一尺五寸。冬日至立八尺之表。晷長丈三尺。通卦驗亦云。立八神。樹八尺之表。晷長一尺五寸者。按攷靈曜曰。從上向下八萬里。故以八尺爲法也。於四角四中。故須八神。神即引也。向下引而縣之。故云神也。○注爲

規識日出之景。與日入之景。○注日出日入之

景。其端則東西正也。又爲規以識之者。爲其難審也。自日出而晝其景端。以至日入。既。則爲規測景兩端之內規之。規之交乃審也。度兩交之間中屈之。以指槷。則南北正。鄭司農云。

夜攷之極星以正朝夕。○注日中之景最短者也極星謂北辰。○疏前經已正東西南北恐其不審猶更以此二者以正南北言朝夕即東西也南北正則東西亦正故兼言之。○玉海詩定之方中註揆日出入以知東西也夏至日在北陸躔井極六十六度有奇冬至日在南陸躔東井去極亦六十六度有奇而景丈有三尺春分日在西陸躔於婁秋分日在東陸躔於角去極九十一度有奇而其景均焉日出於東景在西則識出景之端日入於西景在東則識入景之端兩端既定中屈其所量之繩而兩者相合則地中可驗又慮所規不正復以出入之景與日中之景三

納稼之後上入執宮功則至冬皆入保城中六鄉之民七萬五千家野之民二十萬家甸稍縣都用地不能容考工記所言乃王之中城數固不能容此經所以為內城或謂此也國中城內也經緯謂

九經九緯經涂九軌○注國中。城內也。經緯。謂

涂也。經緯之涂。皆容方九軌軌謂轍廣。乘車六

尺六寸。旁加七寸。凡八尺。是謂軌廣九軌積七

十二尺。則此涂十一步也。旁加七寸者。輻內二

寸半。輻廣三寸半。綅三分寸之二。金轄之間三

分寸之一。○注南北之道為經。東西之道為緯。涂。

王城面有三門門有三塗。男子由右。女子由左。車從中央。○薛氏

曰。言經涂九軌。則緯涂可知。○王宮所居也。祖宗廟面稍鄉也。王宮當中經之涂者。祫祭。義

中經之塗也。○注祫。合也。周之祖文王。左祖右社面朝後

於大駕。何休云。管家右宗廟尚尊義與此合。右宗廟尚親親文家左宗右社尚功質之所聚。必一夫百畝之田家文物隆盛。過於質也。以九甲四面規

軌道七丈二尺左右復有男女分行之地則九經九緯之外幾無以置民居左祖右社前朝後市何以容之又朝覲宗遇五等諸侯聯鑣而至每一賓所共車禾百輛其騎倍側而至於九里之中抑又難矣又致外朝大朝公卿大夫士羣吏及邦國諸侯萬民咸在又有九棘三槐羣吏及邦國諸侯萬民咸在又有九棘三槐嘉石肺石分列左右司市質人下至司稽肆長官不下數十思次介次分地而設一夫之地又何以容之意都城四面各方九里則三十六里中庶可以宅官民而壯帝居矣至市朝一夫其解也

夏后氏世室堂修二七廣四修一

世室者宗廟也修南北之深也夏度以步令堂修十四步其廣益以四分修之一則堂廣十七步半五室三四步四三尺○室上爲五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈○中央之室大一尺者以其在中故多一尺也云此五室居四角爲之夫室四步四角之室皆於夫室外接四角各一步則南北三室十步故六丈東西三丈一丈故七丈也

殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋

重屋者王宮正堂若大寢也其修七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四柱屋重屋復笮也○四阿若今四柱屋無禮云設洗當東霤則此四阿四面者也云重屋復笮者若明堂位云殷重屋承壁材也○仲舆郝氏曰其堂修廣用三分之二其室用正室三分之一○兩

南面三三面各二○鄭知南面三階者明堂位云三公中階之前北面東上諸侯之位也作階之東西面北上故知南面三階也知東階西階之西東面北上諸伯之位也西階之東西面北上諸知餘三面各二者大射禮云工人士與梓人升自北階又雜記云夫人至入自闈門升自側階奔喪云婦人奔喪升自此而言四面有階可知

四旁兩夾窗

門堂門側之堂謂之塾室三之一○兩夾窗如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅曰門側之堂謂之塾室與門各居一分○仲舆郝氏曰其堂修廣用三分之二其室用正室三分之一

殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋

重屋者王宮正堂若大寢也其修七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四柱屋重屋復笮也○四阿若今四柱屋無禮云設洗當東霤則此四阿四面者也云重屋復笮者若明堂位云殷重屋承壁材也○仲舆郝氏曰其堂修廣用

經048-627

面加重欄周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵五室二筵（）鄭明堂者明政教之堂周度以筵亦王者相攷周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數禹卑宮室謂此一尺之室與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制。○鄭此記人據周而言故其文備於周而略於殷是以下文皆據周而言也周五室直言凡宇二筵不言廣深之異或室皆方二筵與夏無文以後代文而漸高則制與亦夏一尺者夏殷疑之也。○王氏曰夏后氏

承堯舜之後始繼世而有天下此宗廟所以謂之世室也君子將營居室宗廟爲先故夏后氏以世室爲始以事神爲尚也孔子言禹菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎黻冕是已王之制始於夏而未備故以事神爲上而所以自安其身者爲略焉故言世室而已至商則制稍備故於商言重屋非特事神而已所以自安其身者亦備其制焉至周法度大備其盛不可復加焉故其布政教之大于之居明堂以夏言室謂之萬物相見之時而王者向明而治亦以接人者於是乎在三代之所尚不同或其大異之謂也修廣高下之數雖異而其大槩同故各舉一以互明三者之堂也所以朝諸侯行王政者在是非七筵之修廣不能行也五室之制本始有殊故各舉一以互明三者之堂也。○陽氏曰愚按明堂者王者之堂也夫王者所居以順四時亦惟其方惟其時之所在而異其居以順月令之文而已非有定制也。○鄭此記人據周而略於殷故其文備於周而言也周五室直言凡宇二筵不言廣深之異或室皆方二筵與夏無文以後代文而漸高則制與亦夏一尺者夏殷疑之也。○王氏曰夏后氏

左个北之東即東之北但隨其時之方位開門耳太廟太室則每時十八日居焉古之制事多是所謂明堂想只是一箇三間九架屋子者指五方四隅凡有九室之大略而言之也然則朱子之說其亦有據乎曰漢承秦後禮經無全書始以考工記覩之亦可見考工記曰周人明堂九筵每筵八丈一尺言明堂之廣九尺之筵東西七筵南北七筵爲六丈三尺言明堂之修也五室象五行之方位四隅不言可知也夫有五方四隅則一堂之地裂而爲九室矣又安得通而爲一堂之地裂而爲九室者蓋明堂云者遍明之堂也所以朝諸侯行王政者在是所以享上帝配祖考者在是非七筵之修廣不能行也五室之制本始有殊故各舉一以互明三者之堂也。○陽氏曰愚按明堂者王者之堂也夫王者所居以順四時亦惟其方惟其時之所在而異其居以順月令之文而已非有定制也。○鄭此記人據周而略於殷故其文備於周而言也周五室直言凡宇二筵不言廣深之異或室皆方二筵與夏無文以後代文而漸高則制與亦夏一尺者夏殷疑之也。○王氏曰夏后氏

令。以奉天道耳。亦如所謂隨其時之方位開門也。○唐氏曰。世室。重屋。明堂。同制。與名。而鄭氏離之。明堂。辟雍。清廟。寢。制有同者。其實與所祭而異。○王炎曰。郊以事天。廟以事祖。禰。三代之達禮也。明堂以享帝。則非郊。非廟。以享親。則非廟。非郊。三代之達禮也。明堂以享帝。則為之。故夫子曰。昔者周公郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂以配上帝。武王之伐商而歸也。祀文王於明堂。以教民知孝。其禮行於朝。覲耕耤養老之先而嚴父配天之義。夫子不屬之武王而屬之周公者。蓋明堂之禮。武王主其事而行之。其制度則周公所未有也。而周始為之也。夫義者。禮之質也。故禮雖先王未之有。而可以義起。周公達於義者也。其在周頌。思文。后稷配天之樂章也。我將。我享。維天之命。維清。烈文。天作。昊天有成命。時邁。執競。思齊。臣工。噫嘻。振鷺。豐年。有瞽。潛。雝。載見。有客。武。閔予小子。訪落。敬之。小毖。載芟。良耜。絲衣。酌。桓。賚。般。皆祭天地。明堂。宗廟。之樂章也。萬物本乎天。人本乎祖。此百世所不變者也。而周之大王。則受命作周矣。頌始於清廟。則盛德有百世之祀矣。武王。則既受命而有天下也。雖然。詩之國風。始於關雎。小雅。始於鹿鳴。大雅。始於文王。頌。始於清廟。succeeding文王之詩也。夫易始於乾坤。以定君臣之分。則北面事商者。文王之心。文王非有意於王

宮而朝之。由此言之。明堂制度。與其禮與。曉然如指諸掌。可以決千載之疑。諸家之異說。矣。夫諸家之失。不一。皆臆度而意之也。是故或失之陋。或失之誕。或失之倜。或失之雜。皆非所以論周公之典禮也。呂不韋之月令。與月遷徙以趨朝而布政。南有明堂。左右有个。與月遷徙以趨朝而布政。此失之誕者也。大戴之記則曰。匜圓下方。九室。每室四戶八牖。相通。論又從而廣之。以爲有四門堂四戶八牖。相通。論又從而廣之。以爲有四闥以法四時。十二坐以法十二月。此失之倜者也。蔡邕所論。又以太廟靈臺。辟雍合爲一區。以法四時。十二坐以法十二月。此失之雜者也。晏子春秋所傳。茅茨蒿柱。則陋而不經。公玉帶所圖。複道重屋。則詭而不經。此皆不攻而自破也。大抵聖人制禮。必有大經。而宜於古今。其說蓋不可移。折之以二禮。其說蓋不可移。折之以二禮。其說蓋不可移。折之以二禮

也。二徹之內八尺。三个。二丈四尺。內有九室。九嬪居之。外有九室。九卿朝焉。○【注】內。路寢之裏也。外。路寢之表也。九室。如今朝堂諸曹治事處。

九嬪掌婦學之法。以敎九御。六卿三孤爲九卿。

○王氏曰。九嬪上佐夫人以贊后。而下則帥世婦女御。九卿上佐三公以佐天子。而下則帥大夫元士。○陳氏祥道曰。內治莫大於后。而內治之所由出。故五敎之法。以敎九御。六卿三孤爲九卿。內治莫大於后宮。而后宮之所由正。故九嬪掌婦學之法。以敎九御。六卿三孤爲九卿也。九分其國以爲九分。九卿治之。○【注】九分其國。分國之職也。三孤佐三公論道。六卿治六官之屬。

○王氏曰。書云。三孤貳公弘化。寅亮天地。又曰。六卿分掌。百揆時敘。夫豈以職事之煩。而不親與。蓋以道相與。而不以事相與也。

封其城隅。高五丈。宮門阿。皆三丈。諸侯。畿以內。

城隅制高七丈。宮闈門阿皆五丈。

即其傳也。以疏不以嗣。其於城涂之制可知矣。

匠人爲溝洫。○[注]主通利田間之水道。耜廣五寸。二耜爲耦。一耦之伐廣尺深尺謂之畎。田首倍之。廣二尺。深二尺。謂之遂。○[注]古者耜一金兩人并發之。其壟中曰畎。畎上曰伐。伐之言發也。畎。畎也。今之耜岐頭兩金。象古之耦也。田一夫之所佃百畝。方百步地。遂者夫間小溝。遂上亦有徑。○[圖]耜。謂耒頭金。金廣五寸。耒面謂之庇。庇亦當廣五寸。二人各執一耜。若兵相架

溝耦而畊此兩人耦爲耦之伐。發也。以發土於上。故名伐也。九夫爲井。井間廣四尺深四尺。謂之溝。方十里爲成。成間廣八尺深八尺。謂之洫。方百里爲同。同間廣二尋深二仞。謂之澮。專達於川。各載其名。○[注]此畿內采地之制。采地制井田異於鄉遂及公邑。三夫爲屋。屋具也。一井之中三屋。九夫三三相具。以出賦稅。其治溝也。方十里爲成。成中容一甸。方八里。出田稅。緣邊一里

治洫。方百里爲同。同中容四都。六十四成。方八十里。出田稅。緣邊十里治澮。周制。畿內用夏貢之法。什一稅也。溝洫。皆以備水旱。稅夫無公田。邦國用殷助之法。制公田不稅。夫貢者。自治其所受田。貢其稅穀。助者。借民之力以治公田。又使收斂焉。畿內用貢灋者。鄉遂及公邑之吏。旦夕從民事。爲其促之以公。使不得恤其私。邦國用助灋者。諸侯專一國之政。爲其貪暴。稅民無藝也。達猶至也。謂澮直至於川。復

無所注入。載其名。識水所從出。○薛氏曰。小司徒九夫爲井。匠人亦九夫爲井。井間有溝。兼溝涂言之也。然遂人百夫有溝。而匠人十夫有溝。則九百夫之地。遂人爲同。同間有澮。則九千夫有澮。而匠人百里爲同。同間有澮。非一成之地。包括其間有澮也。成間有洫。非一同之地。包括其間有澮也。成與同。地之大者也。於成舉洫。於同舉澮。互見耳。遂人溝入洫。洫入澮。澮入川。匠人之所掌。其制一以貫之。其實公行於天下。內外遠近之溝洫。非溝也。乃播種之地。橫

則溝從白溝而達溜由溜以達濟其從橫亦如之天下之地勢西北高而東南下故古者或東其畎或南其畎皆大致然也不必就如此鄭氏以南畎者亦其圖之遂從溝橫溜從遂橫九澮而川周其外然川之所流者當適地勢非於萬夫之地必有大川圍而匝焉賴達疏詩謂鄭氏所言特設法云耳其說是也說者又以溝澮爲通水而設然溝澮之爲水利至廣成以小司徒有邱遂溝洫之名於采邑同匠人有邱遂溝洫之別而其名於采邑同匠人有邱遂溝洫之別而多寡與遂人異故言鄉遂公邱制溝洫之法而其實一也

事遂人治野自邱至澮以達於川鄭康成以小司徒經土地而井牧其田野自遂至路以達於畿匠人爲溝洫而井田出其間遂人萬夫之川也則與乎遂爲鄉遂采地之不同非特經無明文且井田之法通行天下抑何鄉遂采地之自爲異制也通十爲成成十爲終終十爲同文王司馬法爲商末之制則有合乎兩山之間之川則有合乎兩山之間

孫。順也。不行謂決之使不行。○鄭司農云。防謂隄也。玄謂防所以壅水。使不得流。○【疏】此溝非田間深廣四尺之溝。當是人所造溝渠引水灌田。或曰。水屈曲爲溝。溝通流水。○【疏】謂不壅地之溝也。鄭司農云。梢。謂水漱齧者。故鄭引鑿龍門發之溝渠爲證也。梢溝三十里而廣倍。凡行奠水。磬折以參伍之溝。故三十里而廣倍。○【疏】坎爲弓輪。水行欲新曲也。鄭司農云。奠。讀爲停。謂停水溝行當如磬。直行三。折行五。以引水者疾焉。○陳氏曰。梢。溝末也。自溝末言之。謂之梢溝。自田端言之。謂之田

首。溝遠而不倍。則不足以殺其勢。○王氏曰。磬折。則水流滿激。疾而不壅也。欲爲淵。則句于矩。○【疏】太曲則流轉。流轉則其下成淵。○【疏】當句曲于矩。使水就倒向上句曲尺。則爲迴湊。自然深爲淵。參伍之溝。皆然也。凡溝必因水埶。防必因地埶。善溝者水漱。善防者水淫之。○【疏】漱。猶齧也。鄭司農云。淫。讀爲庶。謂水淤泥土流著助之爲厚。玄謂淫。漬也。○王氏曰。溝所以導水。不因水埶。不足以導。防所以止水。不因地埶。不足以止。善爲溝者水必漱齧之而無所決。以其土易地故也。善爲防者。水必淫漬之而無不堅矣。詩云。其繩則直。縮版以載。又曰。約之格格。椓之橐橐。是版幹之謂也。凡任索約大汲。其版謂之

不堅矣。詩云。其繩則直。縮版以載。又曰。約之格格。椓之橐橐。是版幹之謂也。凡任索約大汲。其版謂之格。椓之橐橐。是版幹之謂也。凡任索約大汲。其版謂之修。以其一爲峻。○【疏】苑。猶畜也。築此四者。六分其高。卻一而無所決。以其土易地故也。善爲溝者水必漱齧之而無所決。以其土易地故也。善爲防者。水必淫漬之而無不堅矣。詩云。其繩則直。縮版以載。又曰。約之格格。椓之橐橐。是版幹之謂也。凡任索約大汲。其版謂之修。以其一爲峻。○【疏】苑。猶畜也。築此四者。六分其高。卻一爲峻。○【疏】苑屋。謂草屋宜峻於南北。丈二尺。草屋三分。取四尺爲峻。苑屋四分。取三尺爲峻也。○【疏】各分其

分以爲軫。圍倉穿地曰窌。○圖假令高丈二尺爲軫。上去二尺爲軫。上唯二尺。下廣四尺。則於卑卽入地口宜寬則牢固。塗十有二分。○圖

謂階前若今令甓械也。分其舒旁之修。以二分爲峻也。爾雅曰。堂涂謂之陳。○爾雅云。堂塗謂之甓。郭璞云。今甓甎也。令甓。則今之磚也。漢時名堂塗爲令甓。甓甎道也。中央爲督。督者所以督率雨旁。修。高下尺數。假令雨旁上下尺二寸。則取二寸於中央爲峻。峻者。取水雨向流也。

其崇三尺。○圖

宮中水道。脣厚三尺。崇三之。○

高厚以是爲率。足以相脫。○圖高恒厚倍於廣。

周禮冬官 考工記 卷三十 車人 伍人

車人之事。半矩謂之宣。○圖

矩。濩也。所濩者人也。

人長八尺。而大節三。頭也。腹也。脛也。以三通率之。則矩二尺六寸三分寸之二。頭髮皓落曰宣。

半矩。尺三寸三分寸之一。人頭之長也。○圖車人之事。

謂車人造車之事。此與下爲總目也。下文取宣之長短。如上十分寸之一謂之枚之類也。

一宣有半謂之欘。○圖

欘斫木柄長二尺。

人帶以下。四尺五寸。磬折立。則上侵王制之三分以下。四尺五寸。磬折立。則上侵王制之三分帶下。紳若二焉。紳長三尺。○圖以上有文解之。立磬折。深也。又下據人之所立。磬折之儀也。欘柯也。磬折也。此其所命之名也。半欘有半。一欘有半。一柯有半。此取諸身以爲法者也。欘柯此取諸物以爲法者也。近取諸身。遠取諸物。長短之制。皆有法以足。而度物。用之爲器。安有不中矩者哉。○王氏曰。序云。車之登下。以人爲節。故矩由人與。非强設也。

車人爲耒。庇長尺有一寸。中直者三尺有三寸。上

周禮冬官 考工記 卷三十 車人 伍人

句者二尺有二寸。○圖

鄭司農云。耒。謂耕耒。庇。

謂耜下岐。玄謂庇。讀爲棘刺之刺。刺耒下前曲接耜。○圖耜。所耒金。庇者。耒之下岐。兩長尺有一寸。中直謂庇上句下爲中直者。三尺有三寸也。句者。謂人手執之處。二尺有二寸也。○

毛氏曰。車人爲車而亦作耒者。易曰。揉木爲耒。蓋耒之爲物。其體曲。其用利。而車之爲物。或揉或揉。曲木以爲體。或資利轉以爲用。器殊而事類。此車人所以爲耒也。

自其庇緣其外以至于首。以弦其內。

庇。內弦六尺。應一步之尺數。○圖自其庇緣其外。至手執處爲其

六尺有六寸。與步相中也。○圖緣外六尺有六

首。道曲量之。總六尺六寸也。又云以弦其內。謂
據底面至句下。望直量之。而有六尺。所謂弦也。
故與步相中。中。應也。耕者以田器爲度。故野度
以步。登人步或大或小。恐其不審。故以六尺之
耒代步以量地。若兼耜金則稍
長。故每量地時。脫去耜而用之。堅地欲直庇。柔
地欲句庇。直庇則利推。句庇則利發。僭句磬折。
謂之中地。○【三】中地之耒。其庇與直者如磬折
則調矣。調則弦六尺。○【四】此直庇句庇。皆不六
乃六尺之度。○王氏曰。直庇所入者
深。故利推。句庇所起者頓。故利發。

車人爲車。柯長三尺。博三寸。厚一寸有半。五分其

長。以其一爲之首。○【五】首大市謂金剛關頭斧
也。○王氏曰。柯長三尺。謂斧柯。因以爲
度。○【六】此車人謂造車之事。凡造作皆用斧。因
言之也。故先論斧柄長短。及刃之大小也。○
王氏曰。柯長三尺。博三寸。厚一寸有半。以斧柄
五分其長。以其一爲之首。以斧刃占之
也。

轂長半柯。其圍一柯有半。○【七】大車轂徑尺
五寸。○【八】其圍一柯有半。○王氏曰。其圍一柯有半。
徑一尺也。

輻長一柯有半。其博三寸。厚三之一。○【九】輻厚一寸也。○【十】渠三柯者三。○
渠二尺七寸。謂圍也。其徑九尺。鄭司農云。渠

謂車轅所謂牙。○王氏曰。牙。轅木之曲以爲軛
之一曲一直。受衆小水。故
名之也。以上故言大車水。故
大車行澤者欲短。以行山
者欲長。轂短轂則利長。轂則安。○【十一】澤泥苦其
大安。山險苦其大動。利。○【十二】此總言大車柏車所
行澤柏車山行
各有所宜也。行澤者反輮。行山者反輮。反輮
則易。反輮則完。○【十三】鄭司農云。反輮。謂輪輮反
其木裏需者在外。澤地多泥。桑也。反當爲側。山
地剛多沙泥。玄謂反輮。爲泥之黏。欲得心在外
凋反輮爲沙石破碎之欲得表裏相依堅也。六

分其輪崇。以其一爲之牙圍。○【十四】輪崇。輪徑也。
牙圍尺五寸。○【十五】輪高九尺。六分取一。故尺五
寸也。○王氏曰。六尺之輪。故尺五
圍尺有一十尺。【十六】柏車轂長一柯。其圍二柯。其輻一柯。其
渠二柯者三五分其輪崇。以其一爲之牙圍。○
【十七】柏車。山車。輪高六尺。牙圍尺二寸。○【十八】柏車。山行故轂
長。其輻長三尺。兩輻相
去六尺。亦謂通轂空
也。其渠又下。皆欲取安故也。
渠三柯。絕寸。北服二柯有參分

柯之二。○注大車平地載任之車。鄭司農云。牝服。輪箱。牝服長八尺。謂轂也。鄭司農云。牝服謂車箱。服讀爲負。○注轂輪軸者。謂輪之四面凡器虛而能受者曰牝。○注後鄭眾讀牝爲牡。牡謂牝外一寸。同安。○仲與鄭氏曰。漢法以曉人。漢世去今久遠。亦未知定張車何所用。但知宮內所用。故差小。謂之羊車也。若今定張車。轂長七尺。○注柏車平地載任之車。轂長六尺也。柏車輪崇六尺。其轂大半之。柏車二柯。有參分柯之一。○注玄謂柏車輪崇參分其長。二在前。一在後。

周禮 冬官 考工記 卷三十 車人 壹

半之。凡爲轂三其輪崇。參分其長。二在前。一在後。○注鄭司農云。鉤。鉤心。前。謂轂端厭牛領者。○注凡爲轂則大車柏車羊車。皆在其中。輪崇雖不同。當各自三其輪崇也。假令大車輪崇九尺。三之爲轂二丈七尺也。倣此。○注玄謂崇也。假令大車輪崇九尺。三之爲轂二丈七尺也。倣此。○注玄謂崇也。六尺者。不與四馬車八尺者同。倣此。○注玄謂崇也。以其兩轂。一牛在轂內。故狹。四馬車兩轂六尺六寸者。以其一轂兩服馬有轂外。故兩長也。○注陳氏曰。大車牛車大。則柏車中。羊車小矣。

大車以行。運。相兩轂故車人爲牝。○注鄭司農云。牝謂車箱。○注玄謂大車駕二牛。牛在轅內。兩服馬有轂外。轅長六尺。兩轂之間。長六尺六寸。兩轂之間。長六尺六寸之衝。不同。是兩轂之間。狹。而牝廣也。大車駕牛。兩服長尺五寸。兩服外。轅長四尺五寸。兩轂之間。長三尺。兩轂之間。長三尺。兩轂之間。長三尺

糜桑山桑國語曰糜弧箕服凡相幹欲赤黑而
陽聲赤黑則鄉心陽聲則遠根○注陽猶清也
木之類近根者奴○某氏曰鄉心謂不近皮也
聲清陽則不近根而俊直凡析幹用鍛射深者用直○注鄭司農
云鍛謂形鍛假令木性自曲則當反其曲以爲
弓故曰審曲面鍛○玄謂曲鍛則宜薄薄則力少
直則可厚厚則力多○注此言弓力多少之事
之類弓直則宜射弱弓弱則宜射遠謂若夾庾
弱則宜射遠謂若王弧之類居幹之道菑栗不迤則弓不

發○注鄭司農云菑栗謂以鋸副析幹迤謂邪
行絕理者○注析幹時不邪迤失理則弓後不
發○玄謂可以析也○王氏曰既相之而得其材
之美然後可以析之既析之然後可以居之析
幹所以分其材居幹所以處其材菑如菑畬之
菑栗如椅栗之栗謂緊密也凡相角秋糊者厚春糊者
薄糊牛之角直而澤老牛之角紾而昔○注鄭
司農云紾讀爲軫軫謂之大者到氣及煦之
之時故其角薄疾疾瘦也○注上文已言幹欲直此更宜
牛角物理錯也○注少澗氣角欲青白而豐末○注豐大
堅成之時故其角厚春萬物
發生而未流之時故其角薄
無澤○注少澗氣角欲青白而豐末○注豐大
也○王氏曰青白言其色之善豐末言其質之厚
休於氣是故桑桑故欲其赫也白也者赫之徵
也○注盛近也休讀爲煦鄭司農云欲其形之
自曲反以爲弓玄謂色白則赫○注此說角之
近於剉得和煦之氣於剉是故桑桑故欲其
形之自曲反是爲赫也故曰白者赫之驗也夫
角之中恒當弓之異異也者必橈橈故欲其堅

也青也者堅之徵也○注故書異或作威杜子
春云當爲威威謂弓淵角之中央與淵相當玄
謂異讀如泰師入隈之隈○注此說角之堅也
欲青養角之中當弓之曲○注鄭氏曰角中
而不堅則易折色青者堅之驗也夫角之末
遠於剉而不休於氣是故脆脆故欲其桑也豐
末也者桑之徵也○注此說角之大者到氣及煦之
○注鄭氏說此更宜
牧牛未之直角長二尺有五寸三色不失理謂
之牛戴牛○注三尺有五寸者謂牛

牛戴牛。角直一牛。○王氏曰。西方之色。慘而不舒。則多曲而不直。故白角東方之陽也。直而剛強。則多堅而不脆。故青所以爲堅之驗也。角之貌有三。曰角中。曰角末。曰角本。歷於斜而照於肉之氣。故桑桑無九故欲其斜曲。角之中常苦之噥。噥曲必橈。橈則發傷。故欲其堅刃。角之末。遠於斜而不照於肉之氣。故脆。脆則易折。故欲欲其溫桑。角長二尺有五寸。可謂長矣。而又具三色。則材莫善於此矣。○按牛戴牛。鄭氏完解。謂全牛之精氣。完聚於角。甚渾成。凡相膠。欲朱色而青也者。深上已相幹角次及相膠。推牛膠火赤。其餘皆并純赤。則牛膠爲善矣。○仲冬鄭氏曰。凡相膠欲其朱。文欲其錯。其紋瑕深透光澤。其質紾密圜結。廉隅堅利。此膠之善也。

鹿膠青白。馬膠赤白。牛膠火赤。鼠膠黑。魚膠餌犀膠黃。○鄭司農云。皆謂煮用其皮。或用角。餌色。如餌。凡昵之類。雖或可用。以黏。不類。亂也。類不能方。○鄭司農曰。昵。或作樴。杜子春云。樴讀爲昵。或爲黏。黏。黏也。玄謂樴。脂膏膩敗之。膩。膩亦黏也。○王氏曰。自鹿角以下。凡六等。或用皮。或用角。或用膘。以煮而成之。如鹿膠所謂用其皮也。魚膠所謂用其膘也。犀牛馬牛。或用角。或用皮。凡昵之類。雖或可用。以黏。然不可久。安能比方六膠之用哉。凡相筋。欲小簡而長。大結而澤。小簡而長。則豈異於其獸。○上已相角膠次及相筋。○王氏曰。簡而長。謂成條而長。筋欲敝之。敝○剽。疾也。玄謂簡。謂筋脩也。剽。疾也。玄謂簡。謂筋脩也。○王氏曰。筋生則硬。熟則耎。以物擊當嚼齕之。欲其勞敝。而後可用。漆欲測。○玄謂測。猶清也。絲欲沉。○如在水中時色。○言據乾燥時色。還如在水凍之色。得此六材之全。然後可以爲良。○全。無瑕病。

謂幹角膠筋漆絲皆善也。凡爲弓。冬析幹而春液角。夏治筋。爲定。至冬膠堅。內之檠中。定往來體。○言據乾燥時。定往來體。○檠。謂來體則六。往體多。來體多少者是也。冰析澌。○大寒中下於檠中。夜內之。○下於檠中。夜內之。寒甚體內之。定體。此爲析澌所爲有異。故別言也。冬析幹則易。○理滑致。春液角則合。○合。謂爲洽。○王氏曰。角和之時。而盡液之。則其氣洽而合。理滑致。○王氏曰。筋散之。則其理順。時而治之。則其氣順。不煩亂也。秋合三材則合。○王氏曰。三者欲其堅密也。

成就充實。故於秋合。則其體不相離而相合也。○愚按。秋者物成之時。」寒奠體則張不流。○【注】流。猶移也。○【音】稾。物之幹中。析其漆瀝。其漆之猶定也。○【音】稾。物之幹中。析其漆瀝。其漆之猶移也。水析漆則審環。○【注】審。諦也。○【音】諦。丁計反。又音帝。是後不鼓動。故水析之也。春被【注】順其理也。析角無邪。○【注】林。歲乃可用。析幹必倫。○【注】亦正之。斷目必茶。○【注】鄭司農云。茶。讀爲舒。舒。徐也。目。幹節目。○【音】茶。學記云。善問者如攻堅木。先其易者。後其節目。是斷目必徐之義也。斷目不茶。則【注】修。猶久也。夫月

不充滿。鄭司農云。幹。讀爲榦有次榦之榦。幹。謂弓中榦。○榦。周易作幹。中榦者。弓幹雖用筍木。仍於幹上榦之。乃得調適也。○仲興郝氏曰。榦內以木副之曰幹。○王氏曰。榦厚則受過乎柔。故其木堅。榦薄則過乎剛。故其木需。」是故厚其液而節其幹。○【注】厚。猶多也。節。猶適也。○王氏曰。厚其液。治之爲多也。節其幹。榦厚薄適均也。約之不【注】不皆約。繩之謂。不相次也。皆約。則弓幹。徐。猶均也。○【音】約。徐以繩反。下同。繩之云不皆約。謂不次比爲之。疏數必侔。約之【注】侔。猶均也。○【音】侔。莫侯反。又音牟。疏。數。多少。須侔。疏。數必均也。斷摯必中。膠之必均。○【注】自此下說弓之隨

摯之言致也。中。猶均也。○【音】中。丁仲反。下如一。同之中。膠。謂裹施膠之事。○王氏曰。此言施膠之善。斷摯不中。膠之不均。則及其大修也。角【注】摯。猶久也。夫月代之受病。夫懷膠於內而摩其角。夫角之所由挫。而由此作。○【注】幹不均。則角蹙折也。○【音】蹙。子六反。折。之設反。又音舌。幹。其角。謂兩下。則摩其角。」凡居角長者以夫需。○【注】當弓之隱也。長。無各種其幹。短者居簡。○【音】簡。謂兩頭。○王氏曰。角之濕。角長者居限。則角之治之。欲其和也。幹則以火揉而夾。其幹居簡。則角之治之。欲其堅也。幹。其角。謂兩下。則摩其角。」凡居角長者以夫需。○【注】當弓之隱也。長。無各種其幹。短者居簡。○【音】簡。謂兩頭。○王氏曰。角之濕。角長者居限。則角之治之。欲其和也。幹則以火揉而夾。其幹居簡。則角之治之。欲其堅也。

儀王氏曰弓末曰簫簫梢也又謂之弭中央曰弣弣之間曰渊○恒角而短謂弓末之角恒而短也○恒音亙下同○校古卯反○繫音系紐音具古劣反

謂逆橈引之則縱釋之則不校○[三]司農云恒讀爲栝栝謂矯弓檠也○栝古活反○檠音敬○校古卯反

也既不用力放之又不疾○[四]竟角而短施角竟兩畔而上下短于渊接則送矢太疾若見繼於鞹矣弓方軽○角過渊接則送矢太疾若見繼於鞹矣弓

有鞹者爲發弦時備頓傷詩云竹鞹緄縢○王氏曰

角不可失之長亦不可失之短短不及兩端是謂逆橈言力不足石反橈也故引其弦而角不用力故弓不疾故不校也長者過其弦而矢去不疾故不校也長者過以和濟之則力無損故引之欲盡之欲弛而水火相

於不可過弛而失之弛者也角不可遽弛而失之弛也所謂角三液而幹再液者兄以此故也筋以紓治之則力無損故引之欲盡而不傷其力膠以和濟之則力無損故引之欲盡之欲弛而水火相

爲良矣○[五]愉也淫猶生也○幹音寒○[六]此經說弓幹須外內皆善

動者在內雖善於外必動於內雖善亦弗可以

[七]此爲弓其峻而高其柎長其畏而

[八]宛謂引之也引之不

休止。常應弦。言不罷需也。峻。謂簫也。鄭司農云。敝。讀爲蔽。蔽謂握持處。○[圖]簫宜方爲之。柎宜高爲之。隈宜長爲之。敝宜薄爲之。有此四善。故引之無休止而常應弦。○王氏曰。柎側骨也。○某氏曰。以此下言弓柎與弣相應之法。[注]下柎之弓。末應將興。○[注]末。猶簫也。興。猶動也。發也。弓柎卑。簫應弦。則柎將動。○[圖]言下柎者。謂把大下爲之。由弓隈下短。故簫應弦。則將發動也。爲柎而發。必動於稍。○[注]稍。接中。○[圖]此重釋上文末應將興。若如上爲簫而發動。則接中亦動也。弓而稍末應將發。○[注]羽。讀爲扈。扈。緩也。接中

動則緩。緩簫應弦。則角幹將發。○仲興郝氏曰。言下柎之弓。柎之弓。唯以幹言。幹無力。弣末應弦將興。柎必因之發。傷。柎既發。則至羽稍不定。則末弣豈能終固。將應弓發傷。焉得無已之應乎。[注]弓有六材。[圖]無難易也。○[圖]弓有六材。唯以幹爲本。故指幹爲言。幹弱。張如流水。○[注]幹者。以五材皆依幹而有。以幹爲本。故指幹爲言。幹弱。張如流水者。以幹得所以制五材。故張如流也。維體防之。引之中參。○[注]體。謂內

之一尺五寸。夾臾之一尺五寸。張之得五寸。息弓大弓。往來體皆一者。弛之一尺。張之又一尺。是防之淺深所止。云。引之又二尺者。此據書大中者而言。餘四者弛之張之。雖多少不同。及其引之。皆三尺。以其矢長三尺。須滿故也。維角定之。欲宛而無負弦。引之如環。釋之無失體。[注]角定之。欲宛而無負弦。引之如環。釋之無失體。如環。○[注]負弦。辟戾也。負弦則不如環。如環。亦

謂無難易。鄭司農云。定。讀如掌矩之掌。○王氏曰。維角之。謂角以附幹而柱之也。附幹而柱之。凡以助幹而爲疾。則欲其宛順而無辟戾之患。唯無此患。故引而張之。釋而弛之。其體之難易。有似乎環之周運。而無弛張之慮也。○王氏曰。弓有六材。而幹以爲遠。角以爲疾。獨處於六材之先。蓋弓以幹爲質。角附幹以爲安。二者之材。尤宜謹檠也。上文獨言角幹之材。宜之。[注]六材。而幹以爲遠。角以爲疾。獨處於六材之先。蓋弓以幹爲質。角附幹以爲安。二者之材。尤宜謹檠也。上文獨言角幹之材。宜之。

運。以爲之柔。亦以是哉。」材美工巧爲之時。謂之參均。角不勝幹。幹不勝筋。謂之九和。○[注]有三。讀爲又三。有三均。均者三謂之九和。○[注]有三。讀爲又三。量其力有三均者。謂若幹勝一石。加角而勝二石。被筋而勝三石。引之中三尺。○王氏曰。材美工巧。爲之時。三者皆得。平之至也。幹以爲遠。角以爲疾。筋以爲深。三者無負。平之至也。量其力有三均。是謂九和。○仲興郝氏曰。量其力有三均者。量人之力各適其用。亦謂三均。○吳

淑弓賦曰六材七幹之妙參鈞九和之美鍾鼎良材烏號桑柘晉平七札顏高六鈞麟角燕角荊幹之勁箭幹也○鄭氏司農云鍾鼎謂金有銘識者○玄謂鍾鼎量器名○王氏曰上工巧矣故九和以是而有餘下工拙矣故九和以是而不足○仲興郝氏曰鈞埒通等也邱邱相當也邱史通相從史也皆均和之意是書辭義變幻多此類○鄭氏泥數解則一弓用膠三鈞六兩曰鈞是用膠十八兩也陶人二斗四升爲庾是用漆七斗二升無是理矣上工用材常若有餘下工用材常若不足○愚按制弓角既平筋三而又與角幹等也○權平錄鍰也邱邱輕重未聞○王氏曰上工巧矣故九和以是而有餘下工拙矣故九和以是而不足○權平

也侔猶等也幹角既平筋三而又與角幹等也豐肉而短寬緩以茶若

錄鍰也邱邱輕重未聞○王氏曰上工巧矣故九和以是而有餘下工拙矣故九和以是而不足○權平

矣故和以是而有餘下工以不足○權平

也邱邱抵通相當也邱史通相從史也皆均和之意是書辭義變幻多此類○鄭氏泥數解則一弓用膠三鈞六兩曰鈞是用膠十八兩也陶人二斗四升爲庾是用漆七斗二升無是理矣上工用材常若有餘下工用材常若不足○愚按制

器尚象非法之所能盡也故記首篇即曰知者創物巧者述之聖巧不外乎法而亦不盡乎法也如六材之長短輕重各有度數量衡然而上工爲之獨巧下工爲之獨拙巧拙之故別有寓焉而非形而下者之所得而範圍也故曰上工以有餘下工以不足雖弓人而百工可知矣

天子之弓合九而成規爲諸侯之弓合七而成規大夫之弓合五而成規士之弓合三而成規

○注材長則句少也弓長六尺有六寸謂之上制上士服之弓長六尺有三寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之○注人各

以其形貌大小服此弓○鄭氏曰天子諸侯大夫之美惡而別上士中士下士之弓分爲三等以弓之長短而言○凡爲弓各因

以其形貌大小服此弓○鄭氏曰天子諸侯大夫之美惡而別上士中士下士之弓分爲三等以弓之長短而言

其君之躬志慮血氣○注又隨其人之情性○疏此亦與下文爲目下別以躬與志相配而言也豐肉而短寬緩以茶若

此亦與下文爲目下別以躬與志相配而言也

以奔若是者爲之安弓安弓爲之危矣○注言

是者爲之危弓危弓爲之安矣安弓爲之危矣○注言

損羸濟不足危奔猶疾也骨直謂殭毅茶讀爲

舒也其人安其弓安其矢安則莫能以速中且不

周禮 冬官 卷三十 弓人 三十二

深○注鄭司農云速疾也三舒不能疾而中言

矢行短也中又不能深其人危其弓危其矢危則莫能以愿中○注愿慤也三疾不能慤而中言矢行長也長謂過去往體多來體寡謂之夾

史之屬利射侯與弋○注射遠者用執夾史之弓合五而成規士之弓合三而成規故其材必薄薄則弱弱則矢不深中侯不落大夫士射侯矢落不獲弋繳射也○疏司弓矢曰夾弓史弓以授射豻侯鳥獸者是也往體寡來體多謂之

一王弓之屬。利射革與質。○註射深者用直。此又
直焉。於射堅宜也。王弓合九而成規。弧弓亦然。
革。謂干盾。質。木椹。天子射侯。亦用此弓。大射曰。
中離維綱。揚觶拾褫。君則釋獲。其餘則否。注體
來體若一。謂之唐弓之屬。利射深。○註射深用
直。唐弓合七而成規。大弓亦然。大和無灂。其次
筋角皆有灂而深。其次有灂而疏。其次角無灂。

周禮 冬官 考工記 卷三十 弓人 弄一

○註大和。尤良者也。深。謂灂在中央兩邊無也。
角無灂。謂隈裏。○疏大和之弓。大材俱善。故無
皆有灂。但深在中央兩邊無也。其次兩邊皆有。
但疏之。其次角無灂。謂隈裏無灂。簫頭及背皆
有之。○易氏曰。九和以角幹筋爲主。九者和矣。
而絲膠漆爲之輔。大和者。九和之弓也。其體調
適。何待於灂乙。合灂若背手文。○註弓表裏灂合處。若
人合手背文相應。角環灂。牛筋贅灂。麋筋斥蠖
灂。○註贅。枲實也。斥蠖。屈蟲也。○疏此言弓表
環灂。謂隈裏灂文如環。牛筋贅灂。弓背用
牛筋。漆如麻子文。若用麋。其灂文如斥蠖。和弓
敝摩。○註和。猶調也。敝。拂也。將用弓。必先調之。

拂之。摩之。大射禮曰小射正授弓。大射正以袂
順左右隈。上再下一。○註再下一。拂去塵乃授與君。大
射。雖不言調。亦調可知也。」覆之而角至。謂之
句弓。○註句於三體材。最中。○疏此以下論弓有六材。角幹筋
察也。謂用射而察之。至。猶善也。但角善則矢雖
疾而不能遠。○疏此以下論弓有六材。角幹筋
用力多。特言之。○仲興郝氏謂角
至者柔。故曲而爲句弓。詩云。敦弓既鉤是也。」覆之而幹至。謂之侯弓。
○註射侯之弓也。幹又善。則矢疾而遠。覆之而

筋至。謂之深弓。○註射深之弓也。筋又善則矢
既疾而遠。又深。○王氏曰。詳察謂之覆。極善謂
之至。覆之而角至。則角獨善而
已。筋幹未有善也。夫角所以爲疾。幹不善。則不
能遠。筋不善。則不能深。其質柔弱而不剛直。故
謂之深弓。句弓。弓矢曰。句者。謂敞弓是也。覆之而
幹至。則幹又善而筋未善也。角與幹善。則矢疾
而遠。可以射侯。故謂之侯弓。覆之而筋至。則非
獨角與幹善。筋又善也。則疾而遠。又中深焉。故
謂之深弓。句弓。弓言其體之曲而不若侯弓之能
遠。侯弓言其材之遠。而不若深弓之爲善。故其
序如此。弓有六材。而獨言角幹筋者。蓋六材以
此爲主。而膠絲漆。則爲之輔而已。古人所以參

折幹。春液角。夏治筋。至於冬三
材。則一於秋者。意亦以是歟。

三十卷 終